

Pr. Prof. Dr. Ene BRANIȘTE   Prof. Ecaterina BRANIȘTE

BIBLIOTECA
MITROPOLIEI IAȘI

Fond

COTA

U-16528

**DIȚIONAR
ENCICLOPEDIC
DE
CUNOȘȚINȚE
RELIGIOASE**

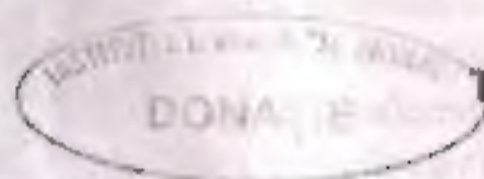
DIECEZANA CARANSEBEȘ

Pr. Prof. Dr. Ene BRANIȘTE

Prof. Ecaterina BRANIȘTE

DICTIONAR ENCICLOPEDIC DE CUNOȘTINȚE RELIGIOASE

Tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfințitului

† **LAURENȚIU**

Episcopul Caransebeșului

EDITURA DIECEZANĂ CARANSEBEȘ

2001

INV. 37730
MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI
BIBLIOTECA ECUMENICĂ
"DUMITRU STANILOAE"
COTA 7-46528

DICȚIONAR ENCICLOPEDIC DE CUNOȘTINȚE

Ediție îngrijită de

Sectorul Cultural al Episcopiei Caransebeșului

Corectori:

Pr. Ioan Petraș,

Pr. Ovidiu Sava,

Prof. Maria Aron,

Daniel Aron Alic,

Ing. Cristian Frențiu,

Ciprian Streza (textul grecesc)

Tehnoredactare:

Pescaru Alexandru

ISBN 973-97569-7-2

PRINOS DE RECUNOȘȚINȚĂ

Un cuvânt de înțelepciune ne atrage atenția că *"nu există mormânt atât de adânc până la care să nu ajungă recunoștința noastră."*

Parcurgând paginile acestui inedit Dicționar sau avându-l la îndemână ca util și necesar instrument de lucru, în calitate de cititori suntem determinați să cultivăm față de autori un curat sentiment de recunoștință și să consimțim cu pietate, aidoma lui T. Arghezi: *"Carte frumoasă, cinste cui te-a scris"*.

Despre inerența unui astfel de Dicționar în peisajul editorial românesc, despre caracterul lui instrumental, a scris cu rafinament în *Cuvântul său înainte*, distinsul cărturar, Domnul academician Virgil Cândea. De altfel, procesul de instruire, de formare a personalității umane, în contextul unui vast câmp informațional, din zilele noastre, presupune ca o condiție sine qua non existența și accesibilitatea la dicționare cu deschidere enciclopedică. Și aceasta cu atât mai mult cu cât, din nefericire, încă se resimte lipsa din bibliografia românească a unor astfel de lucrări.

Despre inițiatorul și realizatorul, în parte, a acestei prețioase lucrări, valorosul liturgist ortodox contemporan și erudit profesor de teologie, părintele Ene Braniște, a prefăcut cu căldură cea care l-a însoțit de-a lungul vieții, ca soție și nemijlocită colaboratoare, profesoara Ecaterina Braniște.

La rândurile din *Prefață* aș dori să adaug, ca un ucenic al magistrului Braniște, că dănsul avea și practica, atât la catedră, cât și la Sf. Altar sau la masa de scris, un cult al *meticulozității și minuțiozității*. Între metoda de cercetare și trăirea liturgică interioară, între prelegerea academică și conversația cotidiană cu aproapele, simțai că există legături tainice, iar întâlnirile cu el îți confereau un confort lăuntric deosebit.

Cultul minuțiozității se simtea în vastul lui travaliu de cercetare și întreaga sa operă liturgică îl recomandă ca pe un teolog erudit, cu o largă receptare europeană. Studiile sale teologice, traducerile, recenziile, predicile, vasta muncă de diortositor al cărților de cult din Biserica noastră vin în sprijinul acestei afirmații.

Preocuparea pentru meticulozitate completează cele afirmate mai sus. Aceasta explică întregul mecanism în virtutea căruia a inițiat și realizat până la prematura sa trecere la cele veșnice (+1984) Dicționarul de față.

Așa cum remarca și distinsa lui soție, părintele Braniște nu trecea indiferent, prin itinerariile de lectură sau de cercetare, pe lângă termeni, noțiuni, concepte sau elemente, care

în lumina unor explicații docte, puteau, într-o perspectivă aparte, să devină componentele unui *Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase*. Este doar una din genezele lucrării de față. Iar dacă precizăm că fișarea Dicționarului s-a realizat în mare măsură în anii ateismului triumfalist, valoarea acestui demers este cu atât mai mare.

Preocuparea pentru elaborarea unei asemenea lucrări a fost legată și de lipsa și nevoia unor instrumente de formație și informație culturală de resort în pedagogia românească a acelor ani.

Incontestabil că atât meticulozitatea cât și minuțiozitatea părintelui Braniște aveau la temelie lor un germene esențial: *iubirea de frumos*, de acel frumos care sublimează ființa omenească. Părintele a fost, în egală măsură, un *filocalic* și un *calofil*. Avea conștiința că oferind cititorului un astfel de Dicționar îl ajută pe acesta să sporească în frumusețe interioară.

Șantierul Dicționarului nu a fost însă abandonat prin plecarea părintelui, ci, dimpotrivă, a fost continuat și argumentat de nobila sa soție. Această șansă a cărții, argumentată de activitatea prof. Ecaterina Braniște, a făcut ca termenii lucrării să fie aduși la zi și să-i dea vitalitate. Munca investită în acest Dicționar de către distinsa profesoară a absorbit-o într-atât încât ceasul din urmă a aflat-o la masa de lucru, trecând în lumea veșniciei cu o demnitate specifică doar celor care și-au făcut din studiu și dragoste de carte un adevărat cult.

În concluzia acestor succinte considerații de suflet susținem ideea că lucrarea de față este *rodul unei comuniuni intelectuale, de conștiință și de datorie față de spiritualitatea românească*.

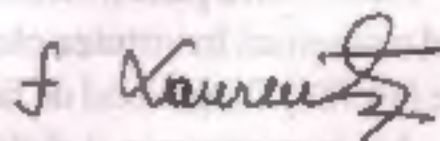
Dar nu putem încheia fără să subliniem ceea ce spuneam la început: a avea pe masa de lucru sau în raftul de bibliotecă un astfel de Dicționar presupune să trăiești un sentiment de recunoștință față de autori.

Acest sentiment îl cultivăm cu evlavie față de magistrul nostru, părintele Enc Braniște și distinsa lui soție, Prof. Ecaterina Braniște precum și față de familia domnului Gheorghe Braniște, care ne-au încredințat spre editare acest Dicționar.

Cu convingerea ca toți cei care folosesc această lucrare vor realiza atât câștig duhovnicesc cât și cultural, binecuvântăm pe cei care au ostenit la apariția ei.

Caransebeș, 29 august 2000

la Praznicul Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul

Episcopul Caransebeșului

CUVÂNT ÎNAINTE

Religia ocupă un loc neînsemnat în cultura generală a omului de azi, iar cuvintele care denumesc concepte și realități spirituale sunt puțin cunoscute sau greșit înțelese. Este rezultatul secularizării societății moderne, iar în unele țări europene, al politicii antireligioase desfrășurate sistematic, timp de multe decenii, de guverne totalitare care își făcuseră din ateism trista reputație a unei filosofii progresiste. Înlăturarea religiei din învățământul public a avut ca scop o educație exclusiv laică, îndreptată spre valorile materiale, credința fiind înfățișată ca un impediment în dobândirea lor, sursă de obscurantism și factor retrograd în aspirațiile spre civilizație și cultură. Dar pe lângă dezechilibrul interior provocat în formarea tinerilor cărora li se împiedică dezvoltarea dimensiunii spirituale, educația astfel orientată îl lipsește pe omul modern de o parte majoră din zestrea intelectuală indispensabilă lui. Pentru că, indiferent de atitudinea spirituală a omului cultivat, fie el credincios, liber cugetător sau ateu militant, este limpede că de informația religioasă nici un om cu educație completă nu se poate lipsi. Fără apelul la acel uriaș tezaur de cunoștințe, nu pot fi bine înțelese marile civilizații ale lumii, toate întemeiate pe doctrine spirituale, nu pot fi descifrate capodoperele de arhitectură și artă create în ultimele milenii, nici asimilate scrierile majore ale literaturii universale. Fără informația religioasă esențială, privind nu numai creștinismul, dar și credințele altor epoci ale omenirii, oricât de pregătit în filosofie, științe, litere și arte, omul rămâne semidoct, adică, în sens literal „pe jumătate știutor”, iar după *Dicționarul explicativ al limbii române*, [om] „care are cunoștințe puține și superficiale” (dar se crede cult).

Dacă acestea sunt consecințele ignoranței religioase pentru oameni în general, cu cât mai dăunătoare este aceasta pentru creștinul care vrea să-și trăiască drept și deplin credința. Aceasta presupune cunoașterea învățăturii Mântuitorului și a tâlcuirilor ei de către Sfinții Părinți, participarea la Sfintele Taine ale Bisericii, o cugetare creștină și păzirea normelor de viață creștină, care formează împreună acel corp de concepte și termeni stăpânit imperfect — cum spuneam mai sus — de omul contemporan. Ele erau o parte obligatorie a educației creștinilor de altădată; acum, multe cuvinte și expresii care denumesc adevăruri de credință, sărbători, momente liturgice, realități ecleziastice diverse nu mai sunt înțelese de credincioși. Câți dintre ei pot defini repede și bine nume de praznice ca *Epifania*, *Întâmpinarea Domnului* sau *Cincizecimea*, deosebirea dintre *arhiereu* și *arhimandrit*, cuvinte ca *litie*, *proskomidie*, *utrente*, *vecernie* sau *dene?* Câți au cunoștințe suficiente despre dogme, istoria Bisericii și marile ei personalități — sfinții? Ele se dobândesc prin studii sistematice și, în lipsa lor, prin participarea la sfintele slujbe care au și o importantă latură didactică (predicile), audierea de conferințe și emisiuni cu tematică ortodoxă, prin accesul la o literatură creștină mereu mai larg răspândită la noi azi. Firește, biblioteca de referință, cu cărți de uz curent, indispensabile în viața omului cultivat de azi cuprinde, pentru informarea corectă și rapidă, dicționare (de limbă, de cunoștințe generale, de istorie, geografie, literatură, artă etc.). Dintre ele au lipsit însă, mult timp, cele de cultură religioasă.

Iată de ce trebuie să ne bucure apariția acestui *Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase*. Conceput inițial ca un vocabular de terminologie liturgică de marele specialist al acestui domeniu, regretatul Pr. Prof. Univ. Ene Brniște de la Facultatea de Teologie din București,

manuscrisul nu a fost definitivat de cărturarul prematur trecut la cele veșnice. Cum, și după ce criterii a fost amplificat și dus la bun sfârșit dicționarul, aflăm din introducerea doamnei profesoare Ecaterina Branîște, trecută la cele veșnice în 2000. Soția și colaboratoarea părintelui, care participase la redactarea lucrării încă din prima fază, îi cunoștea concepția, metoda, izvoarele și a dat forma ultimă manuscrisului.

Orice instrument de informare asupra unui întreg univers de cunoștințe — în cazul de față cel religios, și în primul rând al creștinismului ortodox — înfățișează realitățile domeniului respectiv în măsuri obiectiv și subiectiv determinate de concepția autorilor, de cititorii cărora lucrarea le este adresată dar, și îndeosebi în vremurile de față, în care factorul economic este atât de important, din considerente practice, prin includerea a cât mai multă informație într-o carte de volum mic, dar accesibilă unui număr cât mai mare de iubitori ai valorilor spirituale. Despre dicționare este greu de emis judecăți obiective în ce privește gradul de cuprindere a domeniului tematic, lacunele lui sau, dimpotrivă, informațiile redundante, criteriile de întocmire a listei de concepte și termeni. Toate acestea le înfățișează autorii, țin de viziunea, opțiunile, erudiția și rigoarea lor metodologică. În acest domeniu mai înțeleaptă este aprecierea unui mare cărturar creștin din secolul nostru, Gilbert Keith Chesterton care spunea că, probabil, toate dicționarele sunt imperfecte — în sensul că nu-i pot satisface pe toți cititorii —, dar că totdeauna este preferabil să ai la îndemână un dicționar, cât de imperfect, decât nici unul.

În schimb, putem sublinia, după lectura manuscrisului, avantajele acestui dicționar și foloasele lui pentru cititori. Identitatea spirituală creștină ortodoxă și calitatea intelectuală a autorilor îl recomandă în primul rând. Autoritatea Părintelui Prof. Ene Branîște în Liturgică și Pastorală, este bine cunoscută. Doamna Prof. Ecaterina Branîște a adăugat pregătirii universitare în Teologie și Litere anii de colaborare cu învățatul său soț și neprecupețitele eforturi nu numai din pietate pentru memoria lui, dar și din crez științific, pentru publicarea lucrărilor sale postume, între care impunătorul curs de *Liturgică generală* (București, 1993).

Cartea de față a fost întocmită cu rigoare, și mai ales cu intenția folosului ei duhovnicesc, cu gândul permanent și bine intenționat la cititorii care o vor folosi în scopuri educative și culturale, și în primul rând pentru împlinirea lor spirituală. Dicționare de informație religioasă s-au mai publicat și, probabil se vor mai publica la noi, din diverse perspective și cu felurite scopuri. Cel de față are privilegiul unei tradiții doctrinare și al unei binecuvântări unice.

Suntem convinși de buna primire cu care acest *Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase* va fi întâmpinat de cititori. El vede lumina tiparului cu binecuvântarea și generosul sprijin al Prea Sfinției Sale Dr. Laurențiu Streza, Episcopul Caransebeșului. Înaltul ierarh exprimă în această luminoasă inițiativă recunoștința cărturarului față de profesorul său, care cu trei decenii în urmă îi încuraja râvna pentru științele liturgice și pastorale.

Virgil Cîndea

Membru al Academiei Române

PREFAȚĂ

Întocmirea unui dicționar de cultură religioasă, cum se dorește a fi această lucrare, fusese plănuită încă înainte de anul 1980, împreună cu soțul meu, Ene Braniste, profesor la Institutul de Teologie Ortodoxă din București. Ca profesor de Liturgică, el era preocupat, mai ales de vechea terminologie din cărțile de cult ale Bisericii noastre, cărți la a căror dionosire (îndreptare și adaptare la limba română contemporană) a lucrat mult, notându-și în același timp ce i se părea rar și deosebit în limba noastră veche bisericească. Mulți dintre acești termeni sunt incluși aici. Eu eram preocupată mai mult de termenii religioși de strict interes pentru a înțelege sensul și conținutul atător noțiuni religioase întâlnite în lecturi și folosite în cult, noțiuni pe care le consideram necesar a fi cunoscute de oricare cititor interesat de viața și cultura religioasă.

Dispariția regretatului meu soț (1984) a lăsat neimplinit acest proiect, la acea vreme. Fiind pregătită în specialitate (licență în Teologie și Litere), am hotărât, după câțiva ani, să reiau singură lucrul început împreună. Am folosit materialul (termeni vechi) din fișele întocmite de prof. Ene Braniste și termenii liturgiei culeși de mine din lucrările lui tipărite, continuând culegerea de material și din variate domenii ale Teologiei. Deoarece lucrarea depășește conținutul și caracterul strict de dicționar, am intitulat-o: *Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase*.

După cum e definit în toate dicționarele (române și străine), cuvântul „dicționar” (lat. *dictionary*, gr. *lexicon*) înseamnă: „listă alfabetică de termeni, cu explicațiile necesare, aparținând unei limbi sau unei anumite științe, arte etc.”; „enciclopedie” (gr. *ἐγκυκλοπαιδεία*, ἡ — *egkiclopedia*, format din *ἐγκύκλιος* — *egkiclios* = circular, rotund, cuprinzător, și *παιδεία*, ἡ — *paideia* = instrucție, cunoștințe, educație), cuvânt tradus în dicționarul francez „Robert” cu: „ansamblul tuturor cunoștințelor, fie din întreaga cultură, fie numai dintr-o ramură a culturii” (ex. în cazul acestei lucrări: cultura religioasă — desigur fără a avea pretenția de a fi epuizat materialul inclus în aria ei). Spre deosebire de dicționarele cu conținut religios, apărute la noi înainte și după 1990 (menționate în parte în bibliografie), și care cuprind fie numai noțiuni din Sf. Scriptură, (cu deosebire din Noul Testament), fie dintr-o anumită ramură a Teologiei, acest „Dicționar enciclopedic”, după cum arată și titlul, este un „ansamblu” de cunoștințe din toate domeniile culturii religioase (doctrină, cult, istorie, artă bisericească etc.), privind atât Biserica creștină, cât și marile religii ale lumii, de la începuturi până azi. Cele mai multe noțiuni se referă la credința creștină ortodoxă (dogmă, cult).

Problemele dezbătute au caracter instructiv-informativ și, îmbrăcate adesea în haina catehezei, ele urmăresc și un scop educativ-formativ, în spiritul doctrinei și moralei creștine (prin ilustrarea cu texte din rugăciunile cultice și din scrierile Sfinților Părinți). Credinciosul dornic să cunoască și să înțeleagă îndatoririle sale, prevăzute de învățăturile și ritualurile Bisericii (Ortodoxe, în special) va afla aici îndrumările și lămuririle necesare legate de: Sfintele Taine (Botez,

Împărtășanie, Sf. Mir, Spovedania, miracolul Sfântului Maslu etc.), rândurilele pentru sfârșitul vieții omului, cu ritualul tradițional: rugăciuni (stâlpii), parastase și pomeniri, vămile văzduhului, Judecata de apoi, raiul și iadul (în concepția creștină și a altor religii), slujbe și ierurgii care intră în practica vieții creștine (sfeștani, acatiste, sărindare, soroace ș.a.); învățături despre: post, sărbători, iecane, calendar, importanța slujbelor bisericești (explicarea Sfintei Liturghii). În scop informativ, unii termeni se referă la: organizarea bisericească, treptele clerului creștin (cu specificul fiecărei confesiuni) și clerul altor religii; probleme de istorie universală (privind: sinoade, apariția confesiunilor creștine și a sectelor — cu doctrinele lor); istoria religiilor, cu doctrinele și specificul lor, arta religioasă (stiluri arhitectonice bisericești, iconografie, muzică psaltică, veșminte sacerdotale); cele mai importante mănăstiri din România, vestite biserici din București etc., mitologie și folclor religios, precum și variate noțiuni legate de viața religioasă și formele ei de manifestare.

În lipsa informațiilor (din ultima jumătate de veac, în România) de popularizare a culturii religioase, sperăm ca acest dicționar enciclopedic religios să umple un gol, contribuind la îmbogățirea cunoștințelor fiecărui cititor, de orice credință și pregătire religioasă și de orice nivel cultural. În același timp sperăm să trezească dorința de cercetare și mai aprofundată a culturii religioase, în toate aspectele ei, instructive și ziditoare de suflet. Bibliografia (din interiorul textului, ea și aceea din lista abrevierilor și suplimentară) va putea ajuta ca punct de plecare în acest scop. Menționăm câteva din cărțile citate în bibliografie care ar trebui să nu lipsească din biblioteca și lectura unui creștin ortodox: Sf. Scriptură, Mărturisirea de credință ortodoxă, Ceeslovul, Filocalia, Patericul românesc (adică viețile sfinților români), Pe treptele slujirii creștine (alese cuvântări instructiv-educative), Explicarea Sfintelor Taine de inițiere (Botezul, Euharistia, Sf. Mir), tratatele de: Liturgică Specială (cu explicarea doctrinală și simbolică a Sfintei Liturghii, a slujbelor religioase și a Sfintelor Taine), Liturgică Generală — ce cuprinde problemele privitoare la cunoașterea și înțelegerea cultului ortodox și practica vieții creștine: calendar, sărbători, post, pomenirea morților, simbolismul elementelor cultice, muzica bisericească, arta și iconografia creștină ș. a.).

Din aceeași dorință de a trezi și a forma o „conștiință religioasă” luminată, s-a insistat în explicarea, uneori foarte amănunțită, a acelor termeni care pot contribui la clarificarea învățăturii creștine și cunoașterea ei confesională. Din același considerent nu s-au dat cuvintelor explicate și sensurile lor profane, ci s-a subliniat, aproape în toate cazurile, numai fondul religios (ex. cuvântul „stâlp” a fost discutat ca denumire pentru slujba care se săvârșește de preot la căpătâiul mortului, acasă, înainte de a-l duce la biserică, unde se face slujba înmormântării). Sensul profan al noțiunii de „stâlp” este discutat la cuvântul „adosat”, „stâlp adosat” denumind restul din fostul perete despărțitor dintre naos și pronaos, rest rămas ca un fel de coloană lipită (în interior) de zidul de nord și de cel de sud al bisericii. Sunt incluși, de asemenea, termeni religioși arhaici (din vechile cărți bisericești), precum și termeni mai puțin cunoscuți, dar importanți, atât pentru îmbogățirea cunoștințelor religioase, cât și a culturii, în general.

Având în vedere obiectul ei, considerăm că această lucrare va fi deosebit de utilă diferitelor categorii de cititori, de toate vârstele, dar în primul rând celor de specialitate: elevi de seminarii teologice, studenți teologi și clerici, care vor putea afla aici repere pentru preocupările lor de specialitate.

Lucrarea a fost stimulată și de interesul crescând, pe care mulți cititori, credincioși sau mai puțin credincioși, îl manifestă față de scrierile religioase, fiind dornici să cunoască și să înțeleagă conținutul și sensul noțiunilor bisericești, a ritualurilor și a actelor cultice, la care participarea este tot mai numeroasă. În mare măsură, lucrarea caută să vină în întâmpinarea acestui interes atât de actual. Credem în utilitatea ei, dorind mai ales ca ea să devină un mesager al cuvântului divin, care să revigoreze în sufletele cititorilor atât credința în Dumnezeu, cât și dragostea și interesul pentru această ramură a culturii care este Religia.

Prof. Ecaterina Braniște

ABREVIERI

Acad. — academie, academician
 AR — Academia Română
 BAR — Biblioteca Academiei Române
 cf. — conform
 d. Hr — după Hristos
 diacon — diacon
 d.p.v. — din punct de vedere
 Dz, dr — doctor
 ebr — ebraic, lb. ebraică
 ed — ediție, editură
 ep — episcop
 Ev. — Evanghelic, evanghelist
 ex. — exemplu
 f — fiă
 germ. — german, lb. germană
 gr — grecesc, lb. greacă
 î. l. — înainte de Hristos
 ind. — indian, lb. indiană
 inst. — Institut
 lat — latin, lb. latină
 l. — limbă
 mitrop. — mitropolit
 m. al Acad. R. — membru al Academiei Române
 ms. — manuscris
 n. — număr
 p — pagină
 PF — Prea Fericit
 pr — preot
 prof — profesor
 Ps. — psalm
 pl. — pentru
 reg — regional
 rev — revistă
 ș.a. — și altele
 ș.a.m.d. — și așa mai departe
 sec. — secol
 sf. Sf. — sfânt

slv. — slav, slavon, lb. slavonă
 ș.u. — și urmare, și următoare
 turc. — turcesc, lb. turcă
 univ. — universitar
 vers. — verset
 v. — vezi
 vol. — volum

ABREVIURI BIBLIOGRAFICE ÎN TEXT

- A.C.P. — Anghel Ivăreanu, *Capete de poruncă*, t. I-II, București, 1775
 A.S.D.R. — August Scriban, *Dictionarul Limbii Române*, Iași, 1934
 BB. — *Biblioteca București*, 1988, ed. București, 1988
 C.A.D.I.R. — I.A. Candrea, Ch. Adamescu, *Dictionar Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească”*, București, 1926-1931
 C. și A. Apost. — *Constituțiile Apostolice și Așezămintele Sfinților Apostoli*, v. I B.L.C., ed. 1991, p. 22 v. SPA, 1928, vol. II, p. 258
 CM — revista „Cultura Mozaic”
 D.C.R. — *Dictionarul Bucureștilor*, *Creșterea română* în rev. *Dacia*, Cluj, 1976
 D.D. I. — Roda Voipeș, I. Barnea, *Un istoric Dobrogei, Romanul la Lăptărea de Jos*, București, 1968
 D.V.R. — *Dictionarul de istorie veche a României*, București, 1976
 DR — v.E.C.DR
 E.B.F. I. — Ene Brăncușe, profesor univ. dr. *Explorarea Sfintei și Tăine de mizerie*, București, 1990
 F.B.F.V. — Idem, *Ismașii și explicarea lucrării*, în rev. „BOR”, nr. 5-6, 1966
 I.B.G. — Idem, *Idurica și enigma*, București, ed. a II-a, 1993
 I.B.L.S. — Idem, *Idurica, Speculă*, București, ed. a II-a, 1985
 I.B.M.S.D. — Idem, *Martiri și sfinți pe pământul Dobrogei de azi*, în vol. *De la Dunăre la mare*, Cluj, 1977
 I.B.P.I. — Idem, *Programul iconografic al bisericilor ortodoxe*, în rev. „BOR”, nr. 5-6, 1974
 F.B.T.I. — Idem, *Teologia teologiei*, în rev. SI, nr. 3-4, 1952
 L.C.D.R. — Eliaș Căpăna, *Dictionarul reșugilor*, București, 1993
 F.C.I. — Elie Cristea, *Iconografia Sibiu*, 1905
 L.V.R. — Emilian Vasilescu, profesor univ. dr. *Istoria Religiei*, București, 1982
 F. — *Fenologia*, 2 volume, 1946-1990, traducere de Dumitru Stănilă, dr. prof. univ.
 G.R.D.A. — Guy Rachet, *Dictionnaire de l'Archeologie*, Paris, 1983
 A.D.B. — Ion Agârbiceanu, *Duhul bisericii*, București, 1976
 A.P. — *Istoria Artelor Plastice*, vol. II, București, 1957
 A.R. — V. Iorea, *Istoria Artei Ruse*, București, 1979
 I.B.P.R. — Ioanichie Bălan, *Paternalul Romanesc*, București, 1980
 I.B.I. — *Istoria Bisericească Universală* (colectiv de autori), vol. I-II, București, 1956.

- ICCUM, BSC — I C Chitumia, *Un monument de valoare literară perenă: Biblia lui Șerban Cantacuzino 1688*, p. 978–983, postfață la *Biblia de la București. 1688–1988*. Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988.
- KO — *Învățătura de credință creștină ortodoxă*, București, 1952.
- ICPC — Ioan G. Coman, pr. prot. univ. dr. *Prometeu, civilizatorul omenirii după tragedia delectivă studiată în vol. Miracolul clasic*, Academia Română, *Studii și cercetări*, XLVIII, București, 1940, p. 34–70. BAR.
- IDCI — Ioan Damaschin, *Cuvintele Sfintelor Icoane*, traducere D. Fecioru, București, 1937.
- IDS AV — I D Ștefănescu, *Aria veche a Maramureșului*, 1968.
- IMEG — I Mihalcescu, *Epopeicul în Chingameș*, București, 1920.
- IR — v. E. VIR.
- IVD — I V Dașchevici, *Muntele Săcădă în Banat*, în *Publicația Facultății de Teologie din Suceava*, la comemorarea de existență, edit. de Direcția Institutului de Istorie a Facultății (fără an).
- I — *Liturghier*, București, ed. 1956, 1967.
- LQ — v. E. BLQ.
- LS — v. L. BLS.
- LSIAS — Liviu Stan, *Instrumente de asistență socială în Biserica veche*, în rev. Ortodoxie, 1957, pp. 94–118.
- L & LBLBA — L. Sarmanicas, *Luana Botezului și Liturghia Bisericii armene de Rasarit*, Iași, 1895.
- M — *Moltifelnic*, ed. 1937, 1963, 1971.
- MDNT — C. Dincescu, pr., *Mic dicționar al Noului Testament*, București, 1929.
- MEICIR — Mircea Fliade, *Întru credință și idealuri religioase* (3 volume), Chibinda, 1992.
- M. BO — Miroslavovici V. dr., *Liturghia Bisericii Ortodoxe*, 1929.
- NCCP — Niculae Carlojan, *Cârmă populare în literatura românească*, vol. I, București, 1924, vol. II, 1940.
- NCHRV — Ioan, *Istoria literaturii române vechi*, vol. I, București, 1940.
- NT — *Noul Testament*.
- NV — Nestor Voroncescu, vol. *Pace pe pământ*, *Studii și articole*, București, 1986.
- Pan — *Panihida*, București, 1967.
- PG — *Patrologia Greacă*.
- P — *Prăvădiara*.
- R & SMI — Rămăreanu I. prof. univ. dr., *Sfânt și martirul Iulius Constanța*, în rev. „DOR” nr. 7–8, 1974.
- RL — *România Liberă*.
- SFIMSR — Simon Florea Marian, *Volănturile la romani*, vol. III, București, 190.
- SPA — *Scrierile Părinților Apostolici împreună cu Așezămintele și Canoanele Apostolice*, traduse din original de Pr. I. Mihalcescu, Ec. M. Pășaru și Ec. G. N. Nițu (două vol.), 1927–1928.
- SPA' — *Scrierile Părinților Apostolici*, trad., note și index de Pr. D. Fecioru, București, 1974 (Colecția *Părinți și scriitori bisericești*, 1).
- SV — *Studiul Vechiului Testament pentru Institutele Teologice* (colectiv, pr. prof. V. Prepeceanu, pr. prof. N. Neaga, pr. prof. Gh. Barnaș, pr. prof. M. Chiușida), București, 1985.
- TA — *Tratatul Avot*, în volumul *În amintirea*, de dr. rabin Moses Rosen, București, 1971.
- IDS — *Teologia Dogmatică și Simbolică pentru Institutele Teologice* (colectiv, pr. prof. N. Chiușca, pr. prof. Isidor Todoran și pr. prof. I. Petreună), 2 volume, București, 1958.

VM — v. MLBO
VT — *Vechiul Testament*

REVISTE TEOLOGICE

BOR — Biserica Ortodoxă Română, Revista Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1878 și u.
GB — „Casa Bisericii” Revista oficială a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, București, 1941 și u.
MA — „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1936 și u.
MB — „Mitropolia Banatului”, Timișoara, 1941 și u.
MMS — Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași, 1949 și u.
MO — Mitropolia Olteniei, Craiova, 1949 și u.
Ort — Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române, București, 1948 și u.
ST — Studii Teologice, Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, București, 1949 și u.

BIBLIOGRAFIE SUPPLEMENTARĂ

adaos la bibliografia menționată în text

Pr. V. Agă, *Simbolica biblică și creștină. Dicționar enciclopedic*, Timișoara, 1934.
Pr. M. Apostol, *Săpăturile în rev. Lumis*, Constanța nr. 4-6, 1948.
idem, *Expresia statului se cere la moarte*, în rev. GB, București, 1957.
I. Bunea și St. Ștefănescu, *Din istoria Dobrogei. Bizanțism român și bulgar la Dunărea de Jos*, București, 197.
*** *Biblia sau Sf. Scriptura*, Edit. Inst. Biblică, BOR, 1982.
*** *Biserica și Sectele*, București, 1992.
Pr. Prof. F. Braniște, *Căutăm Biserica Ortodoxă față de cultul celtic al eșecului creștin și al vecinilor din țara noastră*, în rev. ST, nr. 1-2, 1951.
idem, *Vechi locașuri creștine de cult dispărute. Martirale (Martyria)*, în rev. MB, nr. 11-12, 1962.
idem, *Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila*, București, 1943 ed. a 2 a, 1997.
N. Cabasila, *Liturghia domnească și Liturghia*, traducere, studiu introductiv și note de propriu, Fne Braniște, ed. 1946, 1989.
Același, *Despre viața în Hristos*, traducere, studiu introductiv și note de pr. prof. Teodor Bodoghe, București, 1989.
Spre Jon Căndea, *Botezul din necesitate*, Sibiu, 1940.
Acad. Virgil Căndea, *Un Victim puțin cunoscut*, în RI, 23 decembrie 1995.
B. Creștinu, *Tezaurul Liturghic*, vol. I (1910), vol. II (1912).
Clement Alexandrinul, *Pedagogia*, trad. N. I. Ștefănescu, în colecția *Travaux de l'Orthodoxie*, București, 1979.
Pr. prof. G. Coman, *Patrologie*, București, 1956.
Ioan Damaschin, *Tratatul III-41. Despre Sfintele Icoane*, traducere D. Fecioru, București, 1947.
idem, *Dogmatica*, traducere D. Fecioru, București, 1943.
J. Danielescu, *Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du Christianisme*, Paris, 1956.
Egeria (Egeria), *Peregrinatio ad loca sancta*, Ed. Hélène Petre, *Fisherie. Journales de voyage*, Paris, 1971, *Collectiones Sources Chrétiennes*, 21.

- Mircea Eliade, *Sacru și Profanul* București. Ed. „Humanitas”, 1992
- V. Cărmă, *Budismul și creștinismul* București. 1906
- Pr. I. Ionescu-Amza, *Rostul parastaseilor*, ed. a III-a București. 1937
- *** *Îndreptăreala Legii* Ed. Academiei București. 1962
- Larousse, *Nouveau petit Dictionnaire Encyclopedique* Paris. 1971
- *** *Lexicul Bisericii Ortodoxe Române*, București. 1948-1953
- *** *Liturghier*, București, 1974
- N. Lungu, C. Costor, C. Costea, *Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparativ cu muzica dinară* ed. a II-a, București, 1969.
- V. Kernbach, *Dictionar de mitologie generală* București. 1989
- Fl. Marcu și C. Manea, *Dictionar de neologisme* ed. a III-a. București. 1978
- *** *Mărturisirea Ortodoxă* București. 1956
- *** *Minidictionar enciclopedic* București. Ed. Enciclopedică română. 1986
- Pr. M. Hădesea, *Apologetică sau elemente de teologie religiei creștine* ediția a III-a, București, 1932
- Idem, *Catenismul creștinului ortodox* București. 1990
- Dr. Nicolai Mhaș, *Canioanele Bisericii Ortodoxe* însoțite de comentarii. Trad. de L. Kovtenci și N. Popovici, 2 vol., Arad, 1936.
- Pr. dr. I. Mircea, *Dictionar al Noului Testament* București. 1984
- M. trop N. Mladin, *Teologia morala ortodoxă* București. 1980
- Pr. Prof. dr. Mircea Păcuraru, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române* 3 vol. București. 1980-1981.
- V. Păvan, *Memoranda* Ed. Cartea Națională București. 1926
- Prof. dr. R. Răduțeanu, *Istoria bisericii creștine universale* București. 1992
- Robert. Petit Robert, *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* par Paul Robert Paris, 1976.
- Prof. Liviu Șian, *Sfinți români* Sibiu. 1945
- *** *Sfinți români și apărători ai lexiconului strămoșesc* București. Edit. Institutului Biblic, 1992
- Pr. Prof. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă* 3 vol. 1978
- P. F. Teodorescu, *Patruarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pe treptele sașilor creștine* vol. VI, Edit. Institut Biblic, București, 1992.
- *** *Tipte bisericești* Edit. Instit. Biblic. București. 1976
- Diac. Prof. dr. Emanuel Vasilescu, *Locușuri de cult în creștinism și în celelalte religii*, în rev. CB nr. 10-11, 1955.
- Pr. Prof. P. Vintilescu, *Despre poezia imnografică în cărțile de ritual și cântarea bisericească* București, 1937
- Idem, *Liturghierul explicat* București. 1972

ABATE (lat. *abbas, -atis*, fr. *l'abbé*) — se numește superiorul unei mănăstiri catolice (similar cu starețul sau egumenul unei mănăstiri ortodoxe); e numit și prior.

ABAȚIE, ABAȚII (ital. *abbazia*) — mănăstirea condusă de un abate sau o abatesă, stăreție.

ABBA v. Avva

ABEL — în Biblie (Facere, cap. 4), fratele lui Cain, fiu al primilor oameni, Adam și Eva, au avut un destin dramatic. Abel este ucis de Cain, fratele său, deoarece, aducând jertfă lui Dumnezeu din produsele muncii, lor lui Cain i s-a părut că Dumnezeu a primit mai cu plăcere jertfa lui Abel. Pentru păcatul fratricid, Cain este blestemat să fie fugar pe pământ și să nu-și mai găsească liniștea. În iconografia ortodoxă, acest episod este ilustrat în pictura pronaosului bisericii (ex. la Băciv, Voroneț, Humor) sau în pictura exterioară (pe pereții din afară ai zidurilor bisericii).

ABJUR (a abjura, lat. *abjurare*) — a renega, a renunța în mod public, uneori sub jurământ, la o credință, abjurare — renegare a unor convingeri.

ABLUȚIUNE (lat. *ablutio, onis* = spălare) — purificare religioasă (ex. spălarea mâinilor — act religios, ritual, pe care clerul ortodox îl săvârșește înainte de a începe Sf. Liturghie).

ABNEGATIE (lat. *abnegatio, onis*) — renunțarea de bunăvoie la plăceri, la orice deservăciune și egoism. „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine...” (Mt 16, 24).

ABSIDA (αψις, η — *apsis* sau κόγχη, η — *cogchi* — scoică), încăpere semicirculară, formând partea terminată a unei săli dreptunghiulare, aceasta era, în vechime, forma de construcție a unei săli de întruniri publice și, mai târziu, și prima formă de construcție a bazilicilor creștine. În spațiul semicircular era înălțată o tribună, unde stăteau oratorii sau jducători, când sala servea activității magistraților. În bisericile creștine, în acest spațiu a fost așezat altarul. Astăzi, bisericile ortodoxe construite în stil bizantin au trei abside — una este absida altarului, iar celelalte două formează cele două sanuri laterale ale bisericii dinspre nord și sud, cu care se termină naosul la răsărit, formând cu absida altarului o treflă ( ). Absida altarului s-a despărțit, cu timpul, de restul bisericii printr-un mic grilaj de lemn, piatră, metal care mănându-se, mai târziu, a devenit catapeteasma de azi, v. **Stilul basilical**.

ABSIDIOL E — se numesc abside o latera o mai mică (parți) lărgite ale altarului, spre nord și sud), care formează *proconchidiarul* la nord (unde se păstrează și se pregătesc pentru sfințire darurile de paine și vin, aduse de credincioși) și *diaconiconul* sau *schevofila-chion*, la sud (unde se află un dulap în care se păstrează vasele sfinte — veșmintele preoțești și cărțile de slujbă) — aceste absidiol e se mai numesc și *pastroforii* (παροτόριον, τό — *pastroforion* = încăpere mică).

ABSTINENT (lat. *abstinens, tis*) — cum-pătat, lipsit de lăcomie, cel care se abține

înfrângându-și o plăcere

ABSTINENȚĂ (lat. *abstinentia*) — puterea de a renunța la plăcerile, poftele, îndemnulile instinctuale

ACATISTI,-E (ακαθιστος ό — *akathistos* = care nu e așezat, care stă în picioare, de aici ύμνος ό ακάθιστος — *imnos akathistos* = imne care se cântă stând în picioare) — imne,

rugăciuni de laude și preamărire aduse Mântuitorului Maicii Domnului și altor sfinți prin care se cere ocrotire și ajutor pentru cei ce se roagă (se cunoște în Moldova mai multe variante pentru cuvântul Acatist: *acatism*, *acafist*, *acatist*). Un Acatist dintre cele mai vechi și mai cunoscute este *Imnul Acatist al Maicii Domnului* sau al *Bunei Vestiri* imitat în vremurile mai noi de o mulțime de variante cum sunt *Paraclysele Maicii Domnului* și *Prohodul Maicii Domnului* imitat după *Prohodul Mântuitorului*. Este compus din 24 de condace și icoase (condacele se termină cu „A iluia”, icoasele cu „Bacură-te Mireasă, pururea Fecioară”), care preamăresc diferite episoade ale vieții Sfintei Fecioare începând cu Bunavestire, condacul „Apărătoare Doamnă” se crede că a fost compus pentru preaslăvirea minunii or săvârșite de icoana Maicii Domnului (*Chigitria* — Călăuzitoarea, Apărătoarea) aflată în Biserica Vlaherne din Constantinopol, căreia i se atribuie salvarea minunată a cetății, de mai multe ori, din mâna dușmanilor. Icoana, numită și Vlahernitissa, era socotită ca una dintre cele mai vechi, ea fiind pictată de Sfântul Evanghelist Luca, pentru Sfânta Fecioară (v. F. B. L. G. p. 243). Compunerea Acatistului Maicii Domnului aparține imnografului Roman Melodul (sec.

VI), fiind însă atribuită și altora, la. Serghie al Constantinopolului și unui diacon de la Sfânta Sofia, Grigorie din Pisidia). În iconografia ortodoxă, acest Acatist constituie o temă principală alături în pictura pronaosului, cât mai ales, în cea exterioară (în Moldova). Ansamblul se constituie din 24 de scene (tablouri) așezate pe registre orizontale, despărțite prin linii de culori, fiecare registru cuprinzând scene care, pe lângă evenimente legate strâns de viața Sfintei Fecioare și de istoria mântuirii, redau și motive laice, ca de exemplu, asediul Constantinopolului de către avari și perși (prima jumătate a sec. VII) și turci (a doua jumătate a sec. VII), ceea ce se deduce din costumația personajelor pictate. La Moldova tabloul asediului e zugrăvit în partea de jos a panoului. Scenele religioase (Bunavestire, ingerii Gavril, Întălmirea Mariei cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, Iosif și Maria, Nașterea Domnului, Fuga în Egipt, Întâmpinarea Domnului), urmează strict textul biblic, dar scena Nașterii, cu elemente de detaliu (cerul luminos, ingerii, magii și a.) e inspirată și din cântările bisericesti (din Condacul Nașterii „Fecioara astăzi pe Cea mai presus de fire naște și pământul peștera Celui neapropiat aduce ingerii cu păstori slav-slovesc și magii cu steaua călătorească”). Scenele 13—14 și scenele finale arată locu Sfintei Fecioare în evlavie credincioșilor (e înconjurată de persoane de diferite vârste, cu aureole în jurul capului), scena 23 (ilustrare a leosului 12, care preamărește pe Maica Domnului) arată grupuri mari de personaje și preoți în veșminte de slujbă închinându-se icoanei care apare pictată pe un steag (un prapur) înălțat peste zidurile

unei cetăți scena 24 (Condacul „Prea lăudată Maică Fecioară”) reprezintă pe Sfânta Fecioară ca mijlocitoare. Biserica vie, ce se roagă pentru noi, credincioșii. Acatistul Buneivestirii se cântă la slujba Liturmei, sâmbătă (slujba care se face de fapt vineri seara la dănie), la săptămâna a V-a a Postului Mare. După modelul acestor Acatiste s-au făcut și „Acatiste pentru sfinți” cu date din viața acestora. Ele se cântec în ajunul prăznuirii sfântului, respectiv. Tot *Acatiste* se numesc și icoștele cu numele credincioșilor care cer preotului să se roage pentru ei în anumite slujbe, v. *Condac*, *Roman*, *Melodul*. Acatistul Maicii Domnului sau al Buneivestirii.

ACATISTIER — carte liturgică de mare utilitate, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. Cuprinde rugăcuni și cântări numite Acatiste și Paraclise (după modelul Acatistului Maicii Domnului, v. *Acatist*). Prima ediție sinodală a unui Acatistier, tipărit ca o carte de slujbă a Bisericii Ortodoxe Române, a apărut în 1971 și cuprinde 29 de Acatiste, dintre care unele se găseau în ediții mai vechi ale *Ceaslovului Mare* (din 1895 și 1900, tipărite la București). În ediția din 1971 se află Acatiste care nu au mai fost tipărite. Acatistul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș și al Sfântului Colimb de la Cernica, la sfârșitul acestui Acatistier sunt adăugate două Paraclise ale Maicii Domnului, cele trei Canoane de rugăcune (unul către Îngerul păzitor, altul către Domnul nostru Iisus Hristos și altul către Sfinții îngeri și către toți Sfinții), precum și *Rânduiala Sfintei Impartășiri*, luată din *Ceaslovul* din 1970.

ACOLADA — în arhitectura bisericească, este arcul turtit, v. *Stil*, *stiluri*.

ACOLUTIA (ἀκολουθία, η — *akoloutia*) — este slujba religioasă în totalitatea formelor din care e alcătuită și care se succed într-o ordine stabilită.

ACOLUTUL v. *Ipodiaconul*.

ACOPERĂMINTELE (καλύμματα τῶν *kalymmata* — acoperitoare) sau *picrovețele* — sunt obiecte sfinte (de cult), ca niște văluri mici, pătrate, făcute din același material din care se confecționează veșmintele liturgice, ele servesc la acoperirea vaselor sfinte și sunt în număr de 3: un văl pentru disc, altul pentru potir și al treilea, mai mare, numit *aer*, pentru acoperirea ambelor vase sfinte (discul și potirul) care se folosesc în săvârșirea liturghiei în cultul ortodox. Simbolizează piatra pusă pe mormântul Domnului. Numele de *aer* îl purta și bucata de panză cu care se învelea Sf. Evanghelie (sec. X-XIII), când se ieșea la Vohodul de la stăruito sauhei din Vnerea Patimilor. Locul acestui *aer* l-a luat mai târziu *Epitaful*. Originea acoperămintelor e legată de servetelele simple pe care se foloseau creștinii în primele veacuri la acoperirea Darurilor (pâinea și vinul pentru Sf. Euharistie), spre a le feri de profanare prin atingerea lor de către laici sau prin căderea insectelor. Acoperămintele au luat forma lor de azi numai după ce panza cu aristică avea să se întrebuinteze sub forma actuală de *Agnel* (sec. VIII). Pe fiecare acoperământ se brodează un motiv sfânt sau cel puțin semnul Sfintei Cruci (v. E. B. LG, p. 507).

ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI sau *Pocrovul* — zi de sărbătoare în calendarul ortodox la 1 octombrie, care amintește minunea arătării Maicii Domnului în Biserica Vlaherne din Constantinopol, în

vremea împăratului bizantin Leon cel Înțelept (886-912). La Vlaherne se păstrau o parte din lucrurile pe care le portase Maica Domnului (veșmântul, omoforul și o parte din brâu). Biserica Sf. Maria din Vlaherne fusese construită de împărăteasa Pulcheria, soția lui Martian, în anul 457, în această suburbie (Vlaherne) din Constantinopol, pentru ocrotirea creștinilor. Această sărbătoare (care apare în calendarul Bisericii Ortodoxe Române la 1 octombrie) este ținută cu mare sfîntenie de călugării de la Athos. În Biserica greacă se ține, începînd din 952, la 28 octombrie, ca o sărbătoare națională, în care se aniversează respingerea atacului italian din 940. asupra Greciei. Sărbătoarea Pocrovului a fost introdusă în Biserica rusă prin sec. XII, iar de la aceștia a trecut și la români, ținându-se mai mult în mănăstiri, v. **Pocrov**.

ACRIBIE sau *acrivie* (ακριβής — *acrivis* = exact) — corectitudine în redactarea unor scrieri, privitor la viața bisericească, *acribie* înseamnă aplicarea cu strictețe a legiuirilor bisericești a canoanelor pentru respectarea dogmei și tradiției Bisericii.

ACROSALLA v. **Martiriile**

ACROSTIH (ακροστιχός — *acrostichus* de la ἄκρος — *acris* = varf, extremitate marginal și στίχος — *stichos* = stih, vers) — procedeu de creație poetică, în care prima literă a versurilor formează vertical un nume sau un cuvânt prin care se explică o intenție a autorului. Procedeu e folosit nu numai în poezia laică, c. ș. în imne religioase, dînd numele autorului, v. **Condac**.

ACTUL - gestul, în cult, v. **Cultul extern**

ACVILA (lat. *aquila* = vultur) — figurează

ca însemn „acvila cu crucea în cioc” pe stelele statelor române și pe stema României întregite; după 1947 stema României (cu „acvila cruciată”) a fost înlocuită cu însemnele statului comunist. După Revoluția din 1989, statul comunist fiind înlăturat, s-a revenit la stema tradițională a României „vulturul cu crucea în cioc”, simbol al originii noastre latine și al vechimii creștinismului poporului român.

ADAM — numele primului om creat de Dumnezeu, în Ebraică a Vechiului Testament, *Adam* înseamnă om, cuvînt derivat de la *adamah* = pămînt — legat de cele spuse în Sf. Scriptură în legătură cu crearea omului „Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și după asemănarea noastră” (Facere 1, 26). Și a făcut pe om din pămînt (tînă) și a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul suflet viu. După alungarea din Eden, pămîntul va însemna, pentru om, spațiul său de viață și perpetuare, dar și de suferință „în sudoarea feței tale îți vei mîncă pâinea ta, până te vei întoarce în pămîntul din care ești luat” (Facere 3, 19), pedeapsă dată de Dumnezeu omului, pentru neascultare.

ADAMCLISI (*Adam-Klisi* = biserica omului, din lb. turcă) — numele actual al vechii cetăți romane *Tropaeum Traiani* din sud-vestul Dobrogei. În anul 109 împăratul roman Traian a ridicat aici un monument (*Tropaeum*, pentru a comemora victoria sa împotriva dacilor). Săpăturile arheologice au scos la iveală meșteșuguri ce reprezintă scene din războaiele daco-romane, care de război dacice și romane bărbati și femei captivi, legionari romani, monumentul era legat cu un drum pavat de orașul cu același nume, zidit în apropiere pe o

suprafață de aproximativ 10 ha. Săpăturile mai noi, făcute în mod științific după 1968 de către Institutul de Arheologie din București și de Muzeul de Arheologie din Constanța, au demonstrat aici existența unei vieți geto-dace anterioare construcției lui Traian. La sfârșitul sec. II, orașul a fost distrus de năvălirile goților și carpi, a fost reconstruit de Constantin cel Mare (306–337), dar la sfârșitul sec. VI a fost distrus din nou, definitiv. Principalele clădiri publice descoperite în urma săpăturilor sunt biserici creștine (basilici simple, în stil bizantin), zădite din marmură și având atrium (f. *Barnica, Tropaeum Traiani I* (cetatea, București, 1979). Resturile acestui monument se mai văd și astăzi.

ADIAFORA — concepție a teologiei apusene (catolice și protestante) care consideră cultul icoanelor ca o chestiune indiferentă pentru credință, accentuând doar rolul lor pedagogic și anagogic (ἀναγωγικός -- *anagoghikos* = mântuitor, metafizic), în contrast cu concepția Bisericii răsăritene (ortodoxe), care acordă icoanelor un rol sau o eficacitate aproape sacramentală (de tăvăni sfântă). În concepția ortodoxă, icoana este cu totul altceva decât un simplu „tablou religios” cum o văd apusenii. Ea este un simbol religios, un lucru sacru (sfânt), venerabil, purtător al unei energii sau forte spirituale miraculoase, ca Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, sfintele vase și alte icturi impregnate de sfințenie și care fac parte din cultul ortodox. Sfințenia icoanelor decurge, pe de o parte, din legătura dintre prototip și icoană și, pe de altă parte, din faptul că ele sunt sfințite. **ADMOR** (ebr.) — cuvânt format din inițialele cuvintelor *Adoneiau* (Domnul nostru),

Moreimu (Învățătorul nostru), *Rabeinu* (Rabinul nostru); denumirea dată conducătorului spiritual al unei comunități hasidice. După decesul unui *admor*, hasidimii numeau altul. Astfel apar dinastii de *admorim*ilor, v. **Hasidim**. **ADONAI** în ebraică — „Stăpânul, Domnul nostru” — un alt nume dat lui Iahve (Dumnezeu, la evrei).

ADONIS — simbol al frumuseții masculine la vechii greci, zeul Adonis, născut în mitologia greacă venind de la fenicienii, era sărbătorit primăvara, simbolizând reînvierea naturii.

ADORARE — expresie religioasă de cinstire și slăvire a lui Dumnezeu sub forma ritualului cultic, cea mai înaltă cinstire care se poate da unei ființe. *Adorarea* sau *latritia* (lat. *adoro*, -are = a se ruga la, a se închina unei divinități, și grec λατρεία, η — *latreia* = adorare) este în Biserica creștină cultul adus lui Dumnezeu, cultul cel mai înalt, adică supunere supunerea necondiționată și fără rezervă față de stăpânul absolut, cinstirea lui Dumnezeu ca și a sfinților se exprimă în general prin aceleași forme externe, dar din punct de vedere dogmatic este o deosebire esențială între cultul pe care îl dăm lui Dumnezeu și cultul pe care îl dăm ingerilor, sfinților, moaștelor și icoanelor. În limbajul teologic se folosesc termeni deosebiți pentru a diferenția cultul lui Dumnezeu (θεοσεβεία, η — *teoseveia*) e numit, de obicei, cult de *latritie* sau de *adorare*, iar cel adus sfinților, cult de *dulie* (δουλεία, η — *dulenia*), de *venerare* (προσκύνησις, η — *proskynesis* — închinăciune) sau de *cinstire*. Sfintei Fecioare Maria i se aduce o cinstire deosebită numită *hyperdulie* (υπερδουλεία, η — *hyperdulenia*) adică *supravenerare* sau

preacinstire, Sf. Fecioară fiind mai presus decât toți sfinții în vrednicie. *Latria* sau adorarea este deci cultul suprem sau propriu-zis, căci pe Dumnezeu îl cinștim pentru El însuși, pentru măreția și perfecțiunea Lui, pentru că El este Creatorul și Providențiatorul, Stăpanul și Părintele nostru. *Dulia* sau venerarea este un cult dependent de cel suprem, deci subordonat și relativ. Pe sfinți îi venerăm nu pentru ei înșiși (căci și ei sunt ființe create), ci venerăm într-înși darurile supranaturale pe care le-au primit de la Dumnezeu pentru vrednicia voastră tot. „Cinstea ce li se dă sfinților se îndreaptă și trece la mărirea lui Dumnezeu, Căruia sfinții i-au plăcut prin credință și viața îmbunătățită ce au avut” (*Mărturisirea Ortodoxă*, București, 1889, p. 177-178). Cultul sfinților se referă direct sau indirect la Dumnezeu însuși. „Cinștim pe sfinți la care sunt chipul și asemănarea Lui, iar pe ei cinștindu-i pe Tatăl. Te cinștim și Te mărim, ca pe chipul cel dintâi...” (*Molitfelnicu*, 1965, p. 480). Dumnezeu rămâne obiectul și țelul adevărat și autentic al cultului nostru, orice formă ar îmbrăca acest cult în aparență, căci „Cel care cinștește pe mucenici, cinștește pe Dumnezeu, pentru Căre mucenicii au suferit mucenicia. Cel care se închină apostolului lui Hristos se închină Celui care l-a trimis pe apostol. Cel care se prosternă în fața Maicii lui Dumnezeu este evident că aduce cinstea Fiului ei, căci nu este alt Dumnezeu decât Unul singur. Cel cunoscut și adorat în Treime” (cit. la Sf. Ioan Damaschin, din Leonție episc. de Milan, în *Tratat despre Sfintele icoane*, trad. D. Fecioru, București, 1937, p. 55-56).

ADORMIREA MAICII DOMNULUI sau

Sfânta Maria Mare (15 august) — comemorează obștescul sfârșit al Maicii Domnului (moartea sa) cuvântul „Adormire” în Biserica Ortodoxă Română, nu derivă de la „Dormitio” (termen folosit în Biserica Romano-Catolică), ci „Adormire” derivă direct din rădăcina latină (*dormio, dormire*) și e format pe teritoriul Daciei romanizate, al unui popor latin, iar sărbătoarea respectivă a Maicii Domnului datează la români cel puțin din sec. XVI. Adormirea Maicii Domnului (Η κοίμησις τῆς Θεοτοκου — *I Kormisis tis Theotoku*), numită în popor (în Moldova) și cu termenul slavon *I spennu* se leagă și de tradiția pionișă veche, cunoscută mai întâi în Apus și venită apoi în Răsărit după care la 3 zile după Adormirea ei, Sf. Fecioară ar fi fost ridicată cu trupul la cer, ca și Fiul ei, de aceea, în Apus, în vremurile mai noi această sărbătoare e numită și *Assumptio Beatue Mariæ Virginis* — Ridicarea la cer a Sfintei Fecioare Maria. Știri documentare despre existența acestei sărbători (a Adormirii Sfintei Fecioare — Sf. Maria Mare) datează din secolul V, când se sărbătorea în Siria. Locul de origine al acestei sărbători, este Ierusalimul unde în ziua de 15 august se aniversa sfântirea unei biserici a Maicii Domnului, zidită în sec. V. În sec. VI, sărbătoarea este menționată și în Apus unde se scribează însă la 18 ianuarie. Sărbătoarea s-a generalizat și în Răsărit în același secol, când împăratul bizantin Mauriciu (582-602) a rezedat biserica Maicii Domnului din Ghetsmani (Ierusalim) și a fixat definitiv și data de 15 august, pentru sărbătorirea ei. În Apus s-a generalizat această dată în sec. VII. Papa Teodor I (643-649), care era de origine din

Ierusalim, a impus și data de 18 august în loc de 18 ianuarie, când se serba, în sec. VI, data la care se mai serbează și azi de Biserica coptă din Egipt (E. B. LG, ed. 1985, p. 233).

ADOSATE — coloane adosate, v. **Bizantin**, **Stil bizantin**

ADVENT (lat. *adventus*) — *Jejunius Adventus Domini* (Postul venirii Domnului) — astfel e numit, în Biserica Romano-Catolică, Postul Crăciunului, el are o durată de numai trei săptămâni, mult mai scurt decât în Biserica Ortodoxă (unde ține șase săptămâni), v. **Postul**.

ADVENTISM v. **Adventiști**

ADVENTIȘTI (lat. *adventus* = venire, sosire, *advento*, -are = a se apropia, a sosi) — sectă neoprotestantă, care se bazează pe credința în a doua venire a lui Iisus Hristos, întemeiată în prima jumătate a secolului XIX, în America, de baptistul William Miller. Din organizația religioasă întemeiată de el s-au scindat mai multe fracțiuni: Adventiștii de ziua a șaptea sau Sâmbătarii, Adventiștii reformiști, apoi Adventiștii de Duminică etc. Din America s-au răspândit în Europa, având centrul la Hamburg. Pe la sfârșitul sec. XIX au pătruns și în România unde, în 1920, s-au organizat sub denumirea „Comuni-tăților Evanghelice ale Adventiștilor de ziua a șaptea”. Adventiștii își bazează învățătura mai mult pe Vechiul Testament, cred în apropiata venire a Mântuitorului, care va întemeia Împărăția de o mie de ani (Mileniul), în sâmbăta, nu cred în nemurirea sufletului și nici în viața de dincolo.

ADVON — înseamnă, în vechile cărți de subjă, pronaos sau tindă (πρυθωρ), v. **Amvon**.

AER v. **Acoperămintele**, **Proscomidie**

AFIEROSIRE (gr. ἁγιερώω — *afierano* = a se sfinți, a se consacra, lat. *oblatus* — oferire, aducere) — aducere, punere înaintea Darurilor, a painii și vinului pentru Eucharistie (ἡ προσάγωγη τῶν δωρεῶν — *protagoghē ton doron*), consfințire, proscomidie (πρόθεσις, ἡ — *protesis*). Afierosire este și închinarea, consacarea lui Dumnezeu a unei persoane (ἁγιερωσις, ἡ, -εως — *afierosis, -eas* — consacrare, închinare), cum este și sfințirea unui preot prin Sf. Taină a Hirotoniei, prin care acesta se consacră, se dăruiește slujirii lui Dumnezeu, se afierosește încredințându-se Lui, în Vechiul Testament, toți pruncii întâi născuți, de parte bărbătească, erau aduși la templu și afierosiți, închinat. Domnului. Fecioara Maria și bătrânul Iosif, la 40 de zile după nașterea lui Iisus, au adus Pruncii la templu spre a-l încredința lui Dumnezeu, după Lege. Aici, Iisus este întâmpinat de dreptii Simeon, bătrânul preot al templului, cărui i s-a profetizat că nu va muri până nu va vedea pe Mesia. Acest obicei s-a păstrat și în Biserica Ortodoxă, la noi, după ce este botezat și uns cu Sfântul Mir, copilul este înfășat și apoi „încredințat” în brațele preotului — care simbolizează brațele Bisericii — după care preotul dă copilului Sfânta Împărtășanie.

AFRODITA — zeița frumuseții și iubirii, în religia Greciei antice, asemenea cu Istar, la babilonieni sau cu Astarte, la fenicieni. Homer o prezintă în *Iliada* ca fiind fiica lui Zeus și a Dianei, iar Hesiod, bazat pe o veche legendă, spune că era născută din spuma mării și își avea reședința în insula Cipru. Ideea e legată și de numele ei *afros* = „spumă”. Era socotită la început o zeiță protectoare a navigatorilor.

A fost identificată cu o zeitate uraniană (steaua de dimineață, sau steaua care însoțește soarele la asfințit). Sub influența religiilor orientale, Afrodita a devenit o zeită a fecundității, cu un cult asemănător cu al zeiței Astarte. Centrul cultului Afroditei se află la Corint, dar este răspândit și în Cipru și Atena. Pe teritoriul țării noastre, cultul Afroditei a existat, după cum atestă săpăturile arheologice în vechile cetăți heleniste Histria și Callatis. la Histria era cinstită ca divinitate a mării (A. Pontia), iar la Callatis, după cum atestă o inscripție, era zeita ocrotitoare a magistratilor și a vieții civice (A. Agorata) (*Dict. de Ist. veche* p. 20). În mitologia romană corespunde zeiței Venus care a dat și numele planetei Venus sau Luceafărul, steaua dimineții și steaua care însoțește soarele la asfințit.

AFIRISANIE v. Anateima

AFUNDARE v. Botez

AGAPE (αγάπη — *agapan* = a iubi) — adică mese de dragoste și de înfrățire, în Biserica primară (mai ales în veacul I), după subzicerea a Sfintei Euharistii, toți creștinii care luau parte la slujbă se reuneau la o masă comună, fie săraci, fie bogați, la care mancarea era adusă, de obicei, de cei mai înstăriți. Aceste mese frățesti se numeau *agape* și erau servite la început chiar de Sfinții Apostoli, dar cu timpul, numărul participanților crescând, ele au fost servite de acenii Apostolilor, acestora rămânându-le doar sarcina de a predica și a săvârși serviciul divin. Au fost aleși atunci primii șapte diaconi ai Bisericii creștine a căror sarcină era organizarea și buna desfășurare a agapelor atât pe plan material cât și spiritual (*Faptele Apostolilor*, cap. 6). *Agapele*, aceste

mese frățesti practicate în primele comunități creștine, aveau loc fie în tinda bisericilor, fie în case particulare. Degenerând cu timpul, *agapele* au fost combătute de unii scriitori și părinți bisericești (Grigorie de Nazianz, Augustin, Tertulian, sinodul din Laodiceea ș.a.) până când au fost desființate (Sinod al VI-lea ecumenic, 680-681). Azi, *agapă* se numește o masă de prietenii. O reminiscență a agapelor se păstrează în snafura care se împarte credincioșilor în biserică, la sfârșitul Sfintei Liturghii.

AGAPIA — mănăstire de maice (în apropiere de Ig. Neamț), datând din sec. XVII, zidită de hatmanul Gavril, fratele Domnitorului Vasile Lupu și de soția sa Liliana (1644-1647). S-au făcut adăugiri în sec. XIX, a fost restaurată la încep. sec. XX (1904), în urma unui incendiu. În interiorul bisericii se păstrează și aziminunile chipuri ale sfinților pictați de Nicolae Grigorescu (pe când era foarte tânăr), în faclură de influență renașcentistă. Înaintea bisericii, mănăstirii zidită în sec. XVII, a fost o biserică mai mică, „Agapia din deal”, zidită de domnitorul Petru Șchiopul (sec. XVI), care este și azi. Starețul ei Nicanor a ajuns episcop la Roman (1572-1574), și apoi locșitor de mitropolit (1581-1582); s-a retras la Agapia unde a și murit (1607).

AGAREAN, -NCĂ — descendent din Agar, sclava lui Avraam; v. **Ismail, ismailiți**

AGHIAZMĂ sau sfințirea apei (gr. τὸ ἁγιάσμα — *to aghiasma* = sfințire, ὁ ἁγιάσμος τοῦ ὕδατος — *o aghiasmos tou idatos* — sfințirea apei) — ierurgia cea mai de seamă privitoare la lucruri, dar și cea mai des săvârșită în activitatea liturgică a preotului

Termenul e folosit în limba română cu ambele înțelesuri, el însemnând și *apu sfințită* și sfințirea apei, adică *slujba de sfințire*. Aghiazma care se săvârșește odată pe an, la Bobotează (6 ianuarie) se numește *Mare*, pentru că amintește de ziua când Mântuitorul a primit botezul în apa Iordanului, de la Sfântul Ioan Botezătorul. rânduiala slujbei se află în cartea numită *Molitfelnic* și se săvârșește în cadrul Sfintei Liturghii (între Rugăciunea Amvonului și otpust). În textul rugăciunii de sfințire se arată efectele Aghiazmei Mari: „izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor piceire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească... toți cei ce se vor stropi și vor gusta dintr-însa, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință...” (*Molitfelnic* Buc. 1937, p. 170). *Aghiazma mari* e tolosită de arhierul la sfințirea bisericii, a antumiselor, a Sfântului și Marelei Mir ș.a. *Aghiazma mare* se păstrează nestricată vreme îndelungată. În Biserică se ține într-un vas anume, numit *Aghiazmatar* și e folosită de preot la numeroase slujbe (ierurgii): la sfințirea Crucii și a troțelor, a clopotului, a vaselor și a veșmintelor bisericești, la sfințirea prapuriilor, la sfințirea prin stropire a caselor, lucrurilor și persoanelor, la „mersul cu botezul”, în ajunul Bobotezei și în alte zile, când preoții vizitează parohia (la Înălțarea Sfintei Cruci, în Vinerea Izvorului Tămăduirii, și pe alocuri, la 1 August, când începe Postul Sfintei Mări). În afară de *Aghiazma Mare*, care se face la Bobotează și numai la biserică, mai este și *Aghiazma mică*

(popular „*uazmă*”, din lb. turcă „*uazmi*” = fântână miraculoasă”) sau *sfeștania* (din slv. „*sfeštanie*” sau „*feštanie*” = luminare sau „slujba luminării” cum se mai numește și *Aghiazma mare*), ce se săvârșește și în biserică dar și în alte locuri: în casele credincioșilor, la fântâni, la râuri și izvoare, în grădini, pe ogor, la cererea credincioșilor și după trebuințele lor. În biserică se săvârșește *Aghiazma mică* de regulă la fiecare 21 întâi a lunii sau numai la 1 August (începutul Postului „Sântă-Mărie”), la 1 septembrie (începutul anului bisericesc) și în Vinerea din Săptămâna Luminată („Izvorul Tămăduirii”), zile când preoții obișnuiesc să meargă cu botezul în casele credincioșilor. *Sfeștania* (*Aghiazma mică*) în case, la cererea credincioșilor pentru sfințirea casei, se face mai ales în zilele de post: miercuri și vineri dimineața (înainte de a mânca) și, de preferință, în cursul posturilor mai lungi (de ex. în prima și ultima săptămână din Postul mare) precum și la datele de mai sus, când se face și în biserică, dar și în alte ocazii, după anumite momente (mutatul în casă a noului, sfințirea unei fântâni, a cimitirului etc.). Slujba Aghiazmei mici este mai restrânsă decât a Aghiazmei mari, iar efectele ei sunt enumerate în începutul acestei slujbe, care se află în *Molitfelnic* și *Aghiazmatar*: „sfințirea apei aceluia, pe care Duhul Sfânt, prin rugăciunile preotilor o sfințește, măte feluri de lucrări are... că prin stropirea ei, diavolii ce e valceni din tot locul se gonește și se iartă păcatele cele mici de preste toate zilele, adică nălcările diavolești, gândurile cele rele, iar mintea se curățește de toate lucrurile cele spurcate și îndreptată spre rugăciune se face, bolile gonește și dă sănătate sufletească și trupească...” toți cei ce o primesc cu credință iau sfințenie și binecuvântare...” (*Molitfelnic*, p.

139) În casele credincioşilor, aghiazma se păstrează în loc de cinste în sticle curate, în care se pune de obicei un fir de busuioac. În caz de boală, bolnavii gustă din această apă sfinţită sau se stropesc cu ea, dacă se învecheşte nu trebuie aruncată şi se toarnă la rădăcina florilor sau copacilor.

AGHIAZMATAR (gr. ἀγιασµατα — *aghiazmata*) — termen folosit pentru: a) Carte de slujbă bisericească în care se cuprind slujbele Sfinţilor Taine şi ierurghii la început era parte a Molitfelnicului, dar din 1950 s-a împărţit separat. b) Vasul în care se păstrează în biserică Aghiazma mare. c) Construcţiile anexă, de pe lângă bisericiile paleocreştine în care se săvârşea şi se păstra aghiazma. d) Căldărişă de aramă, în unele părţi (ex. în Banat), în care se pondea Aghiazma mare cu care preotul stropeste casele credincioşilor când merge cu botezul (în zilele amintite mai sus); după unii, vasul acesta simbolizează apele Jordanului sfinţite prin Botezul Mantuitorului.

AGHEZMUL, a *aghezmu* — a stropi cu aghiazmă; pe orativ — a se îmbăta (s-a aghezmu = s-a îmbătat).

AGHIOGRAF (gr. ἀγιογραφος — *aghiografos* = scriitor despre sfinţi; pictor de icoane) — se numeşte cartea în care sunt cuprinse vieţile sfinţilor, dar şi cel care scrie literatură aghiografică, *aghiografie*.

AGHIOGRAFIE, *aghiografie* — scriere despre vieţile sfinţilor.

AGHIOS, -oase (gr. ἅγιος ὁ — *aghios* — sfânt) — cântări sfinte, *aghios* — imnul „Sfinte Dumnezeule Sfinte tare...” (la Liturgie).

AGHIUŢĂ — sinonim popular pentru cuvântul „diavol”, „dracon” şi „tichiuţă” (de la tichie). Suffixul diminutiv „-uţă” a dat

diminutivul „aghiuţă”, formă glumeată în vorbirea poporului nostru care a format şi alţi termeni alintători: bunicuţă, măicuţă, drăguţă. Aghiuţă s-ar traduce „sfântuleţul”, fiind derivat din grecescul ἅγιος, ὁ — *aghios* — sfânt (A. S. DLR).

AGNET v. *Miride*

AGNI — zeu vedic; v. *Vedele*

AGNOSTICII — sectă creştină (sec. IV-V), care susţine că Dumnezeu şi lumea obiectivă nu e posibil să fie cunoscute cu raţiunea.

AGNOSTICISMUL — doctrină filozofică din antichitatea greacă, după care raţiunea nu e capabilă a cunoaşte şi a înfăţişa pe Dumnezeu.

AHASVERUS-AHASVER — cunoscut sub denumirea de „J. doval rătăcitor”, personaj mitic, cu puteri de vrăjitor.

AHIMSA — nevioenţă, ideea de nonvioenţă, în concepţia indiană din jainism şi budism, s-a manifestat printr-o atitudine de pasivitate, de supunere resemnată în faţa nedreptăţii şi a răului sub orice formă. Sub influenţa acestei idei s-a renunţat, în religia brahmană, la sacrificiile sângeroase.

AHURA-MAZDAH („Stăpanul înţelept”) — divinitate importantă în religia iranienilor antici dinainte de Zoroastru (sec. VI î. Hr.), văzut ca principiu al binelui. Era zeul cerului luminat, creatorul lumii şi protectorul regilor. Deşi conceput monoteist, el are în subordine ze-tăţi vasale, care-l ajută în lupta împotriva demonilor. Pe lângă aceste spirite (Amesha Spentas — „spirite ale sfinţeniei” şi nemuritoare), mai sunt şi spiritele Yasatos („vrednici de veneraţie”), din care se remarcă Mithra („contract”) — important zeu al soarelui, protector al ordinii sociale şi al războiului. Vasalul lui Mithra este Atar,

zeu al focului care purifică totul. Cultul acestui zeu a fost preluat și de romani, ca protector al armatelor. Tendința dualistă a vechilor religii persane se reflectă și în cultul zeului Mithra, considerat în același timp zeu al soarelui, dar și al cerului întunecat (E - V IR); opus lui Ahuramazda este Ahriman, răul, ceea ce dă un caracter dualist religiei iraniene.

AIAZMA v. **Aghiazma**

AJUN, AJUNARE (lat. *adjuicare* = a ajuna, a lipsi pe post negru) — *Ajun* se numește ziua dinaintea unui eveniment, a unei sărbători (în ajunul nunții, în ajunul Bobotezei etc.). *Ajunare*, a ajuna înseamnă a posti: post negru, fără a mânca nimic toată ziua (ex. Vinerea și în ajunul Bobotezei), iar seara, numai egume fierte, fără grăsimi. Moș Ajun este ajunul Crăciunului, când se postește și încep colindele. Ajunarea, ca orice post, va fi însoțită de rugăcuni și fapte bune; v. **Postul**

ALELUIA v. **Aleluiarion**.

ALELLIARION (gr. ἀλλήλουιον, τὸ ἀλλήλουιον) — se numesc stihurile din psalmi care sunt prevăzute a se cânta după citirea pericopelor din Apostol. Odimioară, psalmii se cântau în întregime și erau însoțiți de refrenul „Aleluia” care înseamnă „Lăudați pe Domnul!”, refren cântat de popor după fiecare stih sau verset al psalmului, în cântările sinagogice. Din acești psalmi s-au păstrat azi doar un stih sau două. Când aceste stihuri preced pericopa din Apostol poartă numele de *prochimen* (adică așezat înainte); aceste stihuri rămase din psalmii aleluatici (psalmi care se cântau în întregime și erau urmați de *Aleluia* și rânduite a se cânta după Apostol), se numesc *aleluiarion*. De fapt aceste stihuri,

deși sunt scrise în Apostol, nu se mai pun după citirea Apostolului și în locul lor se cântă doar *aleluia* (de 3 ori).

ALELLIATIC, -1 — psalmi aleluatici, v. **Aleluiarion**

ALEXANDRIA — oraș construit pe un braț al deltei Nilului de împăratul Alexandru cel Mare (Macedon), în anul 332-331 î.Hr., a devenit centru al științei și al artei în lumea antică. După moartea lui, imperiul s-a dezmembrat, Egiptul revenind dinastiei Ptolemeilor. Ptolemeu I integrează Iudeea în statul său Helenismal, puternic în Alexandria, va exercita o mare influență asupra culturii acestora. Ptolemeu al II-lea începe să facă colecții de manuscrise și datorită lui s-a făcut traducerea în limba greacă a Bibliei (V Testament), numită *Septuaginta*.

ALFA și OMEGA (Α — Ω) — prima și ultima literă din alfabetul grec, intrate în iconografia ortodoxă, au devenit simbolul „Începutului” și „Sfârșitului”, adică simbolul lui Dumnezeu (*Apocalipsa*, cap. 1); aceste litere sunt adesea inscrite pe crucea lui Hristos.

ALITURGIC — fără liturgie, *aliturgice* sunt zilele când, după tradiția veche a Bisericii, nu se săvârșește Sf. Liturgie, nici chiar în înmânștiri. Aceste zile sunt Vinerea Patimilor, când Iisus a fost răstignit și îngropat (în popor se mai numește și Vinerea Seacă); luni și marți din prima săptămână a Postului Paștilor, miercuri și vineri din Săptămâna Branzei (ultima săptămână până la Însălutul secului de Paști), Vinerea dinaintea Crăciunului și a Bobotezei, când aceste praznice cad duminică sau luni și atunci se fac numai slujbele Ceasurilor și Vecernia. În zilele *aliturgice* se

posteste chiar cu ajunare deplină. În Bisericiile ortodoxe se săvârșește o singură liturghie într-o zi, spre deosebire de catolici, care pot săvârși mai multe liturghii în aceeași zi și în aceeași biserică (de aceea, la ei bisericile au mai multe altare). Ca o derogare de la tradiția ortodoxă, care nu admite decât o singură liturghie pe zi într-o biserică, fiindcă numai una a fost Sfânta Jertfă a lui Hristos, Biserica Ortodoxă din Grecia a îngăduit, în 1957 (prin Hotărârile Sinodului Bisericii Greciei), săvârșirea a două sau chiar a trei liturghii în aceeași zi, în aceeași biserică (M. O. 1962, 2-3, p. 255).

ALLAH — numele care se dă lui Dumnezeu în religia mahomedană sau islamică (religie monoteistă), v. **Islamismul**

ALOCUȚIUNE (lat. *allocutio -onis*) — scurtă cuvântare

ALTAR (lat. *altarium* = altar de la *alta* = loc înalt) — se numea la păgâni locul înălțat (zidit mai înalt) pe care se ardeau animalele de sacrificiu. Avraam îl duce pe Isaac să-l jertfească lui Dumnezeu sus pe muntele Moria — pe care se va zidi Ierusalimul — și acolo înață rugul de jertfă. Altarul (numit și *presbiterium* — locul preotilor, locul cel mai sfânt gr. βήμα το ιερατῆρον τό — *vima, ieraterion*) este în arhitectura bisericii creștine unul dintre cele trei spații în care aceasta se împarte. Primul spațiu, dinspre răsărit și mai înălțat (pe solee) decât restul interiorului, este partea cea mai tainică și sfântă, fiind destinată preoților (clericilor) slujitori și săvârșirii sfintelor taine ale cultului divin (Sf. Liturghie, taina hirotoniei, slujba sfintilor, Sfântului Mir a stingerii bisericii și antimiselor). Altarul cuprinde spațiul dintre suprafața interioară a zidului de răsărit

al bisericii și peretele de icoane (catapeteasma) care-l desparte de naos. Zidul de răsărit al altarului este, în general, semicircular în interior și rotund sau hexagonal în exterior. Spațiul semicircular din interior constituie absida principală a bisericii; ea se lărgeste lateral prin două abside mai mici, numite *absidiule*, care formează la nord *proscomidarul* și la sud, *diaconiconul*, numite odinioară *pastoforiu*. Partea superioară (tavanul) a absidei principale este o semicalotă. Biserica din primele veacuri avea un singur altar, construcție care, conform tradiției, s-a păstrat până azi în bisericile ortodoxe. Sânt și câteva excepții de biserici ortodoxe cu două sau trei altare (ex. Sf. Atanasie de la Athos, Biserica Sf. Vasile și Uspenskaja din Moscova, Biserica greacă din Brăila, Sf. Nicolae Domnesc din Iași ș.a.) dar în care nu se slujește decât o singură liturghie pe zi, altarele mai mici fiind folosite pentru slujbe în sărbători mai mici, biserici de apusene (catolice), în mare parte, au mai multe altare (biserica Sf. Petru din Roma are 25 de altare), așezate în fiinde, de-a lungul peretilor, în afară de altarul principal așezat la răsărit, în nava centrală. Asemenea biserici au apărut în Evul Mediu, împreună cu obiceiul de a se săvârși mai multe liturghii într-o zi, în aceeași biserică în câte unul din altare sau chiar pe același altar (sub influența unei credințe greșite în legătură cu *puterea propitiatorie a Sfintei Liturghii*, adică, cu cât mai multe liturghii săvârșite, cu atât mai multe păcate iertate). În mijlocul altarului se află Sfânta Masă, pe care se săvârșește Sfânta Jertfă a Legii Noi (v. Sf. Masă). Altarul este locul sfânt în care se săvârșește Sfânta Liturghie, este locul de jertfă

și simbolizează Golgota, pe care o singură dată S-a adus Iisus ca jertfă sângeroasă. În altar se intră cu sfințenie, sfintele canoane (norme, legi ale Bisericii) nu permitau intrarea în altar decât persoanelor sfințite (Canon 19, Sinodul din Laodiceea), iar femeilor le este interzisă intrarea în Sfântul Altar.

ALVARS (ind. „sfinți”) — cântăreți religioși ambulanți, filozofi și teologi, membri ai școlii de dascăli din Srirangaj, oraș din sudul Indiei, acești cântăreți slăveau în versuri pline de iubire pe Vișnu-Krișna. Ei au impus în India Vișnuismul, o secță a Hinduismului (marile religii ale Indiei).

AM-HASFTER (ebr. „Popor al Cărții”) — denumire pe care și-o dau evreii datorită faptului că izvorul culturii lor e Tora. Învățătura Torii s-a transmis în „Loșn-Kodeș”, „Limba sfântă”, cum e numită limba ebraică, prin care s-a păstrat unitatea evreilor.

AMBROZIE (lat. *ambrosius*) — hrana zeilor, dătătoare de „tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte” — un fel de băutură dulce, miraculoasă, despre care vorbesc mitologiile greacă și latină.

AMBROZIE, SFÂNTUL — episcopul Medio-annui (Milano) în a doua jumătate a sec. IV, cunoscut părinte bisericesc, autor a numeroase cărți cu caracter dogmatic, exegetic și de cântări religioase, lui i se atribuie convertirea la creștinism a Fericitului Augustin (pomenit în calendar la 7 decembrie).

AMENTI — râul, conceput în vechea religie egipteană. v. **Câmpiile lui Iara**

AMIN (ebr. „așa să fie”, gr. și slav. *aminu*) — formulă de încheiere a unei rugăciuni (și în ritualul creștin), folosită ca expresie de asociere

la rugăciunile de laudă și mulțumire, încă din rânduiirile primelor liturghii creștine (I Cor. 16, 24).

AMON-RA — zeu egiptean devenit cel mai puternic pe la jumătatea mileniului II î.Hr., epoca de apogeu politic, cultural și religios a Egiptului. În cinstea lui Amon-Ra a fost construit templul de la Karnak.

AMULETA (lat. *amuletum*, de a semiticele *hamulet* — ceea ce se poartă) — obiect care în religiile primitive era considerat ca având putere magică și îl apăra pe cel ce îl purta de influențele malefice ale duhurilor rele. Ea era considerată de vechii egipteni nu numai apărătoare împotriva bolilor și a oricărui rău, ci și călăuză pe drumul spre împărăția morții. Așa se explică și mulțimea amulete or aflate, în urma săpăturilor arheologice, în mormintele egiptene (cele mai multe sunt figuri zoomorfe: capete de animale, de scarabeu, precum și figuri geometrice). Amuletele erau purtate la gât, atârnate de coliere, la urechi, pe cercei și a mâini, împodobind brățările. Alte amulete reprezentau zeități solare, ca ce e descoperite în Europa, din epoca bronzului și a fierului (G. R. DA).

AMVON (ἀμβων, ὁ — *amvon*, d. ἀναβαίνειν — *anavaine* = a se urca, a se sui) — este astăzi un mic balcon pe perețele de miazănoapte al bisericii, în interiorul naosului, mai aproape sau mai departe de altar așezat la oarecare înălțime, servind pentru slujitorii bisericii, care urcă în amvon să citească Evanghelia și să rostească predica. De formă rotundă sau hexagonală, amvonul este împodobit cu sculpturi în tempi sau bronz, care au un caracter simbolic — porambelul

simbolizează pe Sfântul Duh, crucea e simbol al credinței, ancora e simbol al speranței, mima e simbolul dragostei, iar tramb ța simbolizează propovăduirea Evangheliei. În trecut, amvonul își avea locul, în mijlocul bisericii și era în formă de estradă sau de catedră, servind același scop ca și azi. În plus, aici se citea, de către preot sau arhieru și rugăciunea finală de concediere a credincioșilor și de binecuvântare, de la sfârșitul Liturghiei, de unde și numele ei de

Rugăciunea amvonului — sub care o cunoaștem azi. Tot de pe acest amvon se făceau comunicările diverse despre viața bisericii, sărbători, dispoziții canonice și alte probleme de interes general pentru credincioși. Astăzi, în marea majoritate a bisericilor marcate cele de la țară, amvonul de odinioară a dispărut, rămânând însemnat numai locul, printr-o cruce sau un cerc sub policanul cel mare, diaconul citește pe acest loc ecteniele sau cântărețul citește de aici Apostolul. Funcția vechiului amvon fix e îndeplinită azi de un amvon portativ, numit *Analoghion* (lat. *analogium*, gr. ἀναλόγιον, τό *analoghion*), în formă de pupăru plant, acoperit cu o panză brodată, acesta se așează în mijlocul bisericii ori în fața ușilor împărătești, după caz, și pe el stă Biblia când se citește și când se predică. Amvon mai este numit și mijlocul solen țargite, în vechite cărți de supă, amvon însemna pronaos sau tindă, pridvor (v. *Minerul pe Martie*, Buda, 1805, f. 94, r. col. 12 „Jeșim în amvon și se face Litie...”); „Doamna Bălașa, soția lui Constantin Șerban, a fost înmormântată în amvonul bisericii de la Curte (la Iargoviște)”

— *Călătoria patriarhului Macarie în Țările Române*, București, 1900, p. 152.

ANA — nume onomastic folosit pentru personaje diferite, în Noul Testament, este numele mamei Sfintei Fecioare Maria, era fiica lui Natan și căsătorită cu Ioachim, din semna lui Iuda și neamul lui David. La 9 septembrie, a doua zi după Sfânta Maria Mică (Nașterea Sfintei Fecioare) se sărbătorește Sfinții Ioachim și Ana. Ana se numea și o bătrână proorociță de la templul din Ierusalim, în vremea preotului Simeon (care L-a întâmpinat pe Iisus, la 40 de zile la templu — 2 februarie, în calendar); Ana a proorocit atunci despre nașterea și personalitatea lui Iristos. Anna, mai marele preot al iudeilor, care împreună cu Caiafa au judecat și condamnat pe Mântuitoru.

ANABAPTISM (ἀναβάπτισμα, τό, *anabaptisma*, to, d. ἀναβάπτ(ι)ω — *anabaptizo* — a reboteza, a boteza din nou) — sectă neo-protestantă din Germania (sec. XVI), după care botezul catolic, primit de copii la naștere, nu mai era valabil, și de aceea ei trebuiau să fie rebotezați la maturitate.

ANABAPTIȘTI — membri ai sectei anabaptiste; v. **Anabaptism**.

ANAFORA (ἀναφορά, η *anafora* = cerere) sau **ANAFORAU** — este, în cultul creștin ortodox *Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe* din randuia a Sf. Liturghii, în cursul căreia are loc sfîmprea Daruri or. Ea începe cu adresarea către Dumnezeu. Iată că Ziditor al lumii, continuă, recapitulând pe scurt opera mântuitoare realizată de Dumnezeu-Fiul (anamneza) și sfîrșește prin invocarea Pogorării Sf. Duh, pentru sfințirea Darurilor noastre de pâine și vin și prefacerea lor în Sfântul Trup și Sânge al Domnului. În timpul acestei rugăciuni este trasă dvera și sunt închise ușile împărătești.

iar preotul se roagă în genunchi înaintea Sfintei Mese, la strană, cântăreți sau corul cântă „Pre Te ne Te lăudăm” *Anafora* este centrul Liturghiei creștine. Ea a însemnat inițial *înălțare* *ridicare* (ἀναφέρειν *anafero* = a înălța, a ridica), ca apoi să ia înțelesul de *jertfă*, *ofrandă* (oblatio sau illatio), pentru că ofenirea jertfe se face prin ridicarea, înălțarea și legănarea darului de jertfă. În rânduiala Liturghiei ortodoxe, *Anafora* numește tot șirul de rîturi și rugăciuni citite de preot (cele mai multe în taină) cuprinse în Liturghia Sf. Ioan de la „Cu vrednicie și cu dreptate” până la „Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a mari și a cântă” (adică de la rostirea Crezului și până la rugăciunea „Tatăl nostru”). Rugăciunile care compun *Anafora* sunt *Rugăciunea de laudă și de mulumire* de la început, adică *Alina Rugăciune euharistică* în care se face o rememorare a istoriei mântuirii omului de la creație până la mântuirea lui prin jertfa de pe Cruce și Învierea Domnului. Se consemnează momentele jertfei și întemeierea Sf. Euharistiei. „Și toată rânduiala cea pentru noi primind în noaptea în care a fost vîndut și mai vîrtos însuși pe Sine S-a dat pentru viața lumii. Luînd pâinea, cu sfintele și prea curatele și fără prihană maine Sale mulțumind și binecuvîntînd, sfințind și frîngînd, a dat sfinților Săi, ucenici și Apostoli, zicînd: „Luați, mâncați”, acesta este Trupul Meu, care pentru voi se frînge spre iertarea păcatelor. Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Leii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor”. Urmează rugăciunea aducerii aminte sau *Anamneza*. „Aceasta să o faceți intru pomenirea Mea” (se

amintește împlinirea poruncii Mântuitorului.) Sunt enumerate momentele drumului jertfei și mântuirii. „Aducându-ne aminte așadar de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri — și cea de a doua slăviță (arăs, venire)” *Anamneza* (memorial) este explicată astfel de scriitorul bisericesc episcopul Teodor de Mopsuestia. „Și facem pomenirea morții Domnului în această taină înfricoșată și primim hrana nemuritoare și dăhovnicească a Trupului și a Sîngelui Domnului nostru, pentru care Domnul nostru, când mergea spre patimă, a încredințat ucenicilor Săi rânduiala, ca să primim acestea prin ei și să le săvârșim și noi toți care credem în Hristos și de aceea facem pomenirea morții lui Hristos-Domnul și primim aici hrana negrăită, de aici ni se dă destulă credință care ne duce la împărtășirea celor viitoare. Despre acestea și despre altele asemenea vorbește preotul în această sfîmă slujbă și în pomenirea celor ce s-au făcut” (E II, p. 92-93). A treia parte a *Anaforei* este *Epicliza* (ἐπικλῆσις, ἡ *epiklisis* = invocare, chemare), rugăciunea cea mai importantă, pentru că în timpul ei se săvârșește sfințirea și prefacerea Darurilor. Preotul se roagă în taină. „Încă aducem Tie această slujbă dăhovnicească și fără de sânge și Te chemăm. Te rugăm trimite Duhul Tău cel Sfînt peste noi și peste aceste Daruri — prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfînt”. Vorbind despre *Epicliza*, despre rostul și necesitatea ei în cadrul Marii Rugăciuni a Sfintei Jertfe, Teodor de Mopsuestia accentuează mai ales rolul principal al Duhului dăvinezeiesc în sfințirea Darurilor. „Trebuie acum ca Domnul nostru

scos pârlicica întru cinstea și pomenirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Drept aceea aceste două prescuri se cade să fie întregi și mai mari, iar nu numai peceți, chibuzind astfel preotul ca să ajungă pentru anafură" (L, p. 143). Anafura se face la proscomidia, după ce s-au pregătit Darurile și se așează pe anafornă. Ea se sfințește în timpul când la strană se cântă Axionul: preotul ia vasul cu anafură și îl atinge de Sf. Disc și de Sf. Potir b-necuvântând: „B-necuvântată este anafura sfinților Tă. Doamne, acum și pururea și în veci, vecinor, Amin" (L, p. 142). Deoarece se face sfințirea ei în timpul Axionului (adică atunci când se face pomenirea Sfintei Fecioare după sfințirea Darurilor), împărțirea anafurei la sfârșitul Liturghiei simbolizează rămânerea Maicii Domnului încă multă vreme pe pământ, în mijlocul primei comunități creștine, după înălțarea în ceruri a Fiului ei și până la adormirea ei (LS, p. 331). Anafura este un „înlocuitor" al Sfintei Împărătese (care vine ca un pogorământ pentru cei care nu s-au împărțășit) și de aceea, ca și Sfânta Împărăteasă, se ia pe nemăncate (când se ia și aghiasmă, se ia întâi aghiasma și apoi se mănâncă anafura). Ea se dă credincioșilor ca simbol al comuniunii spirituale. Vechile *Pravile* și *Cărți de învățătură* pentru preoți impuneau pentru luarea anafurei aceeași pregătire trupească și sufletească la fel ca și pentru împărăteasă. Tot anafură este și pamea numită *Paște*, b-necuvântată și stropită cu vin, care se dă credincioșilor în Duminica Învierii, după Împărăteasă (la sujba de noapte).

ANAGHINOSCOMENA („bune de citit") — denumire pe care Biserica Ortodoxă o dă

cărilor necanonice cuprinse în Vechiul Testament, aceste cărți sunt recomandate dintr-un punct de vedere complementar, fiind și ele socotite ca inspirate (sunt mește 14 cărți care urmează după cartea Maleah 1), v. **Apocrif**. **ANAGNOST** (lat. *anagnostes* — cititor, gr. ἀναγνύων σκοῶ — *anaghignosco* — a cunoaște bine a cit., ἀναγνύων στής — *anagnostis* = cititor, celel.) — citeț sau lector al textelor sfinte, în timpul serviciilor divine. În Biserica creștină din primele veacuri anaghiști făceau parte din clerul inferior și aveau ca sarcină a citi în biserică Apostolul, în Evanghelia, pe care o citea diaconul sau preotul), pastoralul, scrisorile martirilor, vietile de sfinți, pe lângă diferite alte servicii (gr. a cărților de cult, aprinderea lumânărilor, purtarea sfesnicelor la procesiuni etc.), ei ajutau și la învățământul catehetic. Anaghiștii sunt pomeniți în multe documente, începând din sec. II (v. LG, p. 128-129), într-o inscripție (sec. VI) în lb. gr. de la Tomis, este menționat un anagnost (DVR, p. 33), v. **Hirotesie**. **ANAHORET** (ἀναχωρητής, *anachoritis* = care caută singurătatea singuratic) — călugăr eremit, sihăstru, trăind retras într-un schit singuratic, izolat de viața de obște a mănăstirii, v. **Rasofor**. **ANALOG, ANALOGHION** v. **Amvon**. **ANAMNETIC** (ἀναμνηστικός — *anamnesticos* = cel care răscălește, aducerea aminte) — aniversar, comemorativ, atribuit a sărbătorilor creștine, care sunt prilej de aducere aminte, atât a momentelor importante din istoria Bisericii, cât și a tuturor acelor care au contribuit, prin viața și activitatea lor, la nașterea și consolidarea ei. Icoanele au și ele

același rol anamnetic. Sărbătorile creștine au și un sens *eshatologic*, deoarece ele sunt nu numai amintitoare a trecutului, ci pot avertiza și asupra viitorului. Așa este, de exemplu, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (când se lasă sec de Postul Mare al Paștelui). Ea ne duce cu gândul la viața viitoare în care nimeni nu intră fără judecată, fără a da, deci, seama de faptele sale și pare că atrage atenția credincioșilor asupra acestui fapt (грѣхотъ — *eshotos* = ultim, cel din urmă, *eshatologie* – învățătură despre sfârșitul lumii, despre Judecata de Apoi, care este pentru toți). Sărbătorile sunt popasuri sufletești care aduc aminte credincioșilor și de grija pentru sufletul lor, pentru mântuirea lor. Astfel reiese și importanța *soteriologică* a rolului anamnetic al sărbătorilor (σωτηρία η — *sotiria* = mântuire); v. Sărbători.

ANAMNEZA v. Anafora, Anaforgua

ANASTASIA, SFÂNTA (αναστασις, η — *anastasis* = înviere) — martiră la Sirmium (azi Travața, localitate în Iugoslavia), în anul 304. Purtând același nume cu această fecioară-martiră, sora împăratului Constantin cel Mare a zidit la Roma o biserică, în cinstea ei. În anul 458, moaștele sfintei au fost aduse la Constantinopol în biserica cu hramul ei.

ANASTASIS (ἀνάστασις - *anastasis* -
învie) — Învieea, Sărbătoarea Sfințelor
Paști: icoana numită „Anastasis” care
reprezintă învierea sub forma coborârii la iad
a Mântuitorului (icoană inspirată din Evanghelia
apocrifă a lui Nicodim).

ANASTASIMATAR (ἀναστάσιμον, τροπάριον *anastasion troparion* = de inviere) carte de sugbă biserească, cuprin-

zand „Cântările Învierii Domnului” (la Vecernie și Utrenie, pe care opt glasuri sau echiv)

ANATEMA (ανάθεμα, *tó anatema*)
excomunicare, blestem, afurisanie, act religios prin care Biserica înlătură din rândurile ei pe cei care se fac vinovați de grave încălcări ale doctrinei și dogmei creștine. Excluderea se face pe timp limitat (până la îndreptarea și ispășirea greșelii) sau se face pentru totdeauna. Dreptul de anatema din sânul Bisericii creștine a ereticilor și a celor ce nu respectă învățătura morală și dogmatică a fost stabilit de sinoadete ecumenice, prin formula „Să fie anatema”. Separarea ce s-a petrecut în Biserica creștină între Răsărit și Apus a început cu actul de excomunicare (anatema) dat de papa Nicolae I (858–867), în 863, împotriva lui Fotie, patriarhul de la Constantinopol, deoarece acesta nu recunoaște Filioque, inovație dogmatică apuseană, care contravenea hotărârilor sinoadelor ecumenice privind dogma purcederii Sf. Duh numai de la Tatăl, nu și de la Fiul (Filioque). Fotie, la rândul său, excomunică (anatematizează) pe papa Nicolae I într-un sinod ținut la Constantinopol, în 867 și nu-l mai recunoaște ca papă, condamnând în același timp și Biserica Romei, pentru că trimisese misionari catolici în Bulgaria și introdusese aici, în Simbolul Credinței, formula Filioque. Fotie adună pe catolici și restabilește dreapta credință ortodoxă. Conflictul dintre Răsărit și Apus se intensifică, atât din cauza tendinței de supremație a papei de la Roma, cât și din cauza altor inovații care contravin învățăturilor Bisericii răsăritene (folosirea azimei la împărtășanie, în loc de pâine dospită, credința în Purgatoriu, concepția despre post,

ș. a.) și va culmina prin Schisma cea mare de la 1054. De-a lungul secolelor au avut loc multiple încercări de revenire la unitate, dar conflictul și anatema reciprocă au persistat până la jumătatea secolului XX, când papa Paul al VI-lea și patriarhul Atenagora au căutat o cale de mediere între cele două Biserici în cadrul unei conferințe panortodoxe ținute la Rhodos, în toamna anului, 1964. s-a hotărât stabilirea unui dialog cu Roma. Urmare a fost că prin hotărârile Conciliului Vatican II, din dec. 1965, atât papa, în catedrala St. Petru, cât și patriarhul Atenagora, în catedrala ortodoxă din Constantinopol, în același timp, au ridicat anatoma ce plana asupra celor două Biserici încă din secolul XI-lea. Acest „gest de iertare” reciprocă, prin ridicarea blestemului, n-a însemnat însă și rezolvarea multiplelor diferențe care continuă să persiste pe plan doctrinar și să mențină dezbinarea între cele două mari confesiuni creștine.

ANATOLIE — patriarhul Constantinopolului (~458), mare ierarh și omograful, a contribuit la îmbogățirea și dezvoltarea cultului, precum și la apărarea dreptei credințe, prin imnele sale care conținut doctrinar, împotriva nestorianismului, este autorul unor stihiri numite „anatotice” și al troparelor Învierii, ce se cântă sâmbăta la Vecernie. Sf. Ioan Damaschin, care a coordonat *Octoihul*, a introdus în această carte de slujbă și compozițiile lui Anatolie.

AN BISERICESC sau LITURGIC — începe la 1 septembrie și se termină la 31 august, spre deosebire de *anul civil* sau calendaristic, care începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie; *anul bisericesc* înseamnă totalitatea manifestărilor de cult liturgic al Bisericii

creștine, cult ce are ca scop ca Persoana și amintirea Mântuitorului, să fie prezentă continuu, în chip tainic, dar și real, în Biserică pe care Ii a întemeiat-o. Anul bisericesc e format din două cicluri concentrice: a) *ciclul mobil* care se învârtă în jurul sărbătorii Paștor (cu date variabile de la an la an) și are în centrul său Persoana și activitatea Mântuitorului, a cărui proslăvire se face în cântările din Octoih, Triod și Penticostar, legat de sărbătoarea Învierii; *anul bisericesc* e împărțit în trei perioade: *perioada prepasculă* sau a *Triodului* (care cuprinde slujbele acestei etape a Postului Mare), *perioada pascală* sau a *Penticostarului* (care cuprinde slujbele Învierii, până la Rusalii) și *perioada postpasculă* sau a *Octoihului*; aceste cărți sunt folosite de cântăreți la strană, în fiecare din aceste perioade, având în centru Persoana Mântuitorului, acest ciclu se mai numește și *ciclul Hristologic* sau *Pascal*; b) *ciclul fix*, al doilea din ciclurile concentrice ale anului bisericesc, comemorează șirul Sfinților pomeniți în fiecare din cele 12 luni ale anului liturgic, care începe la 1 septembrie și se termină la 31 august, se numește și *ciclul sanctorial* sau *mineal*, pentru că slujba sfinților este cuprinsă în cele 12 Minee. La catolici, anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent (Adventus), cea mai apropiată de 30 noiembrie (când începe postul Crăciunului la ei). Ortodocșii păstrează tradiția iudaică (după care 1 septembrie era începutul anului civil la evrei), care considera această zi (1 sept.) începutul creației lumii, tot în această zi, Iisus Hristos și-ar fi început activitatea publică, citind în sinagogă cuvintele proorocului Isaia (61, 1-2).

„Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor — ca să dau de știre un an de mîndrăvire al Domnului” (cf. Luca 4, 18-19); v. **Timp**

ANCADRAMENT — chenar decorativ la uș și la ferestre. La mănăstirea Antim din București, ancadramentul de piatră în basorelieu a fost lucrat de mîna mitropolitului Antim, clitorul ei.

AN CALENDARISTIC v. **Calendar**

ANDREI, Sf. Apostol (ανδρεῖα, ἡ — *andrei* = bărbăție) — „cel dintîi chemat” la apostolat de Mîntuitorul, Apostolul lui Iristos, cel care a propovăduit creștinismul pe pămîntul țării noastre (în Scîția Minor — Dobrogea de azi). Istoricul antic Eusebiu de Cezareea spune că „Apostolul s-a împărșiat pe tot pămîntul — Andrei în Scîția —”, precum arată și tradiția că Andrei a venit din Asia Mică în Scîția Mare (sudul Rusiei), apoi în Scîția Mică (Dobrogea), în orașele de lângă mare și apoi a coborât în provincia Ahaia din Grecia, la Patras, unde a fost răstignit, cu capul în jos pe o cruce în formă de X, murind astfel ca martir (+94) pentru credința sa creștină. Strămoșii au numit „Lndrea” luna decembrie, care începe după 30 noiembrie (ziua Sf. Andrei).

ANDREI CRITEANUL — episcop al Cetei (+740), este unul din cei mai de seamă și mai prolifici creatori de canoane și imae, deosebite prin frumusețea forme și profunzimea gândirii. El a compus *Canonul cel Mare* (Canonul de pocăință) din Triod, canon format din 250 de tropare, ș care se citește în întregime în Postul cel Mare, în zilele rînduite de Tipic. Andrei Criteanu a mai scris stihiri (tropare) și pentru unele sărbători în afara Postului: Nașterea

Mîntuitorului, întămpinarea Domnului, Înălțarea Sfintei Cruci, Nașterea Sfintei Fecioare ș.a. Este trecut în Mînerul pe luna iulie și lăudat pentru meritele sale.

ANGELIC (lat. *angelicus*) — îngeresc, îngereste.

ANGHELOLOGHIA — concepția despre îngeri la diferitele religii.

ANGLICANISMUL sau **Biserica anglicană** — este rezultatul sciziei care s-a produs în sânul Bisericii Catolice în secolul XVI-lea (1534), din Anglia. Regele Henric al VIII-lea, supărat că papa nu-i aprobă (conform formulei „*Non possumus*”) deslăcerea primei căsătorii, spre a-i da posibilitatea să se căsătorească cu Ana Boleyn, iese de sub autoritatea papală, se rupe de Roma și înstăurește Biserica „reformată” a Angliei — anglicanismul. Credincioșii care au acceptat reformele propuse în cadrul noii Biserici s-au numit „conformiști”, iar ceilalți au fost „nonconformiști”, care s-au dezbătut în „presbiterieni”, „puritani”, „congregaționaliști” și „independenți”. Reforma anglicană nu este un protestantism radical, ci este o mediere între catolicism și protestantism.

ANIMISMUL — religie primitivă care consideră că toate elementele naturii sunt înzeflepte.

ANTERIU (tut. *anteri*, de la *Antar*, poet arab, sec. VI, care purta asemenea haină) (AS, DLR) — haină lungă, largă, din material subțire, pe care o poartă oamenii deșertului, în secolele trecute era purtat și de boierii români, după modelul vechiului costum grecesc și otoman, azi face parte din costumul preotesc. Preoții creștini îl poartă în amintirea vechiului *hiton*, purtat de Mîntuitorul; v. **Hiton**.

câte trei, în trei antifoane pentru fiecare glas. Această împărțire a antifoanelor are un *caracter trinitar*, referindu-se la cele nouă cete ale îngerilor, în ierarhia cerească, cântând Sfintei Treimi. La această cântare de laudă se asociază și Biserica. Compunerea antifoanelor e atribuită Sf. Ioan Damaschin și Sf. Teodor Studitul.

ANTIFONIE — cântare alternativă, executată în Biserica creștină de cântăreți sau coruri, din cele două străni, cântăreți care-și dau răspunsuri reciproce.

ANTILEGOMENE v. Apocrife

ANTIM IVIREANUL (1650-1716) — mitropolit al Ungro-Vlahiei (1708-1716); originar din Iveria (Georgia-Caucaz), el a fost adus în țară de domnitorul Constantin Brâncoveanu pentru a întări viața culturală și bisericească din Țara Românească. Antim a întemeiat tipografia și s-a remarcat printr-o bogată activitate cărturărească, tipărind peste 60 de cărți bisericești (în limbile română, greacă, armeană, georgiană) pentru folosul creștinilor ortodocși de pretutindeni. A avut marele merit de a fi transpus și tipărit în limba română aproape toate cărțile de slujbă bisericească, introducând astfel limba română ca limbă oficială în biserică (în locul celei grecești și slavonești). În volumul său de predici, intitulat „*Didahii*”, mitropolitul Antim a denunțat și condamnat viciile societății timpului, îndemnând la trăirea vieții creștine adevărate de credință în Dumnezeu și dragoste față de oameni. Parte din aceste predici au fost probabil rostite din amvonul bisericii mănăstirii Antim, ctitoria sa, ridicată în anii 1713-1715 în București, pe strada cu același

nume. În documentul (cota 3342) păstrat la secția de manuscrise a Academiei Române, intitulat „*Așezământul*” se reflectă principiile creștine pe care marele mitropolit nu numai că le-a proclamat la amvon, ci le-a dat ca norme pentru mănăstirea ctitorită de el „*Învățători pentru așezământul* cinstitei mănăstiri a Tuturor Sfinților, adică Capete 32 întru care se să cuprind toată chiverniseala mănăstirii și *rânduiala* milelor ce s-au hotărât să se facă pre an la săraci și la lipsiți, din venitul casei. Acum într-acestaș chip așăzat în zilele prealuminatului și înălțatului domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voevod, de noi smeritul mitropolit al Ungrovlahiei Antim Ivireanul ctitorul. La leat 7221 (1713), aprilie 24, în care an s-au început zidirea bisericii”. *Așezământul mănăstirii Antim* se încheie la fila 35 cu precizarea: „*Cap osebit*, carele smerenia noastră l-am așăzat, la leat 7224 (1716, martie 15 din și vom să se păzească nestrămutat în veci, în grea și nedezlegată afur-sanie” (Antim Ivireanul, *Opere*, București, 1972, p. 325, 346, Ediție critică îngrijită de Gabriel Ștrempel). Începută sub Brâncoveanu, biserică a fost terminată în timpul lui Ștefan Vodă Cantacuzino și dăruită cu danii de urmașul său, Ion Nicolae Alexandru Mavrocordat. Antim mitropolitul este meșterul sculpturilor în piatră ce împodobesc biserică, și tot lui și ucenicilor săi îi este atribuită sculptura ușilor de la intrare. El n-a mai ajuns să vadă biserică sfântă, căci, acuzat ca dușman al turcilor, a fost condamnat la surghiun pe muntele Sinai (Asia Mică). Pe drumul surghiunului a fost însă ucis, iar trupul său a fost aruncat în râul Marita din Bulgaria. Azi el a fost trecut în rândul sfinților. La scurt

timp după moartea sa, mănăstirea Antim și-a pierdut autonomia, devenind paraclys al Mitropoliei (Radu vel-logofăt Grecianu, *Viața lui Constantin Voievodă Brâncoveanu*, cu note și anexe de D. Grecianu, București, Gobl., 1906). Biserica Antim, model de arhitectură bizantină și reprezentativă pentru arta brancovenească, a suferit de-a lungul timpului restaurări, ultima fiind în 1950, făcută de Comisia Monumentelor Istorice. Mănăstirea Antim a avut inițial doar câțiva călugări, așa cum are și azi, v. **Rugul aprins**.

ANTIM — mănăstirea Antim, v. **Antim Ivișeanul**, M. Păcuraria. *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. 2, p. 43-162. București, 198.

ANTIMIS, Sf. ANTIMIS (gr. ἀντίμις — *anti* = în loc de, și μήνσος — *minsos* lat. *mesa* = masă) — unul dintre cele mai importante obiecte liturgice, este confecționat dintr-o bucată de pânză de in ori de mătase, are formă pătrată, cu laturile de 50-60 de cm. Pânza este pictată cu scene și imagini reprezentative legate de patimile Domnului. Scena principală a iconografiei antimisului este punerea în mormânt a Domnului. În jur sunt pictate: Crucea răstignirii, curuza de spini, cocanul și cuiele, sulța, buretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de trei ori la cele patru colțuri sunt pictate totdeauna chipurile celor patru evangheliști cu simbolurile lor iar pe marginea antimisului se scriu de obicei cuvintele troparului „los, f' cel cu bun chip...”. Într-un colț, cusut ca un buzunărel, se pun moaște de sfânti, ca și la Sf. Masă. De aceea, antimisul (αντιμήνσιον, τό — *antimission* = în loc de masă) poate ține locul Sfintei Mese când se face slujba Liturghiei undeva, în afara

bisericii (fără Sf. Antimis nu se poate săvârși Sf. Liturghie, chiar acolo unde se află Prestolul sfințit și cu Sfinte Moaște). *Originea antimisului* datează din primele veacuri ale Bisericii, din vremea persecuțiilor. Fînd surprinși de prigonitori în timpul ofierii Sf. Liturghii, creștinii fugeau să se ascundă, luând Sfintele Daruri, pe care le înfășurau într-o pânză, și-și continuau slujba în alt loc. Întrucât însă în timpul persecuțiilor creștinii săvârșeau cel mai adesea Sf. Liturghie pe mormintele martirilor, care serveau ca masă sau altar de Jertfă, s-a luat obiceiul de a se pune în acea pânză care învelea Sf. Daruri pîrțile din Sfintele moaște de martiri. Prin aceste moaște pânza se sfințea și devenea un fel de altar mobil sau portativ, pe care se putea săvârși Sf. Liturghie. Chiar după încetarea persecuțiilor, a-tarele acestor mobile erau folosite de către împărați și ostași pe câmpurile de luptă, ca și de sihăștri care se retrăgeau în locuri pustii, unde nu existau biserici cu altare fixe. Folosirea Sf. Antimis nu a încetat, dar a devenit necesar pentru situații diverse de ex. în cazurile când Sf. Liturghie trebuia să se desfășoare în afara bisericilor construite, sub cerul liber, în corturi sau pe câmp în vreme de război. De asemenea, în caz de incendii sau alte întâmplări grave, când lăcașul bisericii nu mai poate fi folosit, preoții slujitori au datorat de a face sau chiar numai de a termina liturghia, alegând un alt loc corespunzător, respectabil unde folosind Sf. Antimis fac sau termină slujba, ca și pe Sf. Masă. În forma de azi, antimisul este o dedublare a vechiului *kliton* (εἰλίκον — *eilio* = a înveli), adică a acelei panze care se așternea peste vechile altare creștine, (fixe sau mobile,

făcute din empu metal sau piatră) panză cu care, la nevoie, se acovează Sf. Daruri când trebuia să fie transportate într-alt loc. Ictonul s-a păstrat până azi și servește ca învelitoare pentru Sf. Antimis, de care se deosebește însă prin faptul că ictonul nu contine sfinte moaște. Antimisul se află, la început, pe Sf. Masă în biserici care nu erau sfinte sau în parohise. Cu timpul însă ele s-au generalizat și au rămas permanent în toate bisericile care aveau adăpost pentru sfinte și sfinte moaște. Antimisul se sfintește prin ungerea cu Mir, ori în legătură cu sfintirea bisericii, ori independent de ea. Sfintirea o face numai episcopul. Antimisul stă totdeauna pe Sf. Masă, împăturit și acoperit cu icton. Iar deasupra lui se așează Sf. Evanghelie. În timpul Liturghiei cîntecimencilor antimisul se desfășoară și se întinde pe Sf. Masă și pe el se așează crucea și pot rula cîntecimencile. Daruri ce amănăză a fi sfinite. După sfintirea darurilor și împărțirea celor Sf. Antimis se împăturește la loc pe Sf. Masă și deasupra lui se așează Sf. Evanghelie. Antimisul simbolizează tot mantul Manturorului, precum și gîlgiul, în care n fost înfășurat Trupul Domnului la pînerea lui în mormînt. Iar ictonul în care el stă învelit de obicei reprezintă fie tot gîlgiul, fie numai manta sau satura cu care a fost înfășurat atunci capul Manturorului. Cele mai vechi antimise de panză păstrate până azi provin din secolul al XI-lea (un antimis rusesc de la 1148), iar altele din veacul al XVI-lea (L. U., p. 503 și 504).

ANTINOUGHEN MARTIRUL, Sf. episcop de Sevasta (+ 303 sau 301), pomenit în Sinaxarul ortodox la 6 iunie. A dat numele creștine una dintre cele mai frumoase com-

pozitii „Lumină lină”, din slujba Vecerniei, v. **Lumină lină**.

ANTOLOGHIU (ανθολόγιον — *anthologion* = culegere de texte și cântări alese), **Trefologhiul** sau **Tropologhiul** — un *Mineit* mic, format din extrase toate din *Mineitul cel mare* (cel pentru toate lunile). Cuprinde randalaia sărbătorilor și cuibele comune ale sfintilor de peste an, ale proteilor, apostolilor, martirilor care se preamăresc împreună cu stăutul a cărui pomenire se serbează. De aici se mai ia și *Praznicul* sau *Mineit* *abreviat*, adică prescurtat (în rev. B. O. R., 1914 nr. 26 „Mineit zbrănit”, „Sbornic ales și praznice domoști și la sfîntii mari — zis și *Pravnicul*”). Randalaia ca stărilor pentru sărbătorile mari tale Mantu totului a e Sf. Icoane ale Crucii și ale unor sfînti mari este culeasă ca și în *Mineitul cel mare*. **Antologhiul** s-a format ca o necesitate și s-a folosit cînd o biserică nu are *Mineitul cel mare* pentru fiecare lună și fiecare zi. *Antologhiul* sau *Flamigul* sunt numite și colecțiile (avanghelice) de ane liturgice, tropare care s-au originat în primele secole creștine. **ANTROPOMORFISM** (ανθρωπομορφος — *antropomorfos* = care are formă umană) — credință religioasă în ze (la grecii vechi și la romani) după care divinitățile au chip omesc, acționează și se comportă ca oameni, avînd însă atributul nemuririi. Religione antropomorfe se deosebesc de cele naturiste, în care divinitățile sunt reprezentate prin simboluri ca arbori, animale, păsări. **ANTROPOTOKOS** v. **Dulie**. **ANUL NOU** v. **Circumciziune, Brumălnie**. **APETURIA** — numele unei sărbători în cons-

tea lui. Hefistos, venerat ca zeu al focului domestic, la grecii antici. Serbarea consta în alergări cu torțe.

APEX — un fel de țară (tichie) purtată de Flavian Dial s. adică ce-mă mare preot al lui Jupiter Capitolinus, la roman.

APIS — ze al fecundității în religia Egiptului antic. Era reprezentat sub chipul unui bou de culoare neagră cu o pată albă pe frunte.

APLI v. Semne muzicale

APOCATASTAZA (ἀποκατάστασις *h* *apokatastasis* = restabilire, revenire)

teoria după care a sfârșitul lumii totul se va purifica, va reveni în starea de curăție, de reînnoire. Înțelegând acest proces se va face triplu: prin foc, cărbunilor. Despre apocatastază vorbește Sf. Grigorie de Nyssa (sec. IV, fratele mai mic al Sf. Vasile cel Mare) în unele scrieri ale sale în tucarea. Despre suflet și învire. El spune că tratamentul purificării se face proporțional cu starea la păcat în care se află fiecare. Tratamentul constă în purificarea sufletului de răutate, ceea ce nu se face fără suferință. Tratamentul se aplică tuturor ființelor și diavolului. Starea de apocatastază e o stare de ferece de damnezeire străină de orice mizerie. Cei purificați de răutate vor trăi într-o stare de virtuți d'vină, generată de firea divină, care face ca Dumnezeu să fie totul în toate. Teoria apocatastazei își are rădăcinile la Origen (sec. II-III) care vorbește despre restabilirea generațiilor păcătoșilor de toate categoriile, chiar și a diavolului, la sfârșitul veacurilor tot trec după moarte printr-un foc care i purifică și purificați vor învia cu trupurile eterice și vor fi restabiliți în starea de dinainte de căderea

omului în păcat.

APOCALIPSA (de la gr. ἀποκάλυψις *h* *apokalipsis* = descoperire) este scrisă de Sf. Apostol și Evanghelist Ioan și cuprinde descoperirea Mântuirii și ficii a lui Ioan pe când acesta se afla în insula Patmos (Grecia) unde fusese exilat din cauza harului său profetic și a ravnelor cu care predica Evanghelia lui Hristos. Apocalipsa este ultima carte din Noul Testament, din care cunoaștem viziunea profetică a lui Ioan privind oarecasi situația Bisericii de la întemeiere și până la sfârșitul lumii când va ieși biruitoare din toate prudențele și diavolul și cei vor sta în cale de a lui Dumnezeu. Lucrul care profetică Apocalipsa folosește mai mult simbolul și alegoria. Data scrisurii este sfârșitul secolului II d. Hr. și vremea persecuțiilor lui Domitian. Protestanții fac apel la Apocalipsă despre care au scris foarte mult, luând-o ca temelie pentru doctrina milenaristă și apropierea sfârșitului lumii. Caracterul „obscur” mai greu de înțeles al acestei cărți a dat naștere la numeroase interpretări și conținu pe care sectarii le-au speculat mult. Interpretarea ortodoxă a Apocalipsei este corectă în contextul Bibliei, sfârșitul lumii e protejat prin semne catastrofe. Apocalipsa aparține unui gen literar *apocaliptic* (întalnit în Vechiul Testament, la profeti) care apare a un moment dat în istoria revelației în mediul ebraic. În Apocalipsă, totul este transformat în simboluri, și, pentru a înțelege, trebuie să înțelegem simbolurile (ex. fiara cu șapte capete, fiara e imperiul roman, capetele sunt împărații romani, corbace simbolul științei, părul alb e veșnicia etc.). Transformarea simbolurilor ardeci revelează o mare frumusețe și profunzime a cărții. Apocalipsa e o carte a speranței,

încurajând pe creștinii care par a fi feneți murind pentru Hristos. Este o carte profetică, precum e întreaga Scriptură. Ioan a scris pentru epoca sa, dar și pentru toate epocile

APOCRIF (de la ἀποκρύπτω — *apokripto* = a ascunde, ἀπόκρυφος — *apokryfos* = ascuns, nesigur, secret), *apocrife* — cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sf. Scriptură. Cărți e apocrife ale Vechiului Testament și au originea în scrierile compuse de unii iudei care, după obiceiul popoarelor păgâne (asirieni, babilonieni, greci, romani) de a scrie astfel de cărți și a le atribui zeilor, cuprindeau învățături ascunse, destinate celor în țări, acești iudei au compus și ei astfel de cărți, pe care le atribuiau unor personaje din Sf. Scriptură (regi sau profeți) pentru a le da autoritate. Aceste cărți cuprinzând învățături secrete pretindeau chiar că au caracter sacru și revelat și caută să fundamenteze filozofic alegorii simboluri și numere enigmatice pentru a explica misterele divine și umane, fenomenele naturale și interpretarea scrierilor biblice mai ales pe cele privitoare la profețiile mesianice. Printre aceste apocrife sunt: *Cărțile Sibiline* (cu caracter profetic), după modelul oracolelor grecești, *Cartea Enoh*, care vorbește despre ingeri, despre soarta cerului și a pământului, despre Mesia ș.a., Cartea numită „*Mica Geneză*” care tratează despre istoria poporului evreu până la ieșirea din robia egipteană și instituirea sărbătorii pascale; o apocrifă poetică e *Psaltirea lui Solomon* și una cu caracter apocaliptic e „*Apocalipsa lui Baruh*” ș.a. pentru Noul Testament apar în sec. al II-lea „*Evangheliile apocrife*”. Cărțile apocrife, deși interesante prin conținutul lor, sunt totuși interzise de Biserică, unele dintre ele cuprin-

zând chiar idei eretice sau lucruri ascunse, obscure. După modelul acestor apocrife din literatura religioasă, au apărut și cărțile apocrife populare, bazate pe legende religioase (N.C., CP).

APOCRISIARH (ἀποκριστής, ὁ — *apokrisaris* = ambasador) — reprezentant al unui scaun patriarhal, pe lângă un altul. La catolici e *Nunțul papal*. Sf. Grigore cel Mare, supranumit *Dialogul* (+604), înainte de a ajunge papă al Romei a stat la Constant nopol ca apocrisiarh (nunțiu papal), timp de 6-7 ani. (578-584), trimis de Papa Pelagiu al II-lea.

APOFATIC (ἀποφατικῶς — *apofutikos* = negand, prin negație, de la ἀποφασκω — *apofasko* = a nega) și **CATAFATIC** (καταφασις — *kataphasis* = afirmare, de la καταφασκω — *kataphasko* = a afirma) — modalitate de cunoaștere a lui Dumnezeu, prin aninomie, adică pe calea negației și pe calea afirmației. *Calea apofatică* înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu prin *negație*. Dumnezeu este necuprins, nemărginit, incognoscibil pe calea rațiunii, pe *cale catafatică* existența lui Dumnezeu se susține prin *afirmații*. Dumnezeu este bun, atotputernic, înțelept etc. Dumnezeu este cognoscibil prin opera Sa, prin tot ce există și a creat, dar este incognoscibil în ființa Sa. Prin opera Sa, El poate fi numit, l se poate da un nume (creator, înțelept), dar prin ființa Sa nu are nume, este *negrăit*.

APOFATISM — cunoașterea lui Dumnezeu pe cale apofatică și *Cataphatism*, cunoașterea Lui pe cale catafatică.

APOLIS (ἀπόλυσις, ἡ — *apolyis* = eliberare; sive *otpušt, opust*) — rugăciune de

încheiere a slujbei divine, când credincioșii erau liberi să plece, *apolisul* se face printr-o formulă de binecuvântare pe care preotul o rostește în fața ușilor împărătești. La sfârșitul Sf. Liturghii, preotul miruiește pe credincioși după *Apolis*: „Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni.

Slavă Ție, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!” Sunt chemați în ajutor sfinții, ca să fie mijlocitori pentru noi prin rugăciunile lor către Dumnezeu. *Apolisul* se face la toate slujbele — Vecernie, Liturghie, Botez, Cununie etc. — după care credincioșii pleacă. *Apolis* se numește și *(ἀποδανία)* (Otdaniia), adică ultima zi de slujbă a după-serbării care urmează sărbătorilor împărătești și marchează sfârșitul dezegării sau încheierea sărbătorii (v. LC, p. 248).

APOLLO, APOLLON — la greci și romani, zeu al poeziei, al luminii și al frumuseții; numele său înseamnă soare și „strălăcitor”, fiind considerat zeu al soarelui, distinct sau confundat cu Helios. Razele sale așază vegetația, anima vie și oamenii. Ochul său strălăcitor pătrunde văzuta și nevăzută și de aceea este și zeul strălăcitor al mantiei (ca ghicitorului), fiu al Jupiter și al Latonei, fratele Dianei (zeița vanătorii). Apollo era numit și „delfinos” deoarece în cultul său erau asimilate și culte animaliere foarte vechi (ex. Cultul delfinului), el era și zeul protector al navigatorilor, al păstorilor și al pășunilor. În miturile lui Apollo există *legenda delfinului*. Îndrăgostit de nimfa Daine, el l-a jignit pe Eros care trimite în inima nimfei săgeata menită să ucidă dragostea.

Astfel ea nu-l mai poate iubi pe Apollo și se prefăce în dafin (laur). Îndurerat, Apollo binecuvintează dafinul să nu se ofilească și să rămână mereu verde și se împodobește cu o cunună de laur. În cinstea lui s-au înălțat temple, dintre care principalele se aflau la Delphi și Delos. I-au fost închinată opere de artă, ca statuile Apollon Belvedere (muzeul Vatican), Apollon cu lebăda (muzeul „Desi Studi”, Neapole), pictura lui Eug. Delacroix, „Apollo învingând șarpele Piton” (muzeul Louvre, Paris).

APOLOGET (lat. *apologus*, gr. ἀπόλογος — *apologos* = apolog, apologet, apărător, ἀπολογία, η — *apologia*, i = apărare, explicație) — apologeti creștini au fost în primele veacuri acei scriitori creștini care prin scrierile lor (adesea sub formă de cereri de apărare — apologii), adresate împăratului sau senatului roman, poporului sau unor particulari, încercau să apere adevărurile credinței creștine și pe creștinii acuzați și deseori uciși, pentru credința lor. Căiva dintre cei mai cunoscuți apologeti creștini care au ținut piept atât păgânismului, cât și iudaismului ce negau creștinismul au fost în sec. II Apollonius Atenagora, Iustin Martirul, Teofil de Antiohia, Tertulian, iar în sec. III Clement Alexandrinul, Origen, Sf. Ambrozie, Grigorie Taumaturgul, Sf. Ciprian, Lactanțiu ș.a.

APOLOGETICA — disciplină teologică creștină, care folosește argumente raționale și teologice pentru apărarea doctrinei creștine împotriva celor ce caută să o atace.

APOLOGIE v. Apologet.

APOSTAT, APOSTAȚI (gr. ἀποστατης, o — *apostatus* = renegat) — cel care se leapadă de o credință, cel care își reneagă

convingerile. Biserica creștină i a numit apostat pe cei care s-au lepădat de credința în Hristos (ex. împăratul Iulian, nepotul lui Constantin cel Mare — sec. IV —, deși a fost botezat creștin, s-a lepădat de credința creștină, devenind cel mai aprig prigonitor al ei și a rămas în istorie cu numele de Iulian Apostatul). Apostatii se numesc și creștinii care, chiar dacă formal nu tăgăduiesc credința în Hristos, fac vrăni și cer ajutorul lui Satan, ceea ce în fapt înseamnă lepădare de Hristos, căci cerând ajutorul diavolului dovedesc că nu cred în Iisus, punându-l pe diavol mai presus de El.

APOSTAZIE — acțiunea de renegare a unei credințe religioase în care s-a născut și a trăit „a apostazia” = a se lepăda de o credință).

APOSTIH sau stivoabnă și τὰ ἀποστιχα — *apostihia*, *stivohana*) — cântare la sfârșitul Vecerniei, precedată de *ectenia* (cererilor) („Să primim tăgăduirea noastră cea de seară, Domnului” și urmată de *Rugămintea dreptului Simon* („Acum iubează pe robul Tău, Să păcătoș”). Această cântare constă dintr-o serie de patru sau cinci stihuri, strofe sau tropare se numește *stivoavnă* sau *apostih* fiindcă strofa a doua, a treia (și a patra, când e cazul) sunt totdeauna precedate de câte un stih, care poate fi un verset din psalmi sau, mai rar, din alte cărți ale Vechiului Testament (ex. din Pildele lui Solomon). Ca și stihurile de la prochinien, stihurile de la Stivoavnă reprezintă resturi ale unor psalmi care se cântau odinioară în întregime în acei momente (de sfârșit) al Vecerniei. Începând din sec. V, printre versetele acestor psalmi s-au intercalat (ca și în grupul psalmilor de la vohod — Ps. 140 și ceilalți) noule strofe ale poeziei iconografice de inspirație

creștină, v. **Damascin**, Sf. Ioan Damascin **APOSTOL**, PERICOPELLE APOSTOLII OR (ὁ ἀπόστολος — *o apostolos*, βιβλίον, τὸ — *to biblion* — carte) — cuprinde Faptele Apostolilor și Epistolele cuprinse în Noul Testament și din care se citește pericope înainte de citirea Evangheliei, în timpul slujbei Sfintei Liturghii **APOSTOL** — trimis, purtător de cuvânt. *Apostoli* sunt cei 12 bărbați aleși de Iisus, care au fost „trimiși” să predice Evanghelia și au primit (în ziua Pogorării Duhului Sfânt) harul de a vorbi în limbă și a face minuni. Ca simplitate oamenilor, Apostolii n-ar fi putut implini sarcina divină care se-a fost încredințată. Despre a egerea lor scrie Sf. Lavra (cap. 10, vers. 2-5, 7-8 și 9-20) și îi numește „întâi Sion, cel numit Petru, și Andrei, frațele lui Iacob al lui Zevedeu și Ioan, frațele lui, Filip și Varfoolomeu, conaș Lavra vameș, Iacov al lui Alfeu și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananean și Iuda Iscariot canel, cel care L-a vândut. Pe aceștia disprețuiește și trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: „Și mergând, propovăduiți, zicând: Să se apropie împăratul a ceruților. Tamăcuți, pe ce neputincioși în viața pe cei morți, că răți pe cei leproși, pe demon scoateți-ți din viață în cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți fiindcă nu veți ști, care vorbiți ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi”. Trimiterea a propovăduire a Sfântilor Apostoli va fi poruncită de Mântuitorul și după înviere: „Mergeti în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16, 15). Despre activitatea și destinul Sfântilor Apostoli, după Înălțarea la cer a Mântuitorului, aflăm din cartea Noului Testament, intitulată *Faptele Apostolilor*, v.

Pericope, Lecturi biblice.

APOSTOLAT (lat. *apostolatus*) — activitatea de propovăduire a Evangheliei, misionarism, convingere și dăruire în desfășurarea unei activități.

APOSTOLEASCĂ — însușire a Bisericii creștine formată în Crez (Simbolul Credinței): „Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”, deoarece după Pogorârea Sf. Duh, în ziua Cincizecimii, apostolii au întemeiat primele comunități creștine, cincezecimea este constituită ca și a întemeierii Bisericii creștine (Faptele Apostolilor, 2), v. **Biserica**.

APOSTOLEȘTE — asemănător cu viața și activitatea apostolilor. Legat de modul în care ei au propovăduit Evanghelia, mergând din loc în loc. A rămas și expresia „*per petros apostolorum*” adică a merge pe jos ca și ca apostolii.

APOSTOLIC — scaunul apostolic — se numește reședința papală din Roma, al cărei întemeietor este considerat Sf. Apostol Petru care și a desfășurat activitatea sa în această locație unde a și fost martirizat. Regimul investit (încoronat) de Papa se numește regi apostolic.

APOTROPAIC (αποτρέπω — *apotrepeo* = a înălța, a îndepărta), **funcție apotropaică** — funcție de apărare care se atribuie unor obiecte. Astfel este colacul de grâu care se așează pe pectorul mortului spre a-l apăra de duhurile rele. **Funcție apotropaică** se atribuie și unor plante din care se împietesc coroane și se așează, ca și coroana de spine în dreptul ușii sau la icoane, spre a alunga duhurile necurate. Și reșigile anace credeau în puterea **apotropaică** a talismanelor (αποτροπαιοῦς — *apotropaios -on*): acestea erau deco-

rate cu semne și litere cu puteri misterioase sau reprezentări ale divinităților protectoare și erau purtate ca amulete atarnate de un ântșor. Aceste talismane de ceramică s-au găsit, în urma săpăturilor arheologice, și în cetățile grecești de pe teritoriul țării noastre (DVR). Sfânta Cruce este un semn **apotropaic**.

AQUARII v. **Hidropasastați**

ARAMEIC — vechi popor semit stabilit în regiunea din nordul Deșertului Arabic între Canaan și Mesopotamia. Regiunea aceasta va purta numele de Haran sau Siria. Istoria arameilor începe încă din sec. XXIII î.Hr. când apare numele Haran într-o inscripție a regelui Narân-Sîn din Akkad. Puterea lor politică atinge apogeul în sec. XI-X î.Hr. când cuceresc statul babilonian. Vor cădea sub stăpânirea asirienilor în sec. VIII î.Hr. Arameii au exercitat o mare influență asupra Asiei occidentale unde limba aramaică devenise în fel de limbă diplomatică, pătrunzând și în nordul Arabiei și în Palestina. Mantuietorul a vorbit limba aramaică. Ca unele transformări această limbă e vorbită de sirieni de azi. Cele mai de seamă centre politice ale asirienilor au fost Damascul în Siria, Nisab, Hama, Palmira, între Damasc și Eufrat și Petra, lângă Marea Roșie (E. V. IR).

ARARAT — munte la granița de Est a Turciei cu Armenia. Acolo, pe vârful Araratului, s-a oprit corabia lui Noe, după încetarea potopului (Facere 8, 4).

ARBORE — biserica-monument istoric a fostei mănăstiri Arbore ctitorie a lui Iacoba Arbore boier de credință al lui Ștefan cel Mare, fost parcalab de Suceava. În comuna Arbore, aproape de orașul Solca (jud. Suceava), se mai păstrează urme ale fostei curți boierești și

ale mănăstirii, zidită la sfârșitul domniei lui Ștefan (1503) și în stilul arhitectonic al bisericilor zidite de el. De remarcat pictura extraordinară a bisericii care se mai păstrează pe peretele de apus (o frescă a Judecării de Apoi), precum și pe peretele de miazăzi.

ARBORELE LUI IEȘI — este o reprezentare simbolică a genealogiei lui Iisus, atât în iconografia apuseană cât și în cea răsăriteană, ortodoxă. Tema apare în sec. XI, într-o miniatură, pe un Evangheliar din Praga, unde e reprezentat Ieșu și Isaia Proorocul, din textul cărui — „O mlăciță va ieși din tulpina lui Ieșu și un lăstar din rădăcinile lui va da” (Isaia 11,1) — se inspire pictura. Din sec. XII, reprezentarea acestei teme e confirmată de Erminie albonite. La noi, în sec. XVI, e ilustrată în pictura exterioară, în mari panouri, la Voroneț, Humor, Vatra Moldoviței, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, pe suprafața zidului de miazăzi, în dreptul naosului. Scena înfățișează pe *Ieșu tatăl lui David*, culcat dormind. Din pieptul lui răsare tulpina unei vițe, din care se desfac trei ramuri principale, pornind fiecare în direcții diferite, încolăcindu-se din loc în loc, în rotocoale (medalioane) cu frunze și sărac sau în corole de flori, în care sunt zugrăvite miniatural chipurile catorva dintre principalii strămoși după trupa Mântuitorului enumerați în cartea genealogiei Sare — până la David, fiul lui Ieșu, și Ieșu, „rădăcina” (Matei 1, 1-17 și Luca 3, 23-38), sunt zugrăvite și chipuri de prooroci care au prezis Întruparea și Nașterea Domnului din Fecioară. Cel mai bine s-a păstrat pictura acestei teme la Voroneț, unde ocupă aproape toată suprafața exterioară a peretelui sudic și e zugrăvită pe fond verde, în alte biserici, această pictură se află în

pronaos, pe peretele de apus, sus, deasupra ușii. Tema o găsim și în cântările Bisericii (Catavasiile Crăciunului, peasna a IV-a), unde Ieșu e comparat cu rădăcina sau tulpina unei vițe din care a odrăslit, ca o mlăciță lăsnă, Hristos-Mântuitorul prin Sf. Fecioară. „Ioiag din rădăcina lui Ieșu și floare dintr'insul, Hristoase, din fecioară ai odrăslit” (*Minei pe decembrie*). Inspirându-se din această cântare, zugravii au ilustrat-o cu ajutorul motivului viței de vie, motiv foarte răspândit în Asia.

ARCA LEGAMÂNTULUI v. **Chivotul Legii**

ARCA LUI NOE (în ebr. *teba*) — despre care vorbește Cartea Facerii — este corabia pe care dreptul Noe, insuflat de Dumnezeu, a construit-o, spre a se salva omenirea din Potopul cu care a fost pedepsită, pentru greșelile păcate în care căzuse. Noe salvează câte o pereche din toate vietuitoarele pământului spre a asigura perpetuarea lor.

ARCATURA sau **ARCADE**, **ARCOSAI** II (*arcusatum* — de la *arcus* = arc, boltă și *solum* = mormânt) — morminte în vechile catacombe, săpate în stâncă, în șiruri orizontale, aceste morminte au de regulă nișa de deasupra lor arcuită, nișa arcuită servea ca altar pentru slujbele divine, la aniversările anuale ale morților respectivi. În unele s-au găsit și instrumentele de tortură cu care au fost ucși, chiar și sticlule cu mironenii și urne cu sângele martirilor respectivi.

„ARDERE DE TOT” — se numeau în Vechiul Testament, jertfele aduse la templu, lui Yahweh, de către preoții evrei.

AREOPAG (Ἀρειος πάγος — *Areios pagos*) — adunare a filozofilor atenieni, care

se îneca în aer liber pe „Colina lui Ares”. La una din aceste adunări a luat parte și Sf. Apostol Pavel, în a doua sa călătorie misionară (50-52 d. Hr.). În urma înflăcăratei cuvântări creștine a Apostolului Pavel s-a convertit Dionisie Areopagitul, membru al Areopagului (Fapte 17, 22-31). Pentru credința în Hristos, el a murit ca martir (la 3 octombrie este pomenit în calendarul ortodox), v. **Ares**.

AREOPAGITUL v. Areopag

ARES — zeul războiului în religia Greciei antice; spre deosebire de Atena, zeța înțelepciunii, socotită și a războiului drept și a păcii, Ares iubea violența și moartea fără scop. Era socotit și demon al morții. Areopagul din Atena își ia numele de la el, fără a fi însă un loc de cult.

ARGEȘ — Mănăstirea Argeș, v. **Curtea de Argeș**

ARGON — semn muzical în muzica psaltică (bisericească); v. **Semne muzicale**

ARGOS (ἀργός — *argos*, ἀργεῖν — *argheia* = a interzice, a suspenda, ἀργεῖναι τοῦ ἱερῆως — *argheima to ierewos* = interzis, suspendat) — lipsit de dar (P f. 28); interdicție, luarea darului de a sluji al unui preot, suspendarea din preote.

ARHANGHEL (ἀρχάγγελος, ὁ — *arhaggelos*); v. **Înger**

ARHIDIACON v. **Diacon**

ARHIDIECEZA sau **ARHIEPISCOPIA** — instituția bisericească ce are în subordine (administrativ) episcopisile aferente. Arhiepiscopia se află în subordinea unei mitropolii, aici este reședința arhiepiscopului.

ARHIEPISCOP (ἀρχιεπίσκοπος, ὁ — *arhiepiskopos*), v. **Arhidieceză**, **Episcop**.

ARHIERATICON (ἀρχιερατικόν — *arhieratikon*) — carte de slujbe bisericești ce urmează a fi săvârșite de arhieru (episcop) în cadrul Liturghiei, și care depășește atribuțiile preotului hirotonii, hirotesii, sfințirea unctionelor, sfințirea Sfântului și Marelui Mir, sfințirea bisericilor (aceasta din urmă poate fi făcută și de către arhimandritii sau anumți preoți cu ranguri administrative). Arhieraticonul a cunoscut la noi în limba greacă și slavonă, fiind tradus prima dată în românește de Axinte Uricariul (sec. XVIII), copist la cancelaria domnească, iar apoi arhier la logofete și cronicar oficial al curții (în vremea lui N. Mavrocordat). Primul Arhieraticon tipărit a apărut la Brașov (1777), tradus din lb. greacă. A treia ediție apare în 1926 și abia în 1976 apare următoarea ediție, într-o redactare nouă completată cu slujbe noi ca: Rânduiala Liturghiei arhiericești, Sfințirea bisericilor și obiectelor de cult, Rânduiala sfințirii Marelui Mir, v. **Dieherul** și **Trăcherul**.

ARHIEREU — denumire pentru episcop, mitropolit și patriarh, v. **Episcop**, **Mitropolit**, **Patriarh**.

ARHIMANDRIT (ἀρχιμανδρίτης, ὁ — *arhimandritis*, ἀρχων ὁ — *arhon* = domn, conducător și, μάνδρα — *mandra* = staul, așezământ, mănăstire) — înseamnă prima treaptă în monahism, după monah simplu, după arhimandrit urmează, în același ordin monahii, treptele de episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh. Stareții sau egumenii mănăstirilor sunt de obicei arhimandritii.

ARHISTRATEG v. **Înger**.

ARHITRAVA v. **Catepeteasmă**.

ARHONDAR, **ARBONDĂREASĂ** — se numește călugărul, călugărița care adminis-

trează un *arhondaric*, adică apartamentele rezervate oaspetilor, în mănăstire.

ARHONDARIC (αρχονδαρις, o *arhondaris*), v. **Arhondar**

ARHONDĂRIE (αρχονδαρίκι, to *arhondariki*); v. **Arhondarie**

ARIANISM — doctrină eretică susținută de preotul Arie din Alexandria (Egipt) în sec. IV. Arie nega dumnezeirea Fiului, susținând că Acesta nu este decât o ființă creată din nimic în timp, având atât substanță sau fire decât Tatăl. Această erezie a fost condamnată la Sinodalul Ecumenic de la Niceea, care a stabilit dreptă învâțătură a Bisericii: *Fiul este Dumnezeu adevărat, născut tot nu făcut, de o ființă cu Tatăl* (Niceea, 325). Arianismul s-a răspândit și pe teritoriul țării noastre prin goti, al căror episcop Ulfila, era arian (sec. IV) (DVR).

ARMINDENI (slv. *Iheremimu-dni*) — ziua de mai când se pun crengi verzi în fața ușii cu credința că ele feresc casa de rău, de strigoii și vrăjitoare. În Mărginimea Sibiului se pun crengi de țag și de lămar și de Sf. Gheorghe (în alte părți ale țării se pun crengi verzi de diferite specii — chiar și urzici și leuștean). Aceste ramuri verzi sunt un simbol al creștinismului, simbolizat prin Sf. Gheorghe, apărător de dușuri necurate, precum și un simbol al primăverii. Obiceiul și are origini străvechi.

ARNOIA — mănăstire de călugări (în jud. Vâlcea, com. Costești), în apropiere de Horezu și Bistrita. Datează din sec. XVII, ctitorie a voievodului Matei Basarab, care, după cum scrie pe piatra de mormant (din pronaosul bisericii): „Odihnește aici, adormit într-un Domn, în adâncimea anilor, în anul 1654, în cinstita bătrânețe”. A fost restaurată la jumătatea sec.

XIX, de domnul Barbu Știrbei, care a ridicat în jurul ei construcții noi, restaurată și consolidată în sec. XX de Patriarhul Iustinian Marina.

ARTA BISERICEASCĂ — cuprinde totalitatea creațiilor artistice puse în slujba Bisericii și a cultului, pentru a-l îmbogăți și a-l strălucire și pompă în arhitectură (s-a creat o diversitate de stiluri în construcția bisericilor: stilul basilical, bizantin, gotic etc.), în sculptură, în pictură (iconografia), în poezie și muzică (imnografia creștină), în orfevrerie, în broderie și țesătură pentru vestimente bisericești și a **ARTEMIS** — nume e grec al zeiței romane Diana din mitologia elasică, era protectora animalelor sălbatice.

ARTOFORIU v. **Chivot**, **Sf. Masă**

ARTOS (gr. ἄρτος, ὁ — *artiss* = paine) — pâine dospită și îndulcită care se sfințește la slujba Litiei, la veceria din a doua marțor sărbători și a hramului bisericii. Se sfințește cinci pâini, care simbolizează minunea săvârșită de Mântuitorul când a sălătrai mulțime în pustie, cu cinci pâini, împreună cu *artosele* credincioșii aduc boabe de grâu, vin și untdelemn — care se sfințesc la Litie, când preotul se roagă lui Dumnezeu să le înmulțească și să le sporească. La sfârșitul slujbei *artosele* se împart credincioșilor.

ARUSPICII (lat. *haruspex* = ghicitor, totolind în acest scop măruntaiele jertfelor *haruspica* = ghicitoare) — riturile divinatorii **mantica** (μαντική, η — *mantiki* = arta ghicitului) — specialitate în religia etruscă, de care se preocupau îndeosebi preoții. Ei foloseau pentru aceasta anumite cărți numite *Libri fatetici*, care-i ajutau la interpretarea fenomenelor naturii și *Libri rituale*, conținând riturile

pentru întemeierea unei cetăți, pentru organizarea triburilor, a exercițiilor ritualistice etc. (1R).

ASCET, ASCEZA v. **Rasofoar, Mistica.**

ASCHENAZ și SEFARD — rituri (ritul aschenaz și ritul sefard) în religia mozaică; de la Aschenazim și Sefardim; v. **Iudaismul, Aschenazim**

ASCHENAZIM — numele uneia din marile diviziuni ale evreilor ca urmare a condițiilor istorice. Aschenazimii sunt descendenții evreilor germani și francezi de după cruciade, când, fiind expulzați din Germania și Franța, s-au stabilit în alte părți ale lumii: Prusia, Polonia, și ferite alte țări din Europa, precum și în Anglia și America. Altă diviziune o formează descendenții evreilor expulzați din Spania și Portugalia în sec. XV, care se numesc *Sefardim* sau *sefarzi*, stabiliți, cea mai mare parte tot în sud-Italia, Turcia, America de Sud și o parte în Olanda. Datorită eredității, cele două ramuri prezintă unele deosebiri: aschenazii sunt mai mult blondi sau roșcați, pronunță ebraica ca cei din nordul anticului Israel, au ca limbă maternă germana, în care au primit un aflux de cuvinte slave și ebraice, care dezvoltându-se a devenit limba *yidish*. Ca trăsături antropologice, sefarzii se deosebesc de aschenazi: fiind mai nați de statură, față ovală, părul negru, ca limbă maternă, sefarzii vorbesc spaniola cu dialectul *ladino*, pronunțând cuvintele ebraice cu accentul celor din sudul Israelului, de unde se trag. Aschenazii și sefarzii au și unele deosebiri privitoare la ritual. Aschenazii includ în cult mai multe poeme sinagogale (*piutim*) pe când sefarzii au un ritual mai simplu, imnurile lor păstrând influența

melodurilor orientale. Totuși aschenazii și sefarzii, deși constituie două diviziuni, ei sunt strâns uniți prin origine, credință, idealuri spirituale, având aceeași Toră, aceleași sărbători, aceași sabat, aceeași alimentatie rituală, prescripții religioase, ca fiind aceluiasi popor și mesagerii aceluiasi culturi iudaice; v. **Iudaismul**

ASCULTARE (ὑπακουω — *ipakoo* — a lua aminte, în Septuaginta și Noul Testament)

— supunerea față de o autoritate, care în creștinism este Sfânta Treime sau manifestarea lucrării dumnezeiești — Biserica lui Hristos. Scriptura ne pune față în față neascultarea lui Adam (Facerea) și ascultarea lui Hristos față de Tatăl „până la moarte și până la moarte de cruce” (Filipeni 2, 8 cf. Evrei. 5, 8, „ascultarea este temerul victii creștine: fie a omului din lume, fie a monahului v. **Monahism**

ASEDIUL CONSTANINOPOLULUI v. **Iconografie, Scene istorice.**

ASERTORIC (de la *asertor* sau *adverso* — a afirma) — argument asertoric sau afirmativ care se face pentru întărirea unui adevăr.

ASSOMPTIONISTII — călugări catolici misionari a căror congregație s-a înființat în 1880, cu scopul de a câștiga cât mai mult teren pentru catolicism în Răsăritul Ortodox prin înființare de școli profesionale cu internate și capele, ca și alte asemenea congregații catolice, *assomptioniști* au adaptat diferite practici ortodoxe (barbă, păr lung, costum preotesc, chiar împărtășanie cu pâine și vin, pentru a răzbi mai ușor în Răsărit și a face cât mai mulți prozeliti.

ASTERISC v. **Proscomidie, Steluța**

ASTRICA a *astruca* (lat. *astruicare*)

formă veche pentru verbul *a inmormânta*, și

cu înțeles de *a acoperi, a ocroti* **Astrucământ, Acoperământ** — se numesc Sfintele Acoperăminte, procovețele, cu care se acoperă Sf. Disc și Sf. Potir (C. A. DEL „CR”).

ATANASIE ANGHEL — mitropolit ortodox de Alba Iulia, hirotonit la București, în 1698. În 1701 a semnat Unirea cu Roma, scindând unitatea Bisericii Ortodoxe din Transilvania, unde, până la moartea sa (1713), va păstori ca ierarh al Bisericii unite.

ATANASIE CEL MARE, SFÂNTUL — arhiepiscopul Alexandriei Egiptului (+374), a contribuit la înfrumusețarea și organizarea cântărilor bisericești și la întărirea autorității ei în Biserică, în lupta contra erezilor. Lui i se datorează imnul „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară”. A combătut arianismul la Sinodul I ecumenic (325). În calendarul ortodox e pomenit la 18 ianuarie.

ATANASIA (αθανασία, ἡ — *athanasia*, i = nemurire) — credința în nemurirea sufletului.

ATHANASIE MIRONESCU (1858-1931) — profesor la Facultatea de Teologie din București, episcop la Râmnic Neou Severin și apoi mitropolit, în 1909-1911, după care se retrage la mănăstirea Cernica de lângă București, unde se dedică studiului și scrisului până la sfârșitul vieții. Îmbogățește știința teologică din țara noastră prin traducerea în limba română a valoroasei lucrări a profesorului Eusebiu Popovici de la Cernăuți, *Istoria bisericească universală și statistică bisericească* (în lb. germană), scriind numeroase studii de morală și de istorie a bisericii pentru uzul studenților.

ATEISM (αθεϊα, ἡ — *atheia*, i = necredință, impietate; lat. *atheus*) — atitudine de tăgăduire

a conceptului de divinitate, fie a zeilor, fie a lui Dumnezeu.

ATENA — zeiță în panteonul grec, fiica născută direct din capul lui Zeus și întrupând însușirile acestuia. Zeiță a înțelepciunii, protejează pacea, munca, artele, cultura. Cetatea Atenei a constituit centrul de unitate, ideal pentru lumea elenică. În cinstea zeiței, atenienii au construit *Partenonul*, celebru templu pe Acropole. Templele erau lăcașuri de cult ale religiei anticei Grecii, mărețe construcții împodobite cu coloane și capitonuri de stil doric, ionic, attic și corintic. Vestigiile, mai frumoase, au rămas până azi pe Acropole. Statuile zeilor plasate în interiorul templelor ilustrau geniul sculptorilor greci. Templele consacrate zeilor erau așezate cu fața spre răsărit, templele eroilor, socotite doar ca morminte, erau așezate cu fața spre apus.

ATHOS (slv. *Sfetogora*) — Muntele Athos, numit și „Sfântul Munte”, pentru că singurul mod de viață care există aici este cel monahal și singurele așezări sunt sfintele mănăstiri, în care călugării trăiesc și se roagă de peste o mie trei sute de ani. Teritoriul este o peninsulă muntoasă dominată de vârful Athos, înalt de 2030 m. Peninsula are o lungime de 40 de km și o suprafață de 332,5 km². Începând din 1920, Muntele Athos, dependent de Grecia, a devenit autonom și cu regim de autoguvernare. Datele istoriografice atestă că această peninsulă (din Mediterana) a fost locuită până prin sec. III î. Hr., dar din motive necunoscute a fost părăsită. Începând din sec. VII, apar aici primele așezări monahale, întemeiate de Sf. Petru Athonitul împreună cu călugării fugiți din țările invadate de arabi,

peninsula muntoasă, cu zone greu accesibile le oferea siguranță. În sec. X, Sf. Athanasie Athonitul, ajutat de un călugăr, tot cu numele de Petru, organizează aici viața monahală chinovitică, întemeind Mănăstirea Marea Lavră, iar Petru (care va fi și el trecut în rândul sfinților) întemeiază mănăstirea Xiropotamu. Așezările mănăstirești din Sf. Munte, care în sec. XIII ajunseseră la 300, au trecut prin timpuri foarte grele (fiind invadate și prădate adesea de diferiți dușmani: piraii, arabi, perși), mai ales în vremea cruciați, or care le au distrus, reducând numărul lor la 25. Numai și *Grădina Marelui Domnului*, mai are azi 20 de mănăstiri (17 grecești, una rusă, una bulgară și una sarbă) și 14 schituri, dintre care și schitul românesc Prodromu. Cei douăzeci de stareți ai mănăstirilor, reușiți în sobor, rezolvă împreună toate problemele administrative și duhovnicești. Reuniunea lor se numește *Chinonia* („armonie”), iar soborul — *Chinonita*. Domnitorii români au ajutat de-a lungul veacurilor, cu multă pietate, mănăstirile de la Athos, atât prin restaurări, cât și prin bogate daruri (veșminte, obiecte, bani). Aceste ajutoare au început chiar de la organizarea Statelor Române (sec. XIV) continuând cu veacurile următoare (Vlaicu Vodă, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Matei Basarab și Vasile Lupu, marele Constantin Brâncoveanu și mulți alți).

ATMAN v. Brahma

ATRIUM (αἶθριον τό - *aitrion* lat. *porticus* = galerie cu stăp) — în Biserica primelor veacuri creștine un fel de curte sau galerie exterioară de formă pătrată sau dreptunghiulară și neacoperită, pavată cu plăci

de piatră și înconjurată de porticuri (colonade) sau șiruri de coloane acoperite (fie din toate părțile sau numai din trei părți, afară de intrare) imitând acel peristylum al caselor greco-romane. În mijlocul atrium-ului se afla o fântână sau bazin cu apă, în care credincioșii își spălau mâinile în semn de curățare, înainte de a intra în biserică. Azi acest atrium nu mai există.

ATTALOS v. Philippos

AUGUR (lat. *augur-ris* = cei care c. tește viitorul după zborul păsărilor, tălmăci ai unui vis), **Augur Apollo** — Apollo care descoperă viitorul. *Auguri* se numeau preoții romani care preziceau viitorul după mișcarea și zborul păsărilor și după mărunțările animalelor care se sacrificau la templu.

AUREOLĂ v. Nimb

AUTOCEFALIE — independență a Bisericii naționale. Biserica Ortodoxă Română, care s-a aflat sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, și-a dobândit autocefalia în 1885. Atunci patriarhul ecumenic al Constantinopolului Ioachim al IV-lea a semnat Tomosul de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române al cărei mitropolit primat era Calinic Miclescu.

AUTO DA FE (în lb. spaniolă — act de credință) — act de întoarcere, v. **Inchiziția**

AUTOMELA (αὐτόμελον τό — *to attomelon* — cu aceeași melodie) — este, în muzica psaltică, un tropar (o strofă sau stih) cu compoziție și melodie proprie, dar care servește ca model pentru alte tropare, mai ales în ce privește melodia sau modul de cântare.

AVACUM — unul dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament, care a trăit în epoca

marilor profeți Ieremia și Iezechiel (sec. VII, î Hr.) În cartea sa, el a prezis căderea Ierusalimului și robia babiloniană.

AVE MARIA! (*Ave!* — imperativ de la *avere* în lb. latină = bucură-te!), *Bucură-te, Maria!*

— imn religios în cultul catolic, introdus în sec. XIII, compus de Bonaventura (1221-1274) sfânt italian, mare teolog, cardinal și conducător al ordinului călugărilor franciscani. Imnul *Ave-Maria* este un echivalent latin al imnului ortodox, închinat Sf. Fecioare Maria „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te!” — troparul „Născătoare de Dumnezeu” este alcătuit în cea mai mare parte din salutarea adresată de înger și de Sfânta Elisabeta (mama Sf. Ioan. Botezătorul) Sfinte Fecioare Maria, la Buna Vestire (Luca 1, 28-42). În cultul ortodox, acest imn se cântă la slujba Ianei de la sfârșitul Vecerniei, pentru că, după tradiție, Buna Vestire ar fi avut loc seara. Troparul „Născătoare de Dumnezeu” este considerat ca unul dintre cele mai vechi imne creștine cu bază biblică. Introducerea lui în cult este atribuită patriarhului Cirila Alexandrie (sec. V); imnul acesta face parte din iconografia prin care Biserica a cântat să dezvolte cultul Mariei Domnului, în urma discuțiilor mariologice provocate în sec. V de erezia lui Nestorie și Eutichie (care susțineau că Maria nu este „Născătoare de Dumnezeu”).

AVEIRA — abacure de la Legea iudaică

AVESTA (din *apastah* — text fundamental, prescripții) — cartea sfântă a zoroastrismului și unul din principalele izvoare de cunoaștere a religiei Persei antice. Este o culegere de scrieri religioase cu conținut variat și aparținând unor

epoci diferite. *Avesta* este numai o parte dintr-o vastă literatură zoroastră, care se crede că ar fi fost distrusă în timpul cuceririlor lui Alexandru cel Mare (sec. IV î Hr.). Învățăturile din *Avesta* s-au transmis oral și au fost strânse și consemnate în scris pe vremea Sassanizilor (sec. III d Hr.). Scrierea e cunoscută și sub numele de *Zend-Avesta* („*Avesta* și Comentariu”), formată din 4 părți. Primele trei părți „*Marea-Avesta*”, cuprind texte liturgice, iar a patra „*Mica-Avesta*”, cuprinde scurte texte religioase, un calendar, formule de rugăciuni ș.a. Redactarea *Avestei* s-a făcut în limba *pehlevi*, persana medie, adică limba iraniană din vremea Sassanizilor.

AVIV — numele lunii în care au fost dezrobți iudeii din Egipt, lună în care se prăznuiește Paștele mozaic (Deut. 16, 1).

AVOT (lb. ebr.) — denumire comună a patriarhilor Vechiului Testament

AVRAAM — patriarh al Vechiului Testament (sec. XIX î Hr.), a fost fiul lui Terah, descendent din neamul lui Sem, unul din fiii lui Noe, cel care, pentru credința sa într-un singur Dumnezeu, a fost mântuit de Dumnezeu de potop și a salvat astfel neamul omenesc și viața pe pământ. Când Dumnezeu a aruncat din rai, blestemându-l pe primul oameni pentru păcatul neascultării și nesocotirii cuvântului dumnezeiesc, nu i-a părăsit cu totul, ci le-a dat speranța trinderii pe pământ a unui Mantuitor care să le spele păcatul și să mântuiască neamul omenesc. Pentru împlinirea acestei promisiuni, Dumnezeu l-a ales pe *Avram* (așa se numea înainte de a fi ales), care trăia cu familia sa în cetatea Ur din Caldeea (în

Mesopotamia) și i-a poruncit să se stabilească în țara Canaanului. Aici *Avram*, care și-a schimbat acum numele în *Abraam* în urma legământului, pe care Dumnezeu l-a făcut cu el (Facere 12, 1-2), a dat naștere „poporului ales” numit Israel, după numele unuia dintre urmașii lui *Avraam*, Iacov Israel, fiul lui Isaac și părintele celor douăsprezece seminții ale poporului evreu. Din acest popor ales (Deuteronom 14, 1-2), al lui Israel, care a dus mai departe credința într-un singur Dumnezeu, avea să se nască Iisus Hristos, Mântuitorul, care să ridice păcatul omului (Facere 12, 1-5, Iapete 7, 1-8), v. **Islamul, Islamismul**.

AVVA (ebr. *abba* = tată, părinte, preluat de lb. gr. ἄββας, *o* — *avva*) — Părinte (pentru numele lui Dumnezeu); Iisus se roagă înainte de patimă: Sale, în grădina Ghetsmani, „*Avva Părinte*, toate sunt Tie cu putere”. Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce vorești Tu” (Marcu 14, 36). cuvânt întâlnit și în Epistolele Sf. Apostol Pavel: „Și pentru că sunteți fiu a trimis Dumnezeu pe Duhul Său în inimile noastre, care strigă: *Avva Părinte!*” (Galateni 4, 6). Termenul *Avva* — ca adresare către un călugăr pustnic (hătrân imbatătatit spiritua.), este folosit foarte frecvent în Filocalie și alte scrieri cu referință la viața monahilor.

AXION (ἄξιον — *axion* = vrednic, care merită) — imnă, care se cântă în cinstea Sfintei

Fecioare. Îndată după săvârșirea Sfintei Jertfe, la Liturghia ortodoxă (a Sf. Ioan Hrisostom). Originea *Axiomului* se află în diferitele imne care însoțeau încă din vechime pomenirea nominală a Sfintei Fecioare în cursul rugăciunii de mijlocie (mai ales după epoca ereziei lui Nestorie), ca o manifestare spontană a sentimentelor de *iperdulie* (supravenerare) față de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Din *Axiomul* obișnuit, astăzi s-a întrebunit mai mult numai de la partea a doua („Ceea ce ești mai prețioasă”), text care se află în *irmosul* (*canonul nou* din Canonul (trioda) de la Dc. a din Josa Patimilor, ce aparține lui Cosma de Maiuma (Aghioplita), sec. VIII ș., care a fost cântat mai întâi slujba Liturghiei în ate slujbe. Ulterior, și anume după sec. X, el s-a amplificat cu partea de la început („Cuvine-se cu adevărat”) a cărei origine se crede că se află în pietatea călugărilor de la Athos (Sf. Munte) (I.S., 279).

AXIOS (ἄξιος — *axios* = vrednic, care merită) — „vrednic este”, formula de cinstitie pentru ce învrednit (care a primit ta na procliei).

AYATOLAH — titlu pentru șefii religioși ai islamismului șiit, v. **Islamismul**.

AZIMA — paine nedospită folosită de evrei la Pesach (sărbătorile Paștelui), rememorare a dezrobirii din Egipt (v. **Pesach**). Catolicii folosesc azima la împărtășanie, în loc de pâine dospită (cum se folosește în Ortodoxie).

B

BAAL — zeu de origine akkadiană-sumeriană, venerat de popoarele vechiului Canaan și căruiu adesea i se închinau și evreii (așa cum de nenumărate ori se consemnează în cărțile lui Moise, Judecători și Profeti). Popularitatea zeului Baal se vede și în faptul că numele lui a intrat în componența unor nume proprii la popoarele din epocă. Una dintre judecătorii evrei, Ghedeon, s-a numit și Ierubaal (Jud. 7, 1), fiul regelui Saul se numea Eșubaal (mari conducători ai Cartaginelor s-au numit Hadrubal, Hanbal). Baal era zeul fertilității, iar religia cananeeană, fiind strâns legată de calendarul muncilor agricole, a influențat pe evreii care, devenind și ei agricultori, au început a venera zeitățile locale spre a-și asigura recolte bune. Pentru această abatere de la monoteism erau aspruustrați și pedepsiți. „După ce a murit Ghedeon, fiii lui Israel au început iarăși a păcătui pe urma baalilor și și-au așezat ca dumnezeu pe Baal Berit, nu și-au mai adus aminte fiii lui Israel de Domnul Dumnezeu lor, Care îi izbăvise din mainile tuturor vrăjmașilor care îi înconjurau” (Jud. 8, 33-34). „Atunci s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel și i-a dat în mainile Filistenilor și în mainile Amonitilor” (Jud. 10, 7). În cartea preorecului Osea se condamnă, de asemenea, această idolatrie (Osea 2, 15 ș.u.).

BAALZEBUB, Belzebul v. Baal

BABILON — numele biblic al cetății zidite de oameni după potop, spre a înălța acolo un turn, care să ajungă până la cer și în care să se

urce ca să scape de inec în cazul unui viitor potop. Pentru încercarea lor până de truție, Dumnezeu i-a pedepsit, amestecându-le graurile, ca să nu se mai poată înțelege și să nu se mai continue turnul. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul și de acolo i-a imprăștiat Domnul (pe oameni) pe toată fața pământului ( ) și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul” (Facerea 11, 9 și 8). Turnul s-a numit Babel (amestecătură), de unde cuvântul „babilonie” (hărmălare, balamac).

BAHAISMUL — apărut ca o sectă islamă (v. Islamismul) în sec. XIX, pornind din Iran, de unde întemeietorul sectei Baha'u'llah este alungat și se stabilește în Turcia, la Adrianopol, apoi la Acra, unde și moare (1892). El lasă fiului său Ahdu'l Baha, ca testament, scrierile sale și sarcina de a propovădui învățătura „Noua religie”, Bahai. Această „nouă religie” se caracterizează prin *sincretism religios* (v. Sincretism). Mari profeti și întemeietori de religii sunt socotiți de Bahai ca trimiși ai aceluiași Dumnezeu, pentru diferite epoci istorice. Iisus, Fiul lui Dumnezeu este socotit a fi doar un profet între ceilalți. „Din epocă în epocă, câte un mare Revelator al lui Dumnezeu, — un Krishna, un Zoroastru, un Moise, un Iisus, un Mahomed — apare în Orient, ca un soare spiritual, pentru a lumina inimile întunecate ale oamenilor și a le trezi sufletele adormite”. *Bahaiismul* se răspândește azi în lume sub denumirea de asociație religioasă

„Bahai”, care are prozeliti din toate religiile, pretinzând că lasă fiecăruia libertatea de a și păstra religia originară, cultul și credințele, în care poate să rămână și să le practice, dar cu condiția să recunoască drept șef religios pe *Babumba* „profetul profetilor” — Mahomed —, (fapte care denotă nașterea bahaismului din islamism). În țara noastră, bahaismul are peste cinci sute de organizații, răspândite în toate județele țării (după 1990) sub falsa denumire de „asociație religioasă”. Cel mai mare templu Bahai se află în India (Dakar), are forma unui nufăr unsoș, simbol al unității credinței într-un singur Dumnezeu, toate religiile pornind de la El, ca petalele unui nufăr, din aceeași rădăcină, care le unește și le armonizează în spiritul dragostei și a păcii universale (doctrină pe care o propovăduiește bahaismul).

BAIA — localitate istorică în nordul Moldovei, cunoscută prin lupta dintre Ștefan cel Mare și regele Matei Corvin, care este înfrânt de Domnul Moldovei (1467). În amintirea acestei biruințe, Ștefan înalță la Baia o măreată biserică, numită „Biserica Albă”, în care se slujește și azi, fiind restaurată la începutul sec. XX de arhitectul N. Ghika-Budești și înzestrată cu o tămplă deosebit de frumoasă. Se mai văd la Baia și ruinele unei biserici catolice ridicată de Alexandru cel Bun și de soția sa Margareta (care era de confesiune catolică).

BAIA DE ARAMĂ (jud. Mehedinți) — se află o biserică, monument istoric (zidită de minerii din regiune), având picturi murale în stil brâncovenesc, realizate de zugravii Neagoe și Partenie de la Tismana (început sec. XVIII).

BALADERE — nume portughez dat dansa-

toarelor sacre („devadas”, de la templele hinduiste).

BAIERE — forme de magie bazate pe credința că purtând la gât sau la mână anumite obiecte (amulete), ate sau bacăni de stofă vopsite, acestea au puterea de a feri de boli, de primejdii sau pagube pe cel care le poartă.

BAIRAM v. *Ramadhan*, *Islamismul*

BALDACHIN — este în cadrul obiectelor bisericesti, în unele biserici, un fel de chivot, dar deosebit de chivotul obișnuit, având însă același rol, baldachinul este o mică boltă care se înalță pe patru suporturi (stâlpi), înfipti în cele patru colțuri ale Sfintei Mese. Baldachinul simbolizează cerul, de aceea sunt pictate pe interior soarele, luna, stelele. În centrul baldachinului este atârnat un lăncșor cu un porumbel de metal prețios care simbolizează pe Sfântul Duh Care slujește Darurile de pe Sf. Masă. În acest vas (în formă de porumbel) se păstra Sfânta Cuminăcătură (împărtășanie) pentru bolnavi. El înca locul chivotului de azi, și era numit Porumbelul euharistic (*Columba*, *περιστέρα*, *η* — *peristera*). Baldachinul e numit și *Cerime*.

BĂLAȘA — biserică Domnița Bălașa din București (Piața Unirii — Calea Rahovei), de o frumusețe monumentală, a fost zidită în 1715 de Domnița Bălașa, fiica lui Constantin Brâncoveanu, și a fost restaurată în 1882.

BALINEȘTI (jud. Dorohoi) — biserică monument istoric din vremea lui Ștefan cel Mare zidită de logofătul Ion Iăstui (1499), înmormântat aici împreună cu familia sa. Biserica e interesantă prin arhitectura ei cu influențe gotice evidente la fațada cu portal

gotic și ferestrele pronasuta cu ogive înflorite influențe asemănătoare de caracterul moldovenesc care dau monumentului un stil care totul aparține în evoluția artei monumentale din timpul lui Ștefan cel Mare și a urmașilor săi. Clădirea este alipită de altar de țesături bisericești în fațada din spate mișcându-se formând un pridvor botezesc arcuit ogival, în linie gotică și cu discuri de teracotă smălțată.

BAPTISTERIUL (lat. *baptisterium* = cadă sau bazin de baie, gr. βαπτιστήριον *to baptistērion* βαπτίζω *bapto* = boteza, a călinda, a aflașda) = construcție anexă lângă vechiul biseră creștină, așezată de obicei lângă botez sau catehizarea lor. În locul ei este astăzi catedrala. *Baptisterii* erau formate în general, dintr-o tindă sau pridvor în care catehumenii făceau lepădările de păgânism și de satana și mărturisirea de credință creștină și a doua încăpere de formă circulară sau dreptunghiulară în care se afla bazinul cu apă pentru botez (κοιμητήριον *comitēria*). Bazinul era înconjurat de o bordură înaltă de marmură, întreruptă de spații prevăzute cu scări care coborau în bazin. Adesea bazinul era înalt 0,45-1,8 m, apa se aducea prin țevi de plumb sau conducte, din surse de apă naturală (fântână, izvor, râu). Pereții interiori ai *baptisteriilor* se pictau în frescă sau mozaic, cu iconografii specifice baptismală (ex. Botezul lui Iisus sau porumbelul zburând peste apele potopului având în cioc ramura de măslin, simbol zădărnici pogorârea Sfântului Duh și a). Uneori *baptisteriile* erau de dimensiuni foarte mari și cu timpul au fost transformate în biserici (unele s-au păstrat până azi), cele mai multe în Italia (la Verona, Florența, Pisa

și a), în Franța (la Riez, Poitiers), la Constantinopol *baptisteriul* construit de Iustinian lângă biserica Sf. Sofia (în formă patrulateră, cu o cupolă aurită), transformat în 16-8 în mormânt turcesc (al sultanului Mustafa I). *Baptisterii* anexe aveau și unele biserici din Dobrogea (la Callatis, Axiopolis, Adamclisi) descoperite prin săpăturile arheologice. Începând din sec. VII-VIII, când *pedobaptismul* (botezul copiilor) s-a generalizat, *baptisteriile* nu se mai construiesc și botezul se săvârșește acum în interiorul bisericii, folosindu-se pentru aceasta vase speciale mobile (un fel de cazane mari de aramă, cu toate) numite la ortodocși *cristelniță* sau *colimbară*, iar la catolici *Vasul de Botez* (cons., baptismale, cuve, baptisterium) (L.G., p. 46, -468).

BAR-MITVA (ib. ebr. „dator de fapte bune”) — este actul de răspundere pe care îl are pentru faptele sale față de Dumnezeu băștinii evreu, începând de la vârsta de 13 ani. De la această vârstă, el pune la rugăciunea de dimineață în afară de sabbat și de sărbători, „Tefilin” (fracturele), care sunt două cutiuțe cubice de piele în care se află texte biblice și anume „Sema Israel” (Crezul iudaic) și capitolele privitoare la eliberarea din robia egipteană. Cutiuțele se așează pe frunte, pe antebrațul stâng, în apropierea inimii, cu ajutorul unor curele. Ele simbolizează răpunerea și anima pe care „Bar-Mitva” le pune în stăruință lui Dumnezeu.

BARABA v. Varava.

BAROC = stil excesiv de decorativ, v. Stil, Stiluri.

BARU = preoții ghicitori, în mantica (arta

ghicitului) astro-babiloniană, ei considerau că aștrii Uranus, Saturn, Jupiter, Marte, Venus, erau divinități și influențau viața oamenilor în momentul nașterii lor. Considerând mersul aștrilor cerești în acel moment, Barughiceau viitorul persoanelor respective. Surse de prevestire a viitorului erau și schimbările atmosferice, precum și diferite elemente și fenomene ale naturii: cutremurele, eclipsele de lună și soare, apariția cometelor (Iezachiel 21, 21). Pentru a putea urmări și poziția aștrilor ei și-au construit niște turnuri foarte înalte (uneori aproape de 100 m), numite *Zigurati* (un fel de observatoare astronomice), așezate pe lângă templele de cult și consacrate zeilor.

BASILICA v. **Biserica**

BASILICON v. **Potir**.

BÂRNOVA — mănăstire în județul Iași, zidită în 1664 de domnitorul Miron Barnovski.

BEATIFICA, a **beatifica**, **beatificare** — practică folosită de Biserica catolică de a răsplăti viața unui virtuos moral, trecându-l după moarte în rândul „ferעיניor”, categorie inferioară sfîinței.

BEDERNIȚA v. **Veșminte liturgice**, **Epigonatul**.

BELZEBUT — demon, diavolul e numit așa în Noul Testament.

BENARES — predica din Benares, v. **Budismul**.

BENEDICTIN — ordinal monahal benedictin, cel mai vechi ordin catolic, întemeiat de nobilul Benedict de Nursia, la Monte Cassino (Italia), sec. VI (529). Benedict întemeiază mănăstirea de pe muntele Cassino, căreia îi dă niște reguli de conviețuire proprii, după modelul celor date de Sf. Vasile cel Mare în Răsărit,

dar mai ușoare decât acestea, care i se păreau prea aspre. De altfel, în general, monahismul apusean se va deosebi de cel răsăritean prin rigorismul său moderat.

BENIAMIN *Yemamin* — cel mai mic fiu al lui Iacob și frate cu Iosif, prin care evreii s-au stabilit în Egipt.

BERITH (*alianță* în ebr.) — raportul dintre om și divinitate în epoca patriarhală a religiei iudaice. El este precis reglementat, având forma unui adevărat contract, a unei alianțe solemne între Dumnezeu și patriarhii Avraam, Dumnezeu apără și călăuzește, răsplătește și pedepsește faptele oamenilor, comunicând cu ei prin teofanii și vise. Omul, la rândul său, datorează lui Dumnezeu ascultare și respect (facere, leșire etc.). Semnul văzut al alianței dintre Yahweh și Israel este Căminul Legii sau Arca Alianței. Vechiul Testament era numit „berit” — legământ, alianță.

BERNĂ, „steag coborât în bernă” — steag de doliu (alături de draperi se află o fâșie de panză neagră).

BETEL (*Casa lui Dumnezeu* în lb. ebr.) — așa s-a numit locul unde Iacob a avut viziunea „Scara de la pământ la cer”, pe care urcau și coborau îngerii (Facere 28, 10-17); v. **Scara lui Iacob**.

BETHANIA, **Betania** — localitate lângă Ierusalim, unde locuia Lazăr (prietenul lui Iisus), împreună cu familia sa și cu surorile Marta și Maria, despre care n. se vorbește în Noul Testament, când Lazăr a murit. Iisus l-a înviat din morți (Ioan 11).

BETLEEM (*Casa pâinii* în lb. ebr.) — numit în vechime *Efrata*, așezat la sud de Ierusalim, Betleemul este locul de naștere al Mântuitorului

Isus Hristos (Matei 2; Luca 2).

BHAGAVAD-GITA v. Mahabharata

BIBLIA (lat. *scriptura* = scriere, carte; gr. βιβλίον, τό — *biblion*, *to* = carte. βιβλος, η — *i Biblos* = Biblia) sau Sf. Scriptură este cuvântul în care Dumnezeu descoperă oamenilor. Scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, Biblia este o carte sfântă, cu totul deosebită de toate celelalte cărți care s-au scris vreodată. Ea mai este numită și *Sfânta Carte*. Cuvântul *lui Dumnezeu*, *Sfintele Scripturi* (Scrieri sfinte) și este formată dintr-o colecție de cărți împărțite în Vechiul Testament și Noul Testament. Cărțile V. T. (în număr de 39) vorbesc despre istoria, religia și instituțiile poporului evreu, iar cărțile N. T. (27 la număr) arată viața și învățătura lui Hristos, întemeietorul creștinismului. Cuvântul „Testament” înseamnă și moștenire și „legământ (înțelegere) și lege. În înțelesul biblic, Testamentul este Legea pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor spre a trăi după voia Lui și a fi fericiți, dar înseamnă și Legământul făcut de Dumnezeu cu primii oameni, căreia va trimite un Mântuitor care să-i elibereze din robia păcatului strămoșesc. Autorii cărților Vechiului Testament sunt oameni învățați care au cunoscut istoria și chiar evenimentele despre care au scris, acești adevărați rezultați din titlurile și conținutul acestor cărți și din cercetările specialiștilor asupra lor. Primul autor stabilit este Moise, considerat și primul mare profet al V. T., căruia i se atribuie scrierea *Pentateuhului* (Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numeri și Deuteronomul); cărțile *Pentateuhului* (v. *Pentateuh*) vorbesc despre creația lumii, căderea în păcat a primilor oameni, dezvoltarea societății omenești și

planul economiei divine de mântuire a omului prin întemeierea unui popor ales să păstreze credința într-un singur Dumnezeu Creatorul, și prin care să se împlinească promisiunea venirii unui mântuitor, care să ridice pe om din păcat. Din neamul lui Avraam se vor naște cele douăsprezece seminții ale lui Israel din care se va forma poporul evreu, numit și Israel, cel „ales”, din care trebuia să se nască Hristos Mântuitorul (Mesia, cel vestit de profeți), se urmărește destinul istoric, viața religioasă-morală a acestui popor căzut în robia egipteană, eliberat de Dumnezeu prin profetul său, Moise, cel prin care îi va da primele legi și forme de organizare și Legea (Decalogul), și care îi va purta pe drumul de întoarcere în Canaan, țara strămoșilor și a patriarhului Avraam, protopărințele lui Israel. *Cărțile următoare* *Pentateuhului* (*Judecături, Regi, Cronici*) arată viața politică, războaiele de cucerire a întregului Canaan și întărirea statului Israel, care va cunoaște cea mai mare înflorire sub vestitul regi iudei David și fiul său Solomon, cărora se datorează întemeierea capitalei (Ierusalim) și înălțarea celui mai mare templu pe care l-a cunoscut istoria lui Israel. Un loc important îl ocupă în V. T. *cărțile profetice*. Autorii lor sunt cei 16 profeți, dintre care patru profeți „mari”, pentru că dau mai multe amănunte privitoare la venirea lui Mesia. Isaia, Ieremia, Iezechiel și Daniel, între cărțile V. T. avem și un număr de cărți cu conținut poetic și filozofic numite și cărți didactice (de învățătură), deoarece cuprind învățături privitoare la legătura omului cu Dumnezeu, drepturile omului, dar mai ales datorile față de Dumnezeu. Cea mai frumoasă dintre acestea

este cartea *Psalmilor* scrisă de regele-poet David. Cuprinde 150 de psalmi, care sunt imne și cântări religioase de laudă către Dumnezeu. Psalmii au intrat în cultul Bisericii noastre Ortodoxe, fiind transcriși în cartea de slujbă numită *Psaltirea*. Alte cărți didactice sunt: *Cartea lui Iov*, străbătută de ideea rostului suferinței omului drept, aici pe pământ; cărțile lui Solomon: *Proverbele* (P-lde), *Eclesiastul* și *Cântarea Cântărilor*. *Proverbele*: colecție de cugetări, maxime și învățături, *Eclesiastul* cu înțeles de „cuvântător” dezvoltă problema filozofică a rostului omului pe pământ: toată frământarea lui e „deșertăciune”, singura fericire este împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. *Cântarea Cântărilor*, adică „cea mai frumoasă cântare”, este un poem cu caracter alegoric spiritual, în care se cântă iubirea lui Dumnezeu pentru poporul ales, precum și iubirea lui Hristos pentru Biserică (pentru comunitatea creștină). A doua parte a Sfintei Scripturi o formează *Noul Testament*. Spre deosebire de V.T. în care vedem că Revelația divină s-a făcut prin oameni aleși, în N.T. revelația divină este desăvârșită, căci Dumnezeu se adresează oamenilor în mod direct, prin Iisus Fiul Său întrupat, Domnul Iisus Hristos. *Învățătura lui Iisus* este *Legământul cel nou* al omului cu Dumnezeu, ea a fost transmisă în chip oral, deoarece Iisus a vorbit oamenilor fără a scrie nimic, dar ucenicii și Apostolii au hotărât s-o fixeze în scris, ca ea să nu se piardă. Astfel, încă din secolul I al erei creștine, s-a format N.T. cuprinzând 27 cărți, care, ca și cărțile V.T., au caracter istoric, didactic și profetic. Primele patru cărți se numesc *Evangheliile* și sunt scrise de patru dintre ucenicii

Mântuitorului: *Mattei*, *Marcu*, *Luca* și *Ioan*. *Evangheliile* povestesc, cu mici deosebiri, evenimentele legate de viața pământească a Mântuitorului: nașterea, copilăria, învățătura dată oamenilor, minunile săvârșite, patimile, moartea, învierea Sa și înălțarea la cer. Despre Pogorarea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii creștine, ni se vorbește în cartea *Faptele Apostolilor* scrisă de *Fv. Luca*. Scrierile didactice sunt cele 21 de *Epistole*, trimise de Sfinții Apostoli creștinilor din diferitele comunități din afara Ierusalimului. 14 *Epistole* sunt scrise de *Sf. Ap. Pavel*, iar restul de 7 aparțin Apostolilor *Petru*, *Iacov*, *Iuda* și *Ioan*. *Ultima carte a N.T.*, scrisă de Sf. Evanghelist Ioan, are caracter profetic și se numește *Apocalipsa*. *Apocalipsa* arată în mod simbolic Biserica întemeiată de Iisus Hristos, în luptă sa pentru mântuirea lumii, luptă pe care o va duce până la sfârșitul veacurilor. Sintetizând caracterul și valoarea Sfintei Scripturi, Sf. Apostol Pavel scrie: „Toată Scriptura este însoțită de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțeleptirea cea într-o dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (II Timotei 3, 16-17). *Sfânta Scriptură* a fost scrisă în limba ebraică (Vechiul Testament) și în lb. greacă (Noul Testament, în afară de *Evanghelia lui Mattei*, scrisă în lb. aramaică, ebraica vorbită în vremea Mântuitorului). Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă sub numele de *Septuaginta*, în vremea lui Ptolomeu Philadelphus, (în 280 î.Hr.), la Alexandria, în Egipt, de un grup de 72 de învățați. În sec. IV d.Hr., Biblia a fost tradusă în întregime în lb. latină de Sf. Ieronim

și poartă numele de *Vulgata*. Sf. Ieronim a folosit termenul de Testament pentru cele două părți ale Bibliei, traducând în lb. latină termenul ebraic *berith* cu care era numit VT și care în lb. greacă a fost tradus cu διαθήκη, *thiaski* = legământ (Testament) de către traducătorii Septuagintei. În sec. IX a fost tradusă Biblia în lb. slavonă. Începând din sec. XVI, după apariția Protestantismului a început a fi tradusă în toate limbile naționale. Adevărurile de credință care stau la baza învățăturii creștine le găsim în Biblie și Sf. Trad. pe. Creștinii au Biblia așa cum a fost întocmită. Finalitatea VT se află în NT. Textele Sfintei Scripturi care vorbesc despre adevăruurile descoperite sunt instrumente de cercetare în arheologia biblică.

BIBLIA PROTESTANTĂ — cuprinde mai puțin cărți decât Biblia folosită de Biserica Ortodoxă și catolică, deoarece protestanții au luat ca bază *Biblia masoretică*, adică *Biblia ebraică* pe când celelalte confesiuni au în bază *Septuaginta* folosită de creștini, ca și *Vulgata*. **BIBLIA DE LA BUCUREȘTI (1688)**

Rândamnia slugilor în cultul ortodox cuprinde un mare număr de texte din Sfânta Scriptură, sub formă de percope și învățături, lucru care a înlesnit cunoașterea ei de către credincioșii participanți la slujbele liturgice. Așa se explică și apariția în limba română a *primelor texte manuscrise* din Sfânta Scriptură (sec. XVI), sub numele de *Psaltirea Scheiană*, *Psaltirea Hurmuzachi*, *Psaltirea voronețeană* (cuprinzând textul psalmilor din VT), *Codicele Voronețean* (cu texte din Faptele Apostolilor și din Epistole), manuscrise a căror traducere în limba poporului se crede a fi mult mai veche

decât cele din sec. XVI, când apar și primele tipăriri românești ale lui Cores, (*Evangheliarul de la Brașov*, 1561 și *Psaltirea*, 1570). Valoarea liturgică a Sfintei Scripturi și nevoia ca ea să fie cunoscută și înțeleasă, explică și *traducerea în lb. română a Noului Testament*, tipărit la Bălgrad (Alba-Iulia), 1648, și apoi *traducerea integrală* tot în sec. al XVII-lea, a *Sfintei Scripturi* (1688), tipărită la București prin grija și cu cheltuielile Domnitorului Șerban Cantacuzino și a urmașului său, Constantin Brâncoveanu. Biblia de la București a fost tradusă de frații Rada și Șerban Greceanu, ajutați de cărturarul și istoricul Constantin Cantacuzino, Stolnicul. În Predoslovie se arată că traducerea s-a făcut după textul grec al Septuagintei, folosindu-se și textele românești din VT tipărite până la acea vreme, în afară de manuscrisele maramureșene, și anume, *Psaltirea de la Orăștie* (1582), *Psaltirea lui Cores* (1570), *Psaltirea de la Govora* (1652), *Psaltirea în versuri a lui Dosoftei* (1679) și în proză (1680); în afară de aceste texte a fost folosită și traducerea Vechiului Testament făcută de Spătarul Nicolae Mănescu între 1661-1664. Pentru Noul Testament s-au folosit manuscrisele maramureșene (Codicele voronețean și Codicele sturzan), tipăriturile lui Cores și Noul Testament de la Bălgrad (1648), tradus și tipărit de Mitropolitul Simion Ștefan. *Biblia de la București* are meritul de a fi, pe lângă *prima traducere integrală* a Bibliei în lb. română, și o traducere reînnoită lexical, stilistic și literar. Traducătorii ei au avut grijă să păstreze textul și cât mai autentic, dar și să-l îmbrace în haină de limbă nouă. Din lexicul arhaic s-a renunțat la o serie de arhaisme sau

slavonisme, păstrându-se din ele ce era mai expresiv s-a procedat la romanizarea limbii prin folosirea de termeni latini și chiar neologisme, prin formarea de cuvinte compuse pentru exprimarea unor noțiuni pt geograf „scriitoriu de pământ”; pentru hipodrom „alergătura cailor”, pentru colaborator „împreună lucrătoriu” etc., precum și acordarea de noi sensuri unor cuvinte ex „duh” pentru aer, „gând”, cu sens de gândire „zidire” pentru făptură ș.a. Traducătorii au reușit să realizeze o operă monumentală ca valoare literară, respectând în același timp exactitatea traducerii și structuri lingvistice, care se constată prin examenul comparativ al textelor (I. C. C. Lm, BȘC, p. 978-983). Prețuirea acestei remarcabile opere este marcată azi, prin retipărirea ei, la 300 de ani de la apariție (1688-1988) și la 300 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a lui Constantin Brâncoveanu, care s-a îngrijit de tipărirea ei, ducând până la sfârșit lucrarea începută de Șerban, care moare în chiar anul tipării ei. *Ediția din 1988* a făcut transpunerea ei din alfabetul chirilic în alfabetul latin. Transcrierea fonetică interpretativă și reproducerea fotografică a fișelor corespunzătoare din tipărirea chirilică a urmărit stabilirea echivalențelor dintre slovele chirilice și cele latine și adaptarea grafiei tipăriturii la normele ortografice actuale. Tipărirea s-a făcut prin grija Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în timpul păstoririi P. F. Patriarh Teoctist.

BIBLISTICA — știința de cercetare a textelor biblice, ale cărei începuturi datează din secolul al XVII-lea.

BIGOT v. Bigotism

BIGOTISM — formă de evlavie, de credință tare, dar neluminată, care pune mai mult preț pe forme decât pe fond falsă pietate împletită cu practici păgânești și superstițioase, strecurate în formele și datinile tradiționale ale credinței adevărate a Bisericii. De aceea, bigotismul este considerat de Biserica creștină un păcat împotriva dreptei credințe și este condamnat.

BINECUVÂNTARE, *Binecuvântările* sau *evloghiile* (gr. αἱ εὐλογίαι — ai evlogiati lat. *benedictiones*) — sunt rugăciuni sau rânduite în care, prin semnul Sf. Cruci, se invocă harul și ajutorul lui Dumnezeu asupra unei persoane sau asupra unui lucru curat, merit pentru folosul sau mântuirea omului, aceste *binecuvântări* numite și *molifte* sunt o categorie de ierurgii cu un scop anume. Rugăciuni (slv. *molifte*) de binecuvântare a hainelor sau lucrurilor ce se împart după moarte, Rugăciune pentru binecuvântarea meselor și a pomenilor, Rugăciune pentru binecuvântarea ogoarelor, a poaimelor, a prinoaselor ce se aduc pargă la biserică (premiu), binecuvântarea apei la vâparea unei fantăni ș.a. Moliftele de binecuvântări pentru diferite ierurgii se găsesc în *Moliftelnic* și la sfârșitul *Liturgierului* sub titlul *Rugăciunile pentru diferite treburi*, precum *Tedeum* urile și *polihronul*, adică rugăciune pentru invocarea sporului și ajutorului dumnezeiesc asupra unei persoane sau pentru înagurarea și binecuvântarea începutului unei munci sau al unui așezământ, ca de ex. *Tedeum* la început de an școlar, la sărbători naționale, la aniversări etc. Unele din aceste binecuvântări sunt

încorporate în rândul altor slujbe mai mari, ca binecuvântarea anaforei, a prinoaselor, a coliveri (care sunt intercalate în cursul Liturghiei), binecuvântarea untdelemnului și a apei la slujba Botezului etc. Aceste molifte sau rugăciuni speciale de binecuvântări le săvârșește preotul.

BISECT — în calendarul roman, fiecare lună avea trei zile cu numiri speciale: data de 1 se numea *calende*, data de 5 (în unele luni, data de 7) *none* și data de 13 (sau 15) *ide*. Celelalte zile ale lunii se precizau în raport cu numărul de zile rămase până la cele mai apropiate *calende*, *none* sau *ide*. Deoarece romanii numărau zilele începând de la sfârșitul lunii, ei nu ziceau, de ex. 28 februarie, ci „a doua zi înainte de calendele lui Marte” sau pentru 27 februarie spuneau „a treia zi înainte de calendele lui Marte” ș.a.m.d. În vechiul calcul al calendarului, când s-a adăugat o zi în plus în luna februarie, după procedeul lor, romanii n-au pus-o la sfârșitul lunii, ci înainte de 23–24 februarie, care era a 7-a, în anii obișnuiți, sau a șasea înainte de calendele lui Marte. În anii bisecti (28 de zile), după a 5-a zi înainte de calendele lui marte se socoteau două zile una după alta, cu aceeași dată. „a șasea înainte de calendele lui marte” și încă o dată a șasea era „bis sextus”. De aici, anul cu denumirea „bisect” sau bisextil, care s-a dat anilor când luna februarie are 29 de zile.

BISERICA (lat. *ecclesia* = adunare; gr. ἐκκλησία *ecclesia*) — era numele dat primelor adunări creștine care aveau loc la început în anumite case pentru săvârșirea cultului. De la înțelesul de *adunare* termenul *ecclesia* s-a dat apoi și locului unde se ținea

adunarea, loc care a devenit *casa Bisericii* (ὁ τῆς ἐκκλησίας οἶκος — *o tis ecclesiasikos*); termenul *ecclesia* este cel mai vechi pentru noțiunea de *biserică* în ambele ei înțelesuri (și „loc de cult” și „adunare”) și așa s-a păstrat în limbile neolatine apusene (franc. *eglise*, ital. *chiesa*, span. *iglesia*). Denamirea latină *basilica*, gr. βασιλική, ἡ *basiliki* = lăcaș împărătesc (de la βασιλεὺς, ὁ *basileus* = rege), casa Domnului (lat. *Domus Dei*), s-a păstrat numai în două limbi neolatine: în lb. română *biserică* și reto-romană, *baselgia*. Inițial, clădirea numită *basilica* era în lumea greco-romană un edificiu folosit pentru diferite *afaceri publice* — politice, comerciale, loc de desfășurare a activității judecătorești ș.a. Arhitectura unei basilici era în formă de navă dreptunghiulară, împărțită longitudinal în trei spații prin două șiruri de coloane care susțineau tavanul; la un capăt al sălii se afla o absidă având postamentul mai înălțat și care servea pentru tribună (la judecări, la întruniri). Aceste basilici erau de obicei situate în forum, de unde și denumirea *basilica forensis*. O asemenea construcție, datând din sec. IV, s-a descoperit în Dobrogea, în cetatea *Tropaeum Traiani* (Adamchisi) și în Histria, ale cărei ruine se văd și azi în nordul Dobrogei, pe țărmul Mării Negre. Din epoca lui Constantin cel Mare, când creștinismul a căpătat libertatea de a se răspândi și numărul creștinilor a crescut, n-au mai fost suficiente spațiile de adunări (*ecclesia*) din casele particulare și au început a se construi lăcașuri proprii pentru nevoile cultului. Acestea aveau la început forma edificiilor spațioase și încăpătoare a basilicilor, cu lămina lor alungită în formă de corabie. Ea a fost asemănată în

simbolistica creștină cu Biserica, salvatoare a sufletelor din furtuna păcatelor, asemenea unei corăbii ce înfruntă furtuna valurilor. Și pe teritoriul țării noastre, în Scythia Minor (Dobrogea de azi) s-au descoperit, în urma săpăturilor arheologice, 25 de basilici creștine, datând din sec. IV. Existența lor precum și păstrarea numelui de *biserică* în lb. română, de la *basilica*, arată că poporul nostru s-a născut și s-a dezvoltat ca popor creștin (DID, II, p. 466–488). Stilurile arhitectonice ale bisericilor creștine au evoluat în timp, marcând deosebiri între Răsărit (*stilul bizantin* — construcții în formă de cruce treflată, rotundă) și Apus (*stilul romanic* — aruncat, stil basilical, v. LG, p. 347–438). Specificul bisericii creștine îl constituie împărțirea sa interioară în *altar, naos, pronaos*, indiferent de planurile și stilurile arhitectonice. Cuvântul care denumește locul de cult, *biserica*, se scrie cu literă mică. Se scrie *Biserică* cu literă mare când e denumită obștea sau comunitatea religioasă a credincioșilor și se exprimă înțelesul *dogmatic* sintetizat în Crezul Ortodox: „Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”, comunitatea creștină fiind „trupul tainic” al cărui cap este Hristos, Care a întemeiat-o. De aceea este *Una și Sfântă* și pentru că întemeierea ei istorică a fost sfântită de Duhul Sfânt, Care s-a „pogorat” sub forma limbilor de foc, asupra Apostolilor, în a 50-a zi de la Învierea Domnului, sfîntîndu-i ca preoți și propovăduitori ai Evangheliei. În ziua aceea s-a întemeiat prima comunitate creștină, prin botezarea a trei mii de oameni, în numele lui Hristos. Este „*Sobornicească*” fiindcă trebuie să cuprindă toată lumea, „tot soborul omenesc”

(slv *suborin* = adunare, mulțime) și „Apostolească” fiindcă se bazează pe învățătura propovăduită de Sfinții Apostoli care au primit-o de la Iisus Hristos, în mod direct. Prima condiție a membrilor comunității care formează Biserica lui Hristos este să primească Botezul în numele Sfintei Treimi, precum și celelalte Sfinte Taine, pe care, la momentul corespunzător, trebuie să le primească creștinul, spre a se putea mântui, la acestea se adaugă *credința* puternică în Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, *saptele bune* și trăirea învățăturilor pe care le propovăduiește Biserica. Comunitatea creștină (Biserica) e formată din poporul dreptcredincios și săvârșitori ai cultului, adică, preoți, clerul (din toate treptele ierarhice). Unitatea Bisericii se realizează în cultul divin, al cărui centru este Sfânta Liturghie și Sfintele Taine (E. B., LG, ed. 1993).

BISERICI — BASILICI CIMITERIALE (*martyria concubula*) — „extra muros”, construite în afara orașelor, în cimitire, servind slujbelor funebre și pomenirii martirilor (sec. IV–V), unele se păstrează până azi (Egipt). Ruinele unor astfel de biserici din epocă paleocreștină s-au descoperit și la noi (în Dobrogea, la Tropaeum Traiani (Adamclisi), la Histria, Axiopolis (langă Cernavodă) ș.a.

BISTRIȚA — mănăstire în jud. Vâlcea, întemeiată spre sfârșitul sec. XV, de boieri. Craiovești, care au clădit și paraculisul Restaurată de Constantin Brâncoveanu la începutul sec. XVII, ea a fost rezidită prin grija Domnitorului Bibescu, la jumătatea sec. XIX, în stil neo-gotic, nemăpăstrând aproape nimic din înfățișarea ei inițială. A fost pictată de

Întărescu. În a doua jumătate a secolului nostru a fost din nou restaurată de Patriarhul Justinian, devenind mănăstire de maici. Boierii Craiovești au adus aici moaștele Sf. Grigorie Decapolitul pe care, la jumătatea sec. XVII, Domnitorul Constantin Șerban Basarab (1654-1658) le-a așezat într-o prețioasă raclă de argint.

BISTRIȚA — mănăstire de călugări în jud. Neamț (6 km nord de orașul Piatra Neamț) întemeiată la 1402 de Alexandru cel Bun, având hramul „Adormirea Maicii Domnului” este și grozniță domnească, sunt îngropați aici domnii Moldovei: Alexandru cel Bun, soția sa, Ana și doi copii ai lor. Tot aici se află și mormântul cronicarului Grigore Ureche și mormintele a doi copii ai lui Ștefan cel Mare. Din restaurările care s-au făcut ulterior de Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu (care a refăcut aproape integral biserica) a rămas până azi, în zidul de incintă al mănăstirii, un turn pe care s-a descoperit, în vremea restaurării recente (făcută de patriarhul Justinian), un fragment de pictură chiar din vremea lui Ștefan cel Mare. Important centru de cultură bisericească, la mănăstirea Bistrița se păstrează și o icoană făcătoare de minuni a Sfintei Ana, despre care vorbește și Mihail Sadoveanu, în romanul său „Baltașul”.

BIZANTINOLOGIE — disciplină de studiu a culturii bizantine (limba, literatura, istoria și arta, teologia); v. Stil, Stiluri.

BIZANȚ — capitala imperiului roman începând din anul 330, când împăratul Constantin cel Mare mută definitiv capitala imperiului de la Roma la Bizanț, oraș grecesc așezat pe malurile Bosforului, născut dintr-o veche

colonie greacă ce dăinuia aici de șapte secole înainte de Hristos, pe vatra unui sat numit Bizanț. Acest act a fost posibil numai după ce Constantin (în urma înfringerii lui Maxențiu în 312 și apoi a lui Licinia în 323), ajunge singur împărat al imperiului care fusese divizat în trei. Palatul imperial de la Roma a fost cedat episcopului creștin. Noua capitală se va numi Constantinopol și va deveni un oraș cu mare rol politic și bisericesc, datorită triumfului creștinismului, care după Edictul de la Milan (313), este proclamat religie de stat. „Roma cea nouă”, cum avea să mai fie numit *Bizanțul*, pune în umbră Roma veche și are să provoace nemulțumirea episcopilor ei prin ridicarea episcopilor non capitala la rang egal cu al lor, așa cum se va constăta în sinoadele II și IV ecumenice. Pentru fixarea învățăturii Bisericii creștine s-au ținut șapte sinoade ecumenice, toate fiind patronate de împărații bizantini. În veacurile care au urmat după întemeierea sa, *Bizanțul* s-a impus nu numai ca o capitală a unui puternic imperiu (ale cărui hotare se întindeau în Asia (Palestina, Arabia), în Africa (Egipt), dar devenise și un centru religios, economic, literar și artistic, pe lângă cel politic și administrativ. Era numit „orașul” păzit de Dumnezeu și în comparație cu marile centre ale Apusului, devenise o „cetate elegantă, centrul civilizației, al lumii civilizate”, „Parisul Evului Mediu”. Universitatea întemeiată la *Bizanț* în sec. V (425) devine centrul cultural cel mai important al imperiului până prin sec. VIII, când are o epocă de decădere din cauza luptelor iconoclaste și când împăratul Leon Isaurul închide universitatea care se bucurase, în *Bizanț*, de o autoritate

atât de mare. Vremea înfloririi universității din *Bizanț* revine sub împăratul Bardas, care o reînființează. Disciplinele se predau în lb. greacă. O figură strălucită a acestei universități este Fotie „cel mai erudit bărbat al veacului său”. Disciplinele de bază — știința și filosofia, gramatica și studiul textelor istoricilor, poezilor și oratorilor Greciei antice (Aristotel, Platon) ajunseseră în sec. XI la o dezvoltare pe care Apusul avea s-o cunoască abia în sec. XV, al Renașterii italiene. Până la căderea imperiului bizantin (sec. XV, 1453 — căderea *Bizanțului* sub presiunea ofensivei mahomedane), Universitatea și toată viața științifico-filosofică și religioasă a *Bizanțului* a fost vestită în toată lumea, exercitând o puternică influență asupra Orientului arab și a Occidentului latin. După organizarea Bisericii creștine în episcopate, mitropolii și patriarhate, începând din sec. VI, Patriarhia din Constantinopol a primit titlul de *Patriarhie ecumenică*, așa cum a rămas până azi, de ea depinzând canonic toate patriarhiile autonome și autocefale ortodoxe (în ultimul timp, Biserica Ortodoxă Rusă agită ideea ieșirii de sub canonicitatea Patriarhiei ecumenice din Constantinopol).

BLAGOCIL — administrator bisericesc de plasă (comună cu mai multe sate în subordine, în vechea împărțire teritorială) în Moldova, sub stăpânirea rusească, v. cartea *Datoria și stăpânirea blagocinilor și a protopopilor* (rus.-rom.), Iași, 1791.

BLAGOSLOVENIE (slv) — binecuvântare.

BLAGOVEȘTENIE (slv *blagoveštnic*) sau *Bunavestire* — numele sărbătorii închinată Maicii Domnului, la 25 martie, când îngerul a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Hristos.

În sec. IV-V, s-a zidit la Nazaret o biserică, pe locul unde fusese casa în care Maica Domnului a primit, de la Arhanghelul Gavril, vestea că va naște pe Mesia (v. *Cultul marial*). La catolici e numită sărbătoarea Zămislirii Domnului.

BLAJENII — termen rus, pentru *Fericiri* (Matei 5), folosit în *Trind* (Blaj), 1800, și Biserica Vasile Blajenii, monument de artă arhitecturală din sec. XVI, Moscova (Kremlin) (IAR).

BLASFEMIE — se numește acțiunea de batjocorire a celor sfinte (a Bisericii, a lui Dumnezeu, a icoanelor, a cultului), și *înjurătura este o blasfemie*.

BLESTEM, a **blestema** (lat. *blasphemia*, gr. βλάσφημέω — *blasfimeo* = a huli, a blestema) — rugăciune negativă de atragere a divinității pentru pedepsirea cuiva care a săvârșit un rău împotriva unui semen al său. Biserica nu admite blestemul, considerându-l un păcat împotriva lui Dumnezeu. *Blestemat* în sens de om rău, se folosește în expresii ca „este un blestemat”, cu sens de om ce calcă legea morală, om capabil de orice faptă mășnavă.

BOANERGHES (ebr. „fiii tunetului”) — numele dat de Iisus celor doi Apostoli, Iacob și Ioan (fiii lui Zevedeu din Betsaida) (Marcu 3, 17; Matei 10, 2).

BOBOTEAZA (lat. *baptizare* = a bateza) — este numită în popor sărbătoarea împărătească a Botezului Domnului (6 ianuarie) în apa Iordanului (Matei 3, 13-17; Luca 3, 21-22). Se mai numește și *Epifania* și *Teofania* (Ἡ Ἐπιφάνεια — *Epifania*, τὰ Ἐπιφάνεια, τὰ ἁγία θεοφάνεια τοῦ κυρίου — *Ta*

Epifaneia, *Tu aghia Teofaneia tou Kriou* Epifania, Sfânta Arătare a Domnului, slv *Bogoiavlenie Gospodnia* = *Arătarea Domnului*), pentru că în această zi Iisus se arată oamenilor și e mărturisit ca Mesia (Mântuitor), atât de glasul lui Ioan Botezătorul, cât și de glasul Tatălui din ceruri „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3:17). *Boboteaza* este printre primele sărbători creștine, ca și Nașterea Domnului. Denumirea de *Epifanie* a rămas și la ortodocși și la catolici, în Apus, a devenit (din sec. V) în credința populară și *Sărbătoarea celor trei magi* (Festivalul magilor). Fiindcă Botezul era numit și *luminare* (gr. φωτισμός -- *photismos*), Botezul s-a numit și *sărbătoarea luminilor* (*des luminum*), cum s-a păstrat și în cărțile de slujbă ortodoxe. În ajunul *Bobotezei* se postește, obicei rămas din epoca catehumenatului (catehumenii, cei ce se pregăteau să primească botezul, posteau și chiar ajunau, adică nu mâncau nimic). *Boboteaza* este una dintre cele mai populare sărbători în toată Ortodoxia, și la romani. Ea s-a sărbătorit întotdeauna cu mult fast, în această zi făcându-se sfințirea apelor (*Aghiazma Mare*). În ajunul *Bobotezei* preotul merge cu „botezul”, stropind casele credincioșilor cu apă sfințită în acea zi, *Aghiazma mare*. În unele părți ale țării era obiceiul ca flăcăii să meargă cu „Iordanul” (un fel de colind legat de Botezul Domnului în raul Iordanului).

BOCF — cantec de jale pentru cei morți, jelanie, plânset.

BODAPROSTI (slv. *Begu da prosti* — *Dumnezeu să ierte păcatele*) — formulă de

mulțumire când se primește un dar dat de pomană pentru sufletele celor morți.

BODHI v. **Budismul**

BOG — este numele zeului suprem al vechilor slavi, Dumnezeu.

BOGDAPROSTI v. **Bodaprosti**

BOGOIAVLENIE v. **Boboteaza**, Antim Ivireanul — „Cuvant de învățătură la Bogoiavlenie”, în *Predici*, Ed. Acad., 1962, p. 33.

BOGOMILISM — sectă întemeiată de Ieremia Bogomil în Bulgaria, în sec. X, combate dogma Sfintei Treimi, Sfintele Taine, Biserica și Statul. Răspândit în peninsula balcanică, în Rusia bogomii s-au ramificat în Occident prin secta catanilor (în Nordul Italiei) și a albigenzilor (Franța sudică).

BOGORODIC, BOGORODICINE (slv) — se numesc *troparele* (cântări scurte de laudă și slăvire) pentru „Născătoarea de Dumnezeu” rânduie în *Ceaslov* la Utrenie și Vecernie și la cantecele sărbătorilor și pentru fiecare zi a săptămânii, și care se cântă pe ce o opt glasuri peste tot anul. *Bogorodicina* se numește și *mirida Sfintei Fecioare* scoasă la Proscomidie (în „*Învățătura preoților pe scurt de șapte taine*” — Buzău 1702 f. 17), v. **Panaghia**, **Proscomidia**, **Cultul marial**.

BOGORODIȚA (slv) — *Marea Domnului*, v. **Panaghia**.

BOGOSLOV (slv) — cel ce grăiește despre Dumnezeu, teolog — Sf. Ioan Evanghelistul e numit și *Bogoslovul*. Sf. Grigorie de Nazianz, arhiep. al Constantinopolului, mare cărturar și Părinte bisericesc sec. IV, era numit și Sf. Grigorie Teologul (*Bogoslov* și *Teolog*, cu același înțeles).

BOLNIȚA — spital de mănăstire, v. **Paraclis**

BOLINDEȚ sau *Colindet*, v. **Colind**

BONZI — denumire pentru preoții budisti (chinezi și japonezi).

BORZEȘTI — localitate istorică în Moldova. În apropiere de Ig. Ocna, pe valea Trotusului, undeva în 1436 s-a născut și a copilărit Ștefan cel Mare, viitorul domn al Moldovei. Legenda spune că într-o joacă de copii au fost surprinși de turcii care i-au prins și au spânzurat de creanga unui stejar pe un bun prieten al copilului, Ștefan. În amintirea lui, Ștefan a zidit acolo o biserică (1493) — biserica din Borzești rămăsă până azi, dar refăcută și mărită ulterior cu contraforși, care i-au schimbat înfățișarea inițială.

BOTEZ, (*baptizo -are* = a boteza și *offundo -are* = a afunda, a scufunda în apă, termen vechi „arundare” pentru botez sau Taina Sfântului Botez) — este prima taină pe care o primește oricine vrea să devină membru al Bisericii creștine. *Botezul* se săvârșește în numele Sfintei Treimi, după cuvântul Mântuitorului Care l-a instituit, poruncind Sfintelor Apostoli: „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28: 19). Botezul se dă copilului care se naște, dar și omului în vârstă care vine din altă religie (mahomedanism, mozaism, budism). *Botezul* se săvârșește de către episcop sau preot — în caz extrem și de diacon sau chiar de un laic — se face prin afundare de trei ori, în apă curată, a copilului rostindu-se cuvintele: „Botează-se robul lui Dumnezeu (cutare) în numele Tatălui, Amin, al Fiului, Amin, al Sfântului Duh, Amin”. Botezarea prin turnarea apei sau prin stropire, așa cum o fac

catolicii este îngăduită, în Biserica ortodoxă, numai în cazuri excepționale — când nu se găsește apă de ajuns sau cineva este bolnav și nu poate suferi cufundarea în apă. Fiecare botezat este însoțit de un *naș* care mărturisește credința în Hristos, în numele celui botezat și se obligă că va crește pe fiul său în adevărata credință. Tainele care însoțesc botezul sunt *Îngereșii cu Sf. Mir* și *Împărtășania* care se dă după săvârșirea botezului celui care prin botez s-a spălat de păcatul strămoșesc și de toate păcatele săvârșite până atunci (dacă cel botezat este adult) și este vrednic să se unească cu Hristos. Prin *păcat strămoșesc* se înțelege păcatul săvârșit de primul oameni, în răi prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu. Prin neascultare ei s-au făcut vinovați de pedeapsă, pierzând starea de fericire în care-i așezase Dumnezeu, la creație. Păcatul lor și vina pentru păcat a trecut și asupra urmașilor și astfel întregul neam omenesc a devenit robul păcatului. Din această robie omul nu poate fi mântuit decât prin jertfa de bună voie a cuiva care să nu aibă păcat. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, care S-a întrupat pe pământ și S-a jertfit, murind pentru om, spre a-i scăpa de robia păcatului. Botezându-se în numele lui Hristos, omul se spală de păcat și poate căpăta mântuirea. „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5), căci *botezul* este nașterea într-o viață nouă, fără păcat. *Botezul* nu distruge însă și înclinarea spre păcat cu care creștinul, adică cel ce a primit botezul, trebuie să lupte necontenit spre a o înfrânge și a putea fi plin numai binele, bucurându-se de toate binefacerile spirituale pe care i le dă Biserica.

lui Hristos. În afară de botezul obișnuit prin apă, mai există un *botez al sângelui*, pe care i-au primit și îl primesc martirii care și-au vărsat sângele pentru apărarea credinței în Hristos, dar care n-au apucat să primească botezul cu apă. Se poate vorbi și de un altfel de botez, numit *botezul dorinței*, pe care l-au primit patriarhii și dreptii Vechiului Testament, dinainte de venirea Mântuitorului, care au dorit să vadă pe Cel făgăduit de Dumnezeu și au murit cu credința în venirea lui (v. *Colimvitra*) (LS, p. 355-365). Sfântul Grigore de Nazianz enumeră șase feluri de botez: al lui Moise sau cel scos din apă, al lui Ioan Botezătorul sau al pocăinței, al lui Hristos sau al Duhului, botezul sângelui sau al martirului, botezul lacrimilor (comparat cu pocăința), botezul focului (în viața cealaltă).

BOTEZUL SUBSTITUTOR — o practică din epoca apostolică prin care se făcea botezarea unor oameni vii, în locul celor morți, nebotezați, spre mântuirea acestora. Cei botezați mărturisesc pentru morți credința în Iisus Hristos și garantează cu credința lor pentru cei în numele cărora s-au botezat. Este ca și la botezul copiilor pentru a căror credință o garantează nașii, mărturisind credința pentru ei. Pentru credința mărturisită de nași binefacerile se revarsă asupra copiilor botezați de ei (spălarea de păcate). Aceasta se numește „reversibilitatea credinței”. Sunt numeroase cazuri de reversibilitate a credinței menționate în Sf. Scriptură (Matei 8, 15, 15, 22; 17, 14-18, Luca 7, 11-15 ș.a.), în care se arată că pentru credința unora au primit binefacerile de la Dumnezeu alții. Astfel, la Matei 15, 22-28 se arată credința unei femei cananeence în puterea tămăduitoare a lui Iisus, pe care îl roagă

să-i vindece fiica chinată de demon. Iisus, impresionat de stăruința și credința ei, îi zice: „O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum vorești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela”. Binefacerile credinței acestei mame le-a revărsat Iisus asupra fiicei ei, care s-a vindecat din clipa aceea.

BOTEZĂTORUL, Sf. Ioan Botezătorul — numit astfel, căci, pentru viața lui neprihănită, Dumnezeu l-a ales să fie Botezătorul Fiului lui Dumnezeu. El era fiu, preotului Zaharia, de la templul din Ierusalim și al Elisabetei, soția lui Zaharia, pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a dăruit un fiu, la bătrânețe. Ioan a fost afierosit (închinat, promis) Domnului de la nașterea sa și a dus o viață de mare sfintenie, fiind socotit „cel mai neprihănit dintre oameni”. După un timp de trăire în pustie, în mare post și rugăciune, s-a întors, la vremea cuvenită, printre oameni și a început a propovădui oamenilor apropiata venire a Mântuitorului, botezându-i în râul Iordan și îndemnându-i la pocăință spre a fi vrednici să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea a și fost numit „*Inainte Mergătorul*” Domnului. Când Iisus a implinit 30 de ani, înainte de a-și începe activitatea evanghelică, a venit la râul Iordan și a fost botezat de Sf. Ioan, care, încercând să refuze, spunea că nu e vrednic să-i deslege nici cureaua încălțăminte, mărturisind dumnezeirea lui Iisus. Pentru intransigența cu care a înfierat păcatele oamenilor și a familiei regelui Irod, în special, Ioan a fost ucis de Irod. Acesta, la îndemnul soției sale Irodiada, a poruncit să i se taie capul. Ziua morții e însemnată în calendarul creștin la 29 august: „*Tăierea capului Sfântului Ioan*”, când se ține

post aspru. Sf. Ioan Botezătorul este socotit ultimul mare profet al Vechiului Testament, care face legătura cu Noul Testament.

BOTEZUL DOMNULUI v. Epifania, Crăciunul, Boboteaza

BRADOS brăduț, nume regional dat sârbaților, celor 40 de mucenici din Sevasta, care se țin la 9 martie.

BRAHMA (absolutul, substanță divină, „ființa lumii”) — numit și *Atman* și *Marele Tot* zeitate supremă, deasupra zeilor vedici — este o creație a preoților brahmani care, practicând rugăciunea sacrificială, au transformat-o din mijloc de comunicare cu zeii într-o forță cu atribute atât de mari, încât au considerat-o ca fiind însăși *puterea creatoare* a universului, *principiul universal*, existând prin sine, *absolutul-Brahma*, în care brahmanii caută să se scufunde prin meditație. Brahmanii au ridicat o abstracțiune filosofică la rang de zeu, zidindu-i și temple. *Brahma* nu este însă un zeu popular, el a rămas zeul intelectualilor și brahmanilor, un zeu impersonal, un principiu metafizic și prem. Nu are nici nume, nici formă. I se spune *Tad* (acesta) și *Om* („cel ce a fost, este și va fi”) „*Om*” este o silabă sfântă, întrebuințată în invocări, la începutul și la sfârșitul rugăciunii, cărera mistică indieni îi atribuie o influență extraordinară asupra celui care știe cum s-o rostească și cum să mediteze asupra ei. Numai prin ea, prin rugăciune se poate ajunge la mântuire, la fericirea totală, adică la starea de scufundare, de resorbire în *Marele Tot* (*Tad*), în *Brahma* (F. VIR, p. 210).

BRAHMANELE — sunt cărți sfinte indiene, care cuprind comentarii la cele patru Vede comentarii numite *Brahmanas* (explicații)

Vedele cuprind imne și formule pe care le rostesc preoții, dar nu arată și care este legătura dintre aceste formule și gesturile rânduite de ritualul sacrificiilor. Brahmanele dau aceste relații practice (*Brahmanas*) și în plus insistă asupra fiecărui rit și chiar verset din Vede, dându-le interpretări alegorice și mistice. Aceste interpretări la cele patru Vede sunt făcute de eremiți mistici recrutați din rândul preoților brahmani. Cugetările mistice formează capitole aparte în Brahmane. Ele sunt intitulate *Aranyakas* („cugetări din pădure”, v. **Brahmanii**) și caută să explice sensul mistic al sacrificiului și ceremoniilor în general, precum și despre creație, despre natura zeilor etc. *Aranyakas* au și capitole aparte de înalte speculații teologice, care se numesc *Upanșade* („învățătură secretă”) și care nu pot fi cunoscute decât de un număr restrâns de discipoli. *Upanșadele* discută marile probleme teologice și filozofice despre originea lumii, ființa și atributele zeilor, natura și ființarea omenească și raporturile lui cu materia și spiritul divin. Libertatea de gândire cu care sunt discutate aceste probleme se atribuie faptului, că *Upanșadele* nu sunt numai opera brahmanilor, ci în mare parte sunt opera unor învățați din casta nobililor (*Ksatriya*). *Brahmanele Aranyacele* și *Upanșadele*, ca și *Vedele* sunt considerate cărți sfinte, revelate (*sruti* adică „ceea ce a fost auzit” revelație).

BRAHMANII — preoți vedici, care săvârșeau complicatul ritual al cultului lui *Brahma* și care și-au luat numele de la *Brahmanas* (explicații) (v. *Brahmanele*), comentariile *Vedelor* (*Brahmanele*) comentarii făcute de acești preoți. Brahmanii constituți

Într-o castă sunt cei mai privilegiați în rândul celor patru caste ale Brahmanismului. Căsta Brahmanilor e formată din reprezentanții tradițiilor religioase și culturale indiene. Ei studiază și explică Vedele, determină puterea spirituală și morală asupra celorlalte caste existente și prevăzute în Legea lui Manu: Kșatriya, Vaișega și Sudra. Brahmanii au atribuit castelor origine divină, bazându-se pe un imn din Rig-Veda (X, 90), în care se spune că la crearea lumii, cele patru caste au luat naștere din *Purușă* (omul primordial, oferit ca sacrificiu mistic). Brahmanii s-au născut din gura lui *Purușă*, războinic; Kșatriya, din brațe, agricultori; Vaișega, din coapse și Sudra, din picioare. Datele istorice arată că la stabilirea lor în Punjab (nordul Indiei), armenii n-au fost împărțiți în caste. Diferențele ocupaționale și diferența dintre arieni și băștinași au dus la această situație. Întărirea brahmanilor față de celelalte caste s-a realizat în timp și prin lupte cu castele războinicilor, lupte menționate în unele tradiții adiene. Viața unui brahman cunoaște mai multe etape până la ajunge la aceea de slujitor al lui *Brahma* și până la contopirea în *Brahma*, aspirație care constituie etapa finală a vieții brahmanului. Astfel, la vârsta de șapte ani este adus în casa unui *guru* (învățător) unde, după ce primește cu solemnitate cingătoarea sfântă, viitorul brahman își începe ucenicia. El primește învățătura în schimbul unor servicii domestice. Când termină studiile (care constau în cunoașterea scrierilor sfinte și săvârșirea cultului), după o baie fierbinte, cu ceremonial, aduce primul sacrificiu, săvârșind prima slujbă sacră. Acum începe o nouă etapă a vieții: aceea de familist. Se poate căsători și are obligația

de a avea copii, mai ales un fiu, care trebuie să îngrijească mai târziu familia și să asigure continuitatea cultului particular (domestic). Ca șef al familiei (*grīhastha*), tânărul are de îndeplinit zălogul cinci mari îndatoriri: să ofere lui *Brahma* o lectură pioasă, să cinstească pe strămoși aducându-le, în cadrul cultului domestic, apă și alimente, iar zeilor jertfe arse, în focul domestic, dând animalelor hrană și oamenilor ospitalitate. Această perioadă a vieții viitorului brahman se sfârșește atunci când fiul său a crescut și poate prelua rolul de „pater familias”, fiind capabil să îndeplinească cele cinci îndatoriri. Viața socială se încadrează astfel iar brahmanul, care respectă în totul legea, trebuie să se gândească la menținerea sa personală. El împarte averea la copii și se retrage singur sau cu soția, în pădure, ducând cu el și foc sacru din vatra domestică și pe care îl va pune în vatra unei colibe unde-și va duce viața în post, rugăciune și meditație, ca un adevărat pustnic (*vanaprastha*). El va părăsi însă și această formă de viață către a fi urmează totală renunțare și desprindere de legăturile pământești („*śannyasin*”, renanțător, vati, „*ascet*”). Când părăsește definitiv familia, nu mai aduce sacrificii și trăiește doar meditando asupra adevărului suprem, așteptând întoarcerea în *Brahma* prin moarte (18).

BRAHMANISMUL — religie indiană provenită din vechea religie vedică, formulată în Vede (cele mai vechi și sfinte cărți ale Indiei) și completată cu concepții religioase mai noi, de către brahmanii (preoți vedici). Izvoarele de cunoaștere ale acestor religii sunt cărțile sfinte indiene *Brahmane*, *Aranyakas* și *Upanișadele*, precum și cărțile *Sutras* și

Satras depozitare ale tradiției: un fel de manual conținând învățămîntele tradiționale cu privire la cult și viață morală. În același timp fiind și izvoare de cunoaștere, ca și Vedele, a vieții indienilor sub toate aspectele ei. Brahmanismul păstrează cultul zedilor vedici, dar ridică deasupra lor o divinitate nouă, o ființă supremă, a căreia natură e nedefinită, numită când *Prāṇapati* (stăpînul creaturilor), când *Puruṣa* („omul”, „bărbatul”) când *Brahma*. În cosmogonia brahmană, lumea este o emanație a lui Brahma. Brahmanismul acordă o mare importanță problemei sufletului și mântuirii. În Brahmanic, ființa lumii se confundă cu Brahma. În *Upaniṣade* literatură ceva mai târzie creată de casta nobililor (regi și războinici), ideea de Brahma e înlocuită cu *Atman* (suflet, suflare). Această denumire, *Atman*, se referă în primul rând la sufletul omenesc, care e considerat un dublu al corpului, format dintr-o materie eterică. *Atman* este în om principul unificator care coordonează simțurile (*prāṇa*). Această forță vitală, sufletul, se manifestă în diferite forme și forțe în lucruri și în tot universul. Există și un *Atman* universal, un suflet al omii, asemănător cu sufletul omenesc, care emană ca o scînteie din acest *Atman* universal. El nu se poate defini și nici cunoaște pe cale rațională, ci numai pe cale suprasensibilă printr-o concentrare spirituală, orânduită prin legi fixe. Aceste legi sunt un ansamblu de practici de meditație numite *Yoga*. Ele ajută pe practicant (*yoghin*) să se scufunde în propriul său suflet și să înțeleagă marele adevăr că esența ultimă a existenței este de natură spirituală, este *Atman* și că propriul său suflet este de aceeași natură cu *Atman*, cu

Marele Tot (*Tad*). Această înțelegere a identității „*Tat tvam asi*” — tu ești acesta — tu ești *Atman*” înseamnă fericirea supremă. Ajungând la această trăire, omul nu mai simte atracție spre nimic pămîntesc, lumea fiind o aparență înșelătoare (*māya*) adevărata realitate a lumii fiind *Atman* sau *Brahma* și singura dorință aceea de a se resorbi în Marele Tot în *Atman-Brahma*, ceea ce în brahmanism înseamnă *mântuire*. Ea constă în *cunoaștere* — *iluminare* —, nu în fapte, ci în legi morale, în sacrificii, ca în practica din perioada veche. Dar pentru a ajunge la acest grad de perfecțiune — de mântuire, nu e suficientă o singură viață, de aceea omul trebuie să treacă prin mai multe *reîncarnări*. În cartea „*Legea lui Manu*” sunt cuprinse toate tălmăcirile privitoare la etapele pe care le va străbate sufletul printr-reîncarnare în domenii, în anima e inferioare, până la om. Dar și ca om va trebui să treacă prin toate castele, de la cea mai de jos pînă la brahman. Ajungând la cea mai înaltă treaptă de spiritualitate, sufletul trece în *Brahma*, putând spune „Eu sunt Brahma”. Aceasta e *treapta supremă*, în care sufletul și-a găsit liniștea supremă într-un fel de somn adânc, de contopire cu infinitul. Dar aceste vieți succesive — aceste reîncarnări — nu au traiectorie direct ascendentă. Ele pot fi foarte inegale, urcând sau coborînd, după calitatea vieții, a faptelor pe care le-a săvârșit omul în respect va reîncarnare. Această totalitate și calitate a faptelor numită *Karman*, determină numărul reîncarnărilor. Ideea de reîncarnare (*samsara*) a influențat viața socială a Indiei dînd, pe de-o parte, naștere unei atitudini de resemnare în suportarea suferințelor, considerându-le ca

o consecință inevitabilă a faptelor vieților anterioare, și, pe de altă parte, un imbold spre fapte bune, pentru ca omul să-și poată pregăti o stare mai fericită într-o nouă viață, spre a ajunge cât mai grabnic la eliberarea de *samsara* (de o altă reîncarnare). Această învățătură despre *metempsihoza* (reîncarnare) este una din formele reînnoitoare ale religiei vedice, învățătură care se află în Upanișade. Înțelegerea înaltă a acestor probleme nu era accesibilă decât castei brahmanilor (preoților). Mulțimile continuau să cultive pe zei și să împ. nească tradițiile vieții religioase, morale și sociale, cuprinse în Vede. Aceste tradiții, care ajung în brahmanism la un formalism exagerat, vor fi rânduite într-o serie de prescripții fixate într-un cod numit *Legea lui Manu*. Este evidentă aici, pe plan social, părtinirea castei lor și întărirea puterii lor. Primele trei caste *Brahmani*, *Kșatriya* și *Vaișya*, considerate ariene, dețin superioritatea asupra celei de a patra castă numită *Sudra*, neariană, formată din băștinașii subjugati de arieni, stabiliți aici mai târziu (sec. II î.Hr.), veniți din Podișul Pamir, de unde au coborât odată cu iranienii (tot arieni) stabiliți în Iran (numit Persia, până în 1933). Pe ultima treaptă a vieții sociale indiene se află *Paria*, cei în afară de caste (aceștia sunt emigranții, creștinii, mahomedanii). În brahmanism, deși filosofia a rămas strâns legată de doctrina religioasă și de practicile cultului, așa cum se reflectă în Upanișade și mai ales în Brahmane, totuși speculația filozofică excesivă a dus la formarea catorva sisteme, numite *ortodoxe*, pentru că se bazează pe învățăturile din Vede și *eterodoxe*, pentru că neagă autoritatea Vedelor. Sunt șase sisteme

ortodoxe, dintre care cel mai important este *Vedanta*, care înseamnă „sfârșitul Vedei”, adică încununarea, atingerea scopului final al Vedelor. Acest sistem s-a menținut din epoca brahmană până azi și n-a fost înfrânt nici de budism. Vedanta, sistem filozofic a cărui formă actuală a fost clarificată de marele comentator indian Samakara (sec. VIII-IX î.Hr.), cuprinde o gândire panteistă de o mare abstracțiune și subtilitate (v. Vedanta). Paralel cu Vedanta, considerat un sistem idealist, se dezvoltă în Upanișade un alt sistem realist, *Samkya*, care, deși pluralist, considerând lumea formată din 25 de elemente, este un sistem dualist, reducând esența lumii la două elemente: *suflet* și *materie*. Scopul final este mântuirea sufletului din materie și scufundarea lui în *Atrvana*, somnul veșnic (v. Vedanta). Din acest sistem ateist, *Samkya*, s-a dezvoltat sistemul filozofic *Yoga*, al cărui scop este tot mântuirea sufletului, prin scufundarea lui într-un Dumnezeu numit *Ișvara*, conceput ca spirit superior (v. Vedanta). Un alt sistem filozofic eterodox, generat de Brahmanism, este *Carvaka*, sistem *ateist*, căci nu recunoaște Vede, neagă existența lui Dumnezeu și a sufletului, precum și existența altei vieți după moarte. Contrar celorlalte sisteme (Vedanta, Samkya, Yoga), profund pesimiste, practicând asceza, mortificarea și renunțarea la viață prin negarea ei, sistemul *Carvaka* predică *trăirea* din plin a vieții, cu toate plăcerile ei. Sub aparența sa optimistă și, acest sistem este profund pesimist, căci, îndeamnă la găsirea plăcerilor vieții, ca un mijloc de a ușura durerea existenței. Toate aceste sisteme, mai mult sau mai puțin apropiate de Vede, au influențat religia

ndiană din perioada brahmană, îndepărtând-o de viața reală a credincioșilor și făcând din religia practică, un sistem golit de viață. Ca o reacție împotriva acestor sisteme, apar în sânul brahmanismului două secte mari, cunoscute sub numele de *jainism* și *budism* (IR, p. 208–218).

BRAHMA-SAMAJ — Societatea brahmană, înființată la Calcutta (1828) de Ram-Mohan Rai, un brahman din Bengal. Ajurând la convingerea că există un singur Dumnezeu adorat de toate religiile, el a creat această societate de studiere a cărților sfinte indiene și de cântare a imnurilor sacre după *modelul cultului creștin*. Aici se studiau atât *Upanșadele*, cât și *Evanghiile*. Dintre urmașii lui Rai a conduserea Societății brahmane reținem pe *Keshab Chandra*, căruia „pentru zelul său de propagandist al creștinismului” (se spunea și *Jerusalem servitorul lui Iisus*). Datorită activității lui „Societatea” aceasta ajunsese să fie socotită de mulți indieni ca un *creștinism în altă formă*. Activitatea lui Keshab va fi continuată de Ramakrishna, Vivekananda și Auro-Bindo-Ghose.

BRĂU (гр. ζωνή, η — zona ζωνάριον, τό — zonariu) lat. *cingulum* *haltheus* = „cîngătoarea arhaică sly potasiu”) — este o piesă din veșmintele liturgice, se confecționează din stofă, are o lungime de aproximativ jumătate de metru și lățime de 6–8 cm, care se leagă cu ajutorul unor benzi puse la capete c brău-u. Preotul și episcopul se încing cu brăul peste stihar, ca să nu-i incomodeze în timpul săvârșirii Sfințelor slujbe. Și în V.T., brăul făcea parte din costumul preotesc de slujbă (Ieșire 28, 8 și 28, 39). În

cartea lui Isaia găsim și interpretarea simbolică pe care profetul o dă brăului: „Dreptatea (lui Mesia) va fi ca o cîngătoare pentru rărunchi, Lui și credincioșii, ca un brau pentru coapsele Lui” (Isaia 11, 5). Apare în viziunea din Apocalipsă a Sf. Ev. Ioan: „Eu, Omul, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brau de aur” (Apoc. 1, 13). Fericitul Ieronim numea această cîngătoare *haltheus* (*Epist. CXXVIII ad Fabiolam*, P. I.). În Biserica romano-catolică și de acum 1 poartă brău, dar în cea ortodoxă îl poartă numai preoții și episcopii la săvârșirea Sf. Liturghii și la celelalte slujbe, când trebuie să îmbrace toate veșmintele Sf. Simeon. Iesalonicul explică simbolismul brăului, care închide puterea ce s-a dat arhierului de la Dumnezeu, peste mijlocul său” (LG, p. 533).

BREFOTROFII sau **BRECOFONII** — erau în organizarea socială a Bisericii primei or veacului creștine, case sau aşezăminte bisericesti destinate exclusiv adăposturilor și creșterii copiilor găsiți aceste *aşezăminte* (instituii) de *existență socială* erau descrise de diaconite, de văduve și fecioare creștine. În două edicte (313–322) împăratul Constantin cel Mare a luat măsuri de ajutorare a părinților care nu aveau cu ce să-și crească copii, ca astfel să se evite ucidera sau părăsirea acestor copii. În vremea împăratului Justinian (sec. V), *Brefotrofiile* s-au contopit cu *Orfanotrofiile* (orfelinate), ca secții ale acestora, deoarece copiii creșteați în *Brefotrofiile* treceau firesc după câțiva ani în orfelinate. Legislațiile lui Justinian se ocupă strâns de organizarea lor, acordându-le drepturi și privilegii. Conducătorii lor se numeau *Brefo-*

trofi. Ei erau numiți de episcopi deoarece Biserica răspundea de păstrarea și folosirea înregulă patrimoniului bisericesc ca și de bunurile *Brefotrofulor* și organizarea lor, acestea fiind subordonate Bisericii. *Brefotrofuli* erau ajutători de administratori sau intendenți, numiți *Hartidari* (secretari, contabili) și de alt personal, după nevoie.

BRETANIO (BETRANION, VETRANION) — consacrat în 368 ca episcop la Temis (Constanța) în Scythia Minor, obținea de az., sec. IV (+388). A participat la sinodul I ecumenic, combatând pe Arie și arianismul. A suferit exilul în vremea împăratului Valens, deoarece s-a opus încercărilor acestuia de a impune arianismul (D.I.V.R.). Este trecut în calendarul B.O.R., la 25 ianuarie.

BREVIAR — Orologhiu

BRUMALII (de la βρομτος — *vromtos* — nume da. în *Dumias* zeul vântului lat *Bekthas*) — era o sărbătoare păgână pe lejună de începutul Anului Nou (1 Ian.), când era sărbătorit și Ianus, zeul păcii și al războiului (de aceea era înfățișat cu statu având două fețe), precum și sărbătoarea Caenidelor (*Caenidai* — *Kamarti* — ziua de 1 a Ian.). Începutul anului era prilej și pentru sărbătoarea numită *Orta* — aceasta la *Pan*, zeul pădurilor și al redescoperirii naturii. Toate aceste sărbători păgâne erau asociate de petreceri zgomotoase și jocuri indecente. Din ele a rămas în creștinism petrecerea din noaptea *Anului Nou* sau *Revelion*. Sărbătoarea aceasta corespunde la creștinism cu a opia zi de la Nașterea Domnului (1 Ian.), când Iisus a primit botezul după rital iudaic, adică *circumcisiunea* sau tăierea împrejur (lat. *Circumcisio Domini*, slv. *Obrezanie*

Gospodne), care este al doilea praznic împărătesc după ziua istoric a vieții Mantăitorului. Deoarece această zi coincidea cu *Brumalile*, Saturnalele și alte sărbători păgâne creștinii au sărbătorit, la început, Anul Nou cu post și rugăciuni. O dată cu dispariția păgânismului, care a însemnat și uitarea acestor sărbători păgâne, creștinismul a început a sărbători cu veselie Anul Nou, la care, începând din sec. IV a adăugat și sărbătoarea Sf. Vasile, a cărei Liturgie se săvârșește în această zi. *Romanada slăvbe Sf. Liturghii*, care se săvârșește în Biserica Ortodoxă, are trei variante, după autori care au compus-o: o variantă a fost scrisă de Sf. Vasile cel Mare, alta scrisă de Sf. Grigore Dialogul și a treia de Sf. Ioan Gură de Aur (*Hierotom*). Aceste Sfinte Liturghii sunt rânduite a se slăvi fiecare, la anumite duminici și sărbători. Cel mai frecvent se săvârșește Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. **BI DA v Budismul**

BUDHOMANIA — interes exagerat față de renunțarea budistă, manifestat în unele țări creștine occidentale și la noi mai ales la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. În 1859 se traduce la noi scrierea „Lămâna Asiei” sau „Marea renunțare” a scriitorului englez Edwin Arnold. În prefata lucrării P. Mușoiu, publicist român, face o adevărată pledoarie pentru budism. Pe la jumătatea secolului nostru, o editură, „RAM”, a lansat la noi, în librării, foarte multe cărți budiste, căutând să joacească în credința ortodoxă. Împotriva „budhomaniei”, care a influențat și poezia lui Eminescu, s-a ridicat atunci și a combătut-o în scrierile sale prof. de Teologie Vasile Găină, cărora îi aparține și termenul de „Budhomanie”.

BUDISMUL — una din marile religii care se dezvoltă în India după brahmanism. Întemeietorul ei este *Buddha* („Iluminatul”), a cărui viață este învățată în atâtea legende, încât a făcut pe mulți să neghe chiar existența sa istorică. *Buddha* s-a născut în anul 563 î.Hr., dintr-o familie princiară, în localitatea Kapilavastu din nord-estul Indiei. El a fost numit *Siddharta* (cel ce și-a ajuns scopul), *Gautama*, *Sakyamuni* („Înțeleptul din familia Sakya”) și, într-o istorie cu numele de *Buddha*. La vârsta de 29 de ani părăsește viața princiară spre a afla, în singurătate și asceză, mari probleme ale existenței. Ajungând la starea de „umănare”, prin îndelungată meditație, *Buddha* înțelege că viața este suferință și că numai prin eliberarea de orice dorință se poate ajunge la eliberarea de suferință. Înțelegând acest adevăr, el formulează și căile prin care poate fi trăit și realizat. Concentrată în patru „adevăruri sfinte” și anume: existența suferinței, cauza suferinței, suprimarea suferinței și calea care duce la suprimarea suferinței, doctrina budistă se poate rezuma prin opt căi: 1. Credința dreaptă în cele patru adevăruri sfinte; 2. Hotărârea dreaptă (adică a nu face rău nici unei ființe vii, a iubi pe aproapele, a înfrânge orice pofte senzuală); 3. Căutarea drept; 4. Faptă dreaptă; 5. Mijloace de existență drepte; 6. Sfortare dreaptă; 7. Căutare dreaptă; 8. Dreaptă meditație. Formulate astfel învățăturile lui *Buddha* au fost expuse de el, prima dată în „Predica de la Benares”. Urmând aceste căi, se poate atinge ultima treaptă a perfecțiunii, numită *bodhi*. Starea de *bodhi* este asemănătoare cu catalepsia sau hipnoza, o stare vecină cu

moartea, în care, după ce toate simțurile s-au stins, iar sfântul budist nu mai are comun cu viața decât respirația și căldura vitală, a atins *Nirvana*. În această stare el primește puteri miraculoase, aude glasuri cerești, își revede toate viețile trăite, simte o mare fericire și pace, existența sa ajunge la stingere totală și e mântuit. Această concepție despre mântuire, în budism, este total deosebită de concepția creștină, deoarece exclude ideea de Dumnezeu și ideea de suflet nemuritor. *Buddha* consideră că omul se mântuiește singur, iar deea existenței lui Dumnezeu este inutilă pentru mântuire. Urmășii lui *Buddha* au transformat însă budismul într-o religie cu un cult închinat lui *Buddha* însuși. Toate obiectele rămase de la el au devenit relice sfinte și locurile pe unde a trecut el au devenit locuri de pelerinaj, iar la el s-au închinat sărbători. De aceea, azi nu se mai vorbește de ateismul budist, ci de religia budistă. În morala budistă, socotită o morală rece și atee, sapa bună nu este izvoată din iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, ca în creștinism, ci numai din dorința personală de a se elibera de lanțul încarnărilor, spre a-și câpăta liniștea și mântuirea în *Nirvana*, prin stingerea dorinței de viață. Există și un *monahism budist*, dar fără verabile atribuții administrative și numai a forme. De viață pe scara desăvârșirii începând de la stadiul de neofit, până la acela de sfânt. Privitor la doctrină și morală budismul n-a adus ceva nou în monahism, față de brahmanism. Călugării au existat în India și înainte de budism, deoarece fiecare propovăduitor al unei doctrine filozofico-religioase aduna în jurul său discipoli, care formau comunități și trăiau după anumite

norme de viață. În budism, intrarea în călugărie avea două stadii. Primul era al noviciatului, care dura cinci ani. Novicele trebuia să rostească mai întâi formula de adeziune „Mă refugiez în *Buddha*, la Doctrina sa, la Ordinul său”. Apoi își radea capul și barba și îmbrăca haina galbenă de *călugăr cerșetor* (bhikṣu). După cinci ani abia făcea voturile și era admis în monahism, obligându-se să trăiască în castitate, să nu aibă avere decât haina galbenă, tunica, un bid (un vas) pentru hrana primită de pomană, o cingătoare și un ac, să nu ucidă nici o vietate, să nu se mandrească cu darurile sale spirituale. Aceste voturi se puteau anula dacă respectul renanța la viața călugărească în care avea de îndurat multe privațiuni, trebuia să rătăcească pe drumuri fără adăpost stabil, dormind prin câmpuri în păduri, pe unde se putea și hrănindu-se numai din ce primea de pomană. Cu timpul au început însă și în budism să se construiască mănăstiri în care călugării puteau trăi o viață mai umană, studiind, copund texte sfinte, făcând rugăciuni și petrecându-și timpul în meditație religioasă. Monahismul budist cuprinde și călugăriile, care își au mănăstirile lor, fiind însă tutelate de mănăstiri de călugări. Scrierile budiste sunt redactate în *limba pali* (limba sanscrită și în alte limbi). În pali sunt scrierile canonice numite *Tripitaka* („cele trei coșuri”), împărțite în trei: *Pinjē-pitaka* („coșul disciplinei”) cu reguli ale vieții călugărești budiste; *Sutra-pitaka* („coșul predicilor”) care cuprinde doctrina expusă sub formă de predici și dialoguri; *Abhidharma-pitaka* („coșul doctrinei superioare”) care este o expunere a metafizicii budiste; *Saṃdharma-piṇḍarika* („lotusul religiei bune”), care

cuprinde adevăruri religioase sub formă de parabole, *Lalitavistara* (istorisirea amănunțită a jocului lui *Buddha*) care cuprinde viața și faptele lui *Buddha* considerate ca „jocul” (*Līlita*) unei ființe supranaturale. Canonul scrierilor budiste s-a fixat după moartea acestuia, în trei sinoade ce s-au ținut pe la jumătatea secolului III î.Hr. *Budismul s-a dezvoltat în India, cu o raportură la brahmanism*. Din India s-a răspândit în Asia Centrală și în alte părți ale lumii, dar nu mai este budismul tradițional, ci un *neobudism* pus de acord cu tendințele filozofice și sociale ale secolului XX. Idei ale budismului se regăsesc în curente filozofice europene: kantianismul, hegelianismul, existențialismul și în psihologia freudiană (IR și HC).

BUNAVESTIRE (Ο Εὐαγγελισμός, Ημέρα Ασπασμοῦ — *Evangelismos, Intra Aspasmu* = Zua Salutarii, χαρπετισμός — *Harpetismos, Anuntatiu Beatue Mariæ Virginis*), popular *Blagovestenia* (termen slav corespunzător celui de Bunavestire) — este numele sărbătorii închinată Sf. Fecundare Maria în amintirea zilei în care Sf. Arhanghel Mihail a vestit-o că va naște pe Mesia (Luca 1, 26-28) în Apus este numită și *sărbătoarea Zămislirii Domnului (Festum Conceptionis Christi)*. Biserica o cinstește la 25 martie.

BUREȚE — ca obiect de cult; v. *Proscomidia*.

BUȘTENI — stațiune climaterică la poalele munților Caraiman (Bucegi), pe valea Prăhovei, unde se află una dintre cele mai frumoase biserici, zidită în piatră, ctitorie a regelui Carol I, datând din 1889.

CABALA (*Kabbalah* = tradiție, în lb. ebr., de la *gabbel* = a primi instrucțiunea învățării)

carte de mistică iudaică, în care sunt strânse tradițiile ezoterice (ascunse) ale religiei iudaice, din timpuri străvechi. În *Kabbala* Dumnezeu este Ființa supremă, incognoscibilă și infinită, care a creat lumea sub forma a două sferi de sfere paralele, reprezentând două lumi: „lumea emanației” și „lumea inferioară”. Prin rugăciune și virtute, omul poate dobândi puteri magice, urcând sferele spre Dumnezeu și reușind chiar să-l influențeze și să intervină în dirijarea fenomenelor naturale. Cabalștii susțin că toate învățăturile *Kabbalei* sunt cuprinse în Sf. Scriptură, dar ele nu pot fi înțelese decât de cei inițiați „cei pioși,” pentru care cuvintele și chiar literele Sf. Scripturii au o semnificație divină și sunt o repetare sub forme diferite a numelui lui Dumnezeu. Misticismul acesta care exista la evrei și în vremea Mântuitorului nu era acceptat de cercurile oficiale ale iudaismului (farisei și rabini, care cultivau un formalism religios). Mistica iudaică cunoaște o mare înflorire în Evul Mediu, când misticul Moise de Leon (1280-1305) publică caprișul *Kabbalei* într-o carte, *Sepher ha Zahor* („Cartea Splendorii”) sau *Zoharul*, care se bucură de venerația cabalștilor în același grad ca și *Tora*. Și înța ezoterică a *Zoharului* a atras și savanți creștini (în Italia, Pico della Mirandola, sec. XV), care căutau să descopere în conținutul lui argumente pentru creștinism. *Cabalismul* care se dezvoltă în secolele următoare în Orient

pune mai mult accent pe latura practică: rugăciune, asceză, meditație prelungită care duce la extaz, folosirea de amulete, chemarea spiritelor, combinații de cifre și semne alfabetice prin care inițialii puteau căpăta puteri magice. Membrii ceterilor religioase iudaice din Polonia, în care se practica misticismul *Kabbalei*, se numeau *chassidim*. Oma pios, numit *sadik*, era în *chassidism* o mare forță care putea să facă legătura între lumea pământească și cea divină. *Chassidismul*, care atinge culmea înfloririi în sec. XIX, a decăzut din cauza opoziției cu el s-a făcut de iudaismul ortodox, ducând aproape la dispariția lui, nemai fiind practicat decât în puține familii pioase.

CABALISM v. *Cabala*

CABALISTIC — ascens, neînțeles, greu de pătruns.

CABASILA NICOLAE -- erudit teolog, autorul celui mai valoros comentariu al Sfintei Escripturii s-a născut în anul 1300 la Tesalonie fiind nepot al lui Nil Cabasila, arhiepiscopul Tesaloniceului. Studiază la Bizanț (retorică, științele și teologia) și scrie *Elogiul Sfântului Dumitru*, patronul Tesaloniceului. Putem spune datele despre biografia lui Nicolae Cabasila, nu se știe dacă a făcut vreodată parte din cler sau a rămas la c tota viața. Partizan al familiei imperiale a Cantacuzinilor, el a fost propus candidat pentru scaunul patriarhal al Constantinopolului, dovadă a pretuturii de care se bucura, datorită erudiției și înțelepciunii sale, atât în ochii contemporanilor cât și ai împăratului Ioan

Cantacuzino, cu care era prieten, fiind printre intimii împăratului (așa cum se menționează într-un act patriarhal din sept. 1350 — v. Enc. Braniște, *Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila*, București, 1943, p. 38 și ed. Iași din 1997, p. 168-169). Nu se cunoaște anul nașterii lui Nicolae Cabasila. Se crede că și-a slăvit zilele ca monah într-una din mănăstirile munte — Athos, unde se retrăsese (revențind la tron) și prezența sa — Iosif împăratul Cantacuzino. De la Nicolae Cabasila a rămas o operă bogată și variată, care cuprinde atât lucrări teologice cat și naice (politice, sociale, filozofice, retorice, poetice). El se va împune ca literatură teologică prin cele două capodopere ale sale: *Tălcuirea dumnezeieștii liturghii* (tradusă în limba română și comentată de Pr. Prof. Enc. Braniște) și *Despre viața în Hrvos* (trad. de Pr. Prof. Teodor Bodeghe). *Tălcuirea dumnezeieștii liturghii* este o expunere critică și sistematică a interpretării liturgice consacrată ca realizarea cea mai desăvârșită a comentariului liturgic original (et. teologic speculativ). Planul și scopul acestui *Ermenii* (explicare) este menționat de autor la începutul ei: „Acum zice ei — să cercetăm de la început slăva slăvă pe cât e cu putință de-a-mănuș, mai întâi rugămintele binecuvântările, sfintele cântări și celelalte dinaintea de sfântire, a deosebi însăși lucrarea cea sfântă, adică slăva jertfă apoi sfântirea prin care se sfântesc sufletele credincioșilor, atât ale celor vii cât și ale celor morți, și în sfârșit, cântările și rugăciunile poporului, și ale preotului către Dumnezeu, după sfântire, într-atât cât au nevoie de vreo corectare și tălcuire. Dar înainte de toate, și

odată cu toate acestea — să vedem conotația Mântuitorului, care apare (φωτομύνην) în cursul a toată slăvă — să vedem adică ce conotații în economia Mântuitorului și cum se încheie ca în slăva slăvă” (Cap. I col. 376 B-C, cit. din Enc. Braniște op. cit. mai sus, pag. 54). Deci, Cabasila și propune să interpreteze liturghia în aspectul ei, ducându de m. soc. sfântilor și totodată de reprezentare sau actualizare dramatică a economiei Mântuitorului. *Ermenii* lui Cabasila a fost caracterizată în două simțuri: explicare a liturghiei — cu mai degrabă un „tratat de dogmatică a liturghiei”, autorul fiind „un teolog desăvârșit, un mare scriitor și o cehru mistic”. Principalele izvoare folosite de Cabasila sunt Sf. Scriptură Liturgicului bizantin, Scrierile Sf. Sinodului Patriarhului micosob, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Ioan Damaschin și Sf. Grigorie Palama, precum și comentarii liturgice anterioare (o expunere exhaustivă, în limba română, a operei lui Nicolae Cabasila, face Pr. Prof. Enc. Braniște în lucrarea *Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila*, București, 1943, ed. II, 1997).

CALAS (tarc de la arab. *kalas* și *kalas*) — balcon închis pe pământ, ca un pod deasupra pronaosului, în partea de apus din interiorul bisericii și la care se urcă pe o scară fixă, situată în partea de nord a pronaosului, în calas stă corul bisericii; v. **Pronaos**

CAIN — a fost primul fiu al celui dintă, cuplu uman Adam și Eva (Facere 4-1). Din invidie a ucis pe fratele său Abel. Blestemat de Dumnezeu pentru fapta sa, Cain, ucigașul, a ajuns pribeag pe fața pământului și, ca să nu fie ucis, a fost însemnat de Dumnezeu (Facere 4, 14-15); v. **Abel**

CALANTARIU — formă veche pentru Calendar (Pidalion).

CALE DE O SÂMBĂTĂ — atât cât era îngăduț evreilor să circule în ziua Săbătuții, aproximativ un kilometru (cam două mii de pași), fără să calce repaosul prescriș sambăta.

CALENDAR (lat. *calendarium*), popular *Calendar* — la romani se numea cartea în care se consemnau *si schimbările de lună* este o modalitate străveche de măsurare a timpului, rădăcinile *calendarului* le găsim în Sfânta Scriptură, chiar de la crearea lumii, când se stabilește măsurarea timpului după mersul astrelor („Și a zis Dumnezeu: «Să fie luminători pe țara cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii»”). A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: *luminătorul cel mai mare* pentru cărmuirea zilei și *luminătorul cel mai mic* pentru cărmuirea nopții, și stelele” (Facere 1, 4 și 5, 6). La început, *calendarul* s-a întemeiat pe mișcarea astrelor și mai ales a lunii și a soarelui. Legat de ocupațiile omului s-a ales ca unitate de măsură a trecerii timpului *ziua solară medie*, adică intervalul de timp dintre două faze consecutive ale soarelui la meridian sau cât ține o rotație completă a pământului în jurul axei sale. Ca unități submultiple de măsură, ziua s-a împărțit în ore, ora în 60 de minute, minutul în 60 de secunde. Intervalul de timp dintre două faze consecutive ale lunii, ex. dintre luna nouă și primul pătrar sau de la primul pătrar la luna plină, de la una plină la ultima pătrar ș.a.m.d., interval care durează aproximativ șapte zile a dat *săptămâna* (iar luna lunară este intervalul de timp în care luna face o rotație completă în

jurul pământului). Intervalul de timp în care pământul face o rotație completă în jurul soarelui, sau răstimpul dintre două treceri consecutive ale soarelui la echinocțiu, de primăvară, se numește *anul tropic*, adică *anul solar* sau *astronomic*. Ca și ziua solară, anul tropic este în legătură cu ocupațiile omului în aceeași ordine a anotimpurilor. Anul tropic este de aproximativ 365 de zile și un sfert de zi sau exact 365 de zile, 5 ore, 49 minute și 46 de secunde. Deci, fiindcă anul tropic nu este format dintr-un număr exact de zile, având în plus o zi ce ar fi trebuit să se împartă în două fracțiuni, câte una a doi ani consecutivi, s-a adaptat ca unitate de măsură *anul civil* sau *calendaristic*. Acesta este un an convențional obținut din anul tropic prin înălțurarea fracțiunii de zi. Pentru a se stabili o coincidență a anului civil cu cel astronomic, s-a căutat, în diferite moduri, să se aducă din timp în timp corectări calendarului. Acest lucru l-a făcut, în anul 46 î.Hr., astronomul alexandrin (Egipt) Sosigene, pe vremea împăratului roman laic Cezar. De aceea calendarul revizuit de Sosigene s-a numit *calendarul iulian*. Sosigene a restabilit mai întâi coincidența anului civil cu cel astronomic, apoi a restabilit pentru viitor durata anului calendaristic la 365 de zile. Pentru că diferența de 5 ore, 48 minute și aproape 46 de secunde, cu care durata anului solar (tropic) depășește pe cea a anului civil sau calendaristic, durată care în patru ani face o zi, Sosigene a hotărât ca această zi să fie adăugată din patru în patru ani și astfel avem un an bisect, din patru în patru ani (catolic *bissextilus*, adică un an de 366 de zile). În felul acesta *coincidența (echivalența) anului civil cu anul astrono-*

mu trebuia să se restabilească după fiecare patru ani. Calendarul stabilit de Sosigene și întrebuintat în tot imperiul roman, începând din anul 46 î.Hr., a fost moștenit și de creștini. Aceștia au introdus sărbătorile creștine și sistemul de împărțire a lunilor în săptămâni (grupe de câte șapte zile) după sistemul moștenit de la evrei, înlocuind astfel *octada* romană, romanii aveau săptămâna de opt zile (octadă). Creștinii au înlocuit și sistemul roman de numerotare inversă a zilei de lună, în *calende, ide și none* („*idus*”, plural *ide* – adică a treisprezecea zi din lună, în afară de 15 a lunii) „*Nonae-nonarium*”, „nonele” cădeau în ziua a cincea din lună (cu nouă zile înainte de *ide*, de aceea se și numeau none), în lunile când *idele* cădeau în ziua a cinsprezecea, nonele cădeau în ziua a șaptea. Denumirile lunilor anului și zilele or săptămânii păstrate în limba romană sunt de origine latină, ele erau aceleași întrebuintate pe vremea romanilor, în afară de *sambăta*, de origine ebraică (*sabat*), dar venită în lb. română tot prin intermediul latină (*sabbatum*). Calendarul italian întocmit de Sosigene (365 de zile și 6 ore) neglijă o mică diferență (de 11 minute și 14-16 secunde pe an) cu care anul civil sau calendaristic era de fapt mai lung decât cel tropic sau astronomic. Această mică diferență a ajuns însă a durată unei zile după 128 de ani, ceea ce a făcut ca anul civil al calendarului italian să rămână în urma celui astronomic cu o zi la 128 și cu 3 zile la fiecare 384 ani. Această diferență s-a remarcat mai ales datorită datei Paștelui. *Data Paștelui* este variabilă de la un an la altul, fiind legată, pe de o parte, de un termen solar fix și anume echinocțiul de primăvară, iar pe de altă parte, de o dată variabilă, și anume luna

plină de primăvară, adică prima lună plină de după echinocțiu (numită și luna pascală), *echinocțiu* pe care Sosigene îl fixează la 21 martie. Aceasta a coincis cu Sinodul I Ecumenic (325), fapt care i-a decis pe participanții la Sinod să considere data de 21 martie ca dată a echinocțiului de primăvară. Acest echinocțiu ipotetic (21 martie) ajunsese în sec. XVI, la o diferență de 10 zile, ceea ce făcea să se calculeze greșit și luna pascală (prima lună nouă după 21 martie), deci și data Paștelui. Această greșeală a calendarului italian, semnalată încă din sec. XIII și XIV de către calendaristii apuseni și răsăriteni, a fost îndreptată în Apus prin *reforma gregoriană* a calendarului. Ea a fost inițiată de Sinodul din Trident, în 1582, sub papa Grigore al XIII-lea, cu concursul astronomului italian, Luigi Lilio (Aloisius Lilius). S-au suprimat cele zece zile cu care anul civil rămăsese în urma celui astronomic (tropic) ziua de 5 octombrie, devenind 15 octombrie. Astfel echinocțiul de primăvară din 1583 a fost readus la 21 martie, cum fusese în anul Sinodului I Ecumenic. Tot acum (în 1583) s-a hotărât ca dintre anii bisecți seculari (1600, 1700, 1800 etc.) să rămână bisecți numai cei care se împart exact la patru, iar ceilalți să fie socotiți comuni (adică de 365 zile), de ex. anii 1600 și 2000 vor fi socotiți bisecți, pe când 1700, 1800 și 1900 rămân ani comuni. Astfel, prin suprimarea din când în când a ultimei zile a anului bisect (a 366-a zi) se asigură, pe o perioadă de timp mai mare (cam la 3400 de ani), coincidența anului civil cu cel astronomic. Acest calendar rezultat prin reforma din 1582, s-a numit *Calendarul gregorian* după numele papei Grigore al XIII-lea, care a făcut reforma.

Din 1582 până prin 1900, diferența dintre cele două calendare (iulian și gregorian) a crescut de la 10 zile la 13 zile. Calendarul gregorian a fost adoptat treptat (în sec. XVI-XVIII) de toate bisericile și statele catolice și protestante din Apus, în secolele XIX-XX a fost adoptat de unele state africane și asiatice necreștine, ca: Japonia (1873), China (1912), Turcia (1926), Egipt, (1928) și a. Bisericiile Ortodoxe de răsărit n-au acceptat reforma gregoriană din sec. XVI din motive de ordin confesional, și au menținut calendarul neîndreptat (iulian) care se va numi și *stil vechi* sau *ortodox*, prin opoziție cu cel gregorian, numit și *stil nou* sau *catolic*. Începând însă de la sfârșitul sec. XIX și până după primul război mondial, calendarul gregorian (stilul nou) a fost adoptat oficial în viața civilă, de toate statele popoarelor ortodoxe: în Bulgaria și Rusia în 1918 în Serbia și România în 1919, în Grecia în 1923. Nevoia de uniformizare a calendarului în toate domeniile vieții publice a determinat Bisericiile Ortodoxe să îndrepte și calendarul bisericesc. În acest scop s-a ținut, în 1923, un Congres internațional la Constantinopol. Congresul a făcut o nouă îndreptare a calendarului, printr-un sistem de calculare a anilor bisecți mult mai bun decât cel gregorian, suprimându-se și diferența de 13 zile. Prin noul calcul se asigură coincidența anului calendaristic cu cel solar pe o perioadă de timp mult mai mare (c. 4400 de ani), în loc de 3400 de ani, ca în cel gregorian. Dar chiar și după acest Congres, unele Biserici Ortodoxe autocefale au continuat să rămână încă până azi cu stilul vechi (adică cu calendarul an neîndreptat), ca: Biserica rusă, Biserica sârbă, Bisericiile din Patriarhia Ierusalimului și

mănăstirile de la Muntele Athos. Credincioșii care în încă stilul vechi se numesc *stilști* sau *calendarști*. Bisericiile Ortodoxe care au adoptat calendarul îndreptat, după Conferința interortodoxă de la Constantinopol (1923), folosesc un calendar mixt, deoarece, din solidaritate cu Bisericiile Ortodoxe cu calendar vechi, păstrează, ca și ele, după vechia, calendar sărbătoarea Paștilor și toate sărbătorile legate de Paște. Sărbătorile cu date fixe se sărbătorește însă pe stil nou. *Calendarul chinezesc* de pildă, se bazează pe mișcările Lunii și ale Soarelui raportate la meridian care trece prin Beijing. Anul începe când Soarele intră în zona zodiacală a Peștilor. Se disting ani comuni cu 12 luni și 354 sau 355 de zile (lunile având 29 sau 30 de zile) și ani plinați cu 13 luni și 383 sau 384 de zile. Anii sunt grupați în cicluri de câte 60 de ani. *Calendarul israelit* a fost stabilit pe baza ciclului de 19 ani al Lunii. El deosebeste trei feluri de ani: ani comuni, care constau din 12 luni lunare, de câte 29 sau 30 de zile, ani cu lipsiri, în care una din cele șase luni de câte 30 de zile primește tot 29 de zile, acești ani având 353, 354 sau 355 de zile, și ani excepționali cu 13 luni lunare, numărând câte 383, 384 sau 385 de zile. Ziua începe la ora 6 p.m. Săptămâna începe sâmbătă. Ziua este împărțită în 24 de ore, oră în 1980 de „părți” și fiecare parte la rândul ei în 70 de „momente”. *Calendarul musulman* stabilit tot pe baza ciclului Lunii are anul compus din 354 de zile împărțit în 12 luni de câte 29 sau 30 zile, cu intercalarea unor ani bisecți, de 355 de zile. Toate aceste calendare își au imperfecțiunile lor și de aceea s-au propus diferite proiecte ale unui *calendar universal*. Potrivit unuia din

aceste proiecte, primaună a fiecărui trimestru trebuie să aibă 31 de zile, celelalte două câte 30 de zile. În total, trimestrul are 91 de zile, respectiv, 3 săptămâni. Fiecare din cele 12 luni cuprinde 26 de zile lucrătoare, plus duminicile. Anul calendaristic este alcătuit dintr-un număr par de zile (364), duminici (52) și luni (12). Pentru ca anul calendaristic să concorde cu cel solar, se adaugă, la sfârșitul anului, o zi suplimentară. În ani bisecși, se mai adaugă încă o zi — între 30 iunie și 1 iulie. Anul de zile suplimentare rămân nedatate și nu sunt incluse în nici o zi a săptămânii.

CALENDARUL BISERICESC v. Calendar, Săptămâna, Timpul

CALENDARUL GREGORIAN v. Calendar

CALENDARUL IULIAN v. Calendar

CALENDARISTIC v. Calendar

CALENDE (lat. *Calendae*, de la gr. *καλέω* — *kaleo* = a chema, a convoca; lat. *calare* sau *calco*, *calere*) — denumire dată primei zile a fiecărui lună, când tot cetățenii romani erau chemați în forum, în adunarea publică, pentru a li se face cunoscută cărită obștească. Deoarece la greci nu erau calende (adică zile de convocări obștești la sfârșitul fiecărui lună), a rămas zicală — *cu calendele grecești* — ca o avertizare că promisiunea făcută nu se va împlini, neîndeplinită. În calendarul roman, calendele erau consacrate zeiței Junona, protectoarea femeilor, zeitate a vieții și a iurării, ca și Jupiter, a cărui soție a devenit, purtând numele de Juno-Regina. Junona își avea reședința împreună cu Jupiter la Roma, în Capitoliu. Pasărea ei favorită era gasca. Gaștele închinate ei au salvat Capitolul în

timpul invaziei gaulilor, v. Calendar, Calende
CALIF (arab. *Khaliifa* — locuitor, succesor) — conducător religios și politic în islamism. Funcția de *calif* a fost instituită după moartea lui Mahomed (intemeietorul islamismului) și a fost ocupată la început de persoane alese dintre rude sau colaboratori credincioși — foarte apropiați de profeți. În ordine, aceștia au fost patru: primul este Abu-Bek, care continuă opera lui Mahomed, întărind unitatea triburilor arabe și propagând islamismul în Siria. Murind în anul 634, este urmat de Omar, care continuă și mărește puterea politică a islamismului, luând în stăpânire Mesopotamia, Persia, Palestina și moare asasinat în 644 și, în locul lui vine Othman care supune Egiptul, marele învingător în 655. Este urmat de Ali, generalul lui Mahomed, Ali va avea aceeași soartă și cu el se încheie epoca celor patru califi „ortodocși” sau „bine îndrumați” — începută de teologul mahomedan ca o epocă patriarhală a islamismului, deoarece califi erau aleși, nu impuși, erau ascultători supuși ai Coranului și principilor democratice. După el, ca și în secolul următor, se vor impune prin credință. Primul, dintre aceștia este Moavia, care se proclamase calif ca de-a sine putere încă din vremea când trăia Ali, cărui fiu al lui Moavia își asigură prin ereditate succesiunea, întemeind familia Omeyyadilor (a familiei Omeyya). Principiile democratice vor fi încălcate și islamismul devenit despotie și crud. Se va impune de acum prin forță războinică și cuceriri (China, India, Malaezia, Pakistan, Europa, Africa și alte regiuni ale lumii, însumând azi peste șase sute de milioane de credincioși). Dintre ei, 80% sunt *sunniți* („ortodocși”, adică păstrători ai principilor

tradiționale de la Mahomed) și „șuuri” credincioși ai lui Ali, ultimul dintre cei patru calif „ortodocși” și formând 10% dintre islamici, iar restul de 90% fiind cuprinși în diferite secte provenite din islamism „smaliș” drazii, bahai și a. În Turcia modernă, în urma reformei lui Atatürk (încep. sec. XX), *califatul* (demnitatea de calif) a fost desființat, ca și alte forme vechi de organizare, fără însă a se distinge prin aceasta și religia islamică. v. **Islamismul**

CALOFONIC (καλοφωνικόν — *kalophonikon* = frumos cântat; *kalophonos* = sunete frumoase, ce se cântă frumos și ποικαδίκον — *poikadikon*) — și l de cântare psaltică cu melodii bogat ornamentată, cu cadențe largi, foarte variate, caracteristic cântării polieleului, heruvicului, laudelor ș.a.

CALOTA — boltă, suprafața interioară în semicerc

CALVINISMUL — mișcare religioasă protestantă care apare în prima jumătate a sec. XVI, în Elveția (Geneva), ca o reacție împotriva Bisericii catolice din Franța. Întemeietorul calvinismului este Jean Calvin sau Calvin, învățat catolic francez. Profund revoltat împotriva intoleranței cu care autoritățile Bisericii catolice franceze urmăreau născările eretice, Calvin însuși va ajunge un intolerant în cadrul bisericii calvine, pe care o înfruntează în 1541. Doctrina ei a formulase încă din 1536. În lucrarea „*Institutio religionis Christianae*”, considerată ca cel mai bun tratat de teologie dogmatică și morală a protestantismului, Calvinismul se bazează pe liberă interpretare a Sfintei Scripturi și nu admite Sf. Tradiție. De asemenea, dintre Sfintele Taine nu admite

decat Botezul și Euharistia, fără a recunoaște însă în aceste taine prezența rea a a Mantuitorului, astfel, el negă caracterul obiectiv sacramental al tainei, considerând că aceasta are efect numai la cei predestinați. Cultul este și mai simplificat decât la luterani, calvinismul păstrând doar predica, rugăciunea și cântarea de psalmi, ca obiecte de cult n-a păstrat nimic, neadmițând altare, icoane, ținuturi, orgă, eliminând orice obiecte bisericesti sau odă din, mai radical decât în luteranism nu admite semnul crucii, crede în predestinație și de aceea respinge liberul arbitru. Calvinismul s-a răspândit din Elveția în Franța (unde erau numiți *hughenoti*), Olanda, Scoția, Ungaria și Transilvania, unde ajunge dominant între ungari. Pentru a atrage pe romani, calvinism s-a tradus (în 1642) *Catehismul calvinesc* pe care îl va combate mitropolitul Moldovei, Varlaam scriind *Răspuns la Catehismul calvinesc* (1645).

CAMILAFCA — se numește potcapul acoperit cu un văl negru ce atarnă până la jumătatea spatelui și pe care îi poartă ierarii și călugării ortodocși când asistă la slujbă în zilele de sărbătoare precum și la anumite ceremonii. Această *camilafca* (επιποκαλυμματον, *topokalyptmaton*), numită și *camelafcă* sau *calamafca* se acordă monahului când e tuns în monahism și primește *rasa* (halia de călugăr).

CAMPANILIA — e turnul clopotniță la bisericile catolice. Caracteristică la aceste clopotnițe sunt terminările în turnuri piramidale, cu vârfuri ascuțite și foarte înalte, v. **Clopotniță**

CANAAN — vechiul nume al Palestinei (de

la Canaan, fiul lui Ham, unul dintre cei trei fii ai lui Noe). Țara Canaanului era locuită de canaaniti; cele dintâi populații semitice care s-au așezat în ținutul dintre râul Iordan și Marea Mediterană, venind din sud-est, de la Golful Persic, ei fac parte din marea familie a populațiilor semitice (arameni, akkadieni, babiloneni etc.), populații ce locuiau încă din mileniul IV î.Hr. în vastul teritoriu cuprins între peninsula Sinai, Deșertul Siriei, Marea Mediterană, cursul superior al Eufratului și Munții Taunus. În Vechiul Testament, în inscripții și mai ales în biblioteca de tăblițe de a Ras-Shamra (vechi oraș fenician), descoperită în 1929, se află informații asupra religiei canaanitilor, fenicienilor și arameilor, religie politeistă, naturistă, interioară religiei egiptene și asiro-babiloniene. Această religie politeistă avea ca zeu suprem pe „El”, adică „cel puternic” și un zeu foarte popular, numit Baal. Lui îi aduceau jertfe sângeroase, pe înălțimi. Preoții lui Baal se numeau Kôhin și practicau magia, mantica, aveau cultul morților. *Canaanul* avea să devină „Țara Făgăduinței”, dată de Iahve lui Avraam și urmașilor săi, poporul lui Israel, din care trebuia să se nască Mesia, v. *Evrei, Avraam*.

CANCELI v. Catapetasma

CANDELABRU (lat. *candelabrum* = sfeșnic, d. candelera = lumanare gr. κανδηλέρν, τό = *kandileri* = obiect de iluminat) sau *policandru* — este un sfeșnic cu mai multe brațe, suspendat în tavan. În fiecare braț se pune o lumanare sau un bec electric, pentru iluminat. În bisericile ortodoxe în naos, în fața ușilor împărătești, suspendat din turla cea mare, se află un candelabru mare, cu multe brațe și

lumini — „candelabru cel mare”. Acest candelabru simbolizează lumina divină care coboară de sus și se revărsă peste cei care participă la slujbă.

CANDELA (κανδηλα, η = *kandila*, slv. *kandililo* = lampă veghetoare) — obiect de cult folosit în biserică pentru a lumina în fața unei icoane, unde este suspendat sau așezat pe un suport fixat pe rama icoanei, suportul are forma unui pahar din metal, marmură sau ceramică, ce poate fi încrustat sau perforat și în care se pune un pahar de sticlă, care conține untdelemn. La suprafața untdelemnului se pune o feștilă care se aprinde și care arde până se consumă tot untdelemnul, din pahar. *Lumina candeliei* este un omagiu, un semn de cinstire a sfântului zugrăvit pe icoană, este și o jertfă adusă lui Dumnezeu prin arderea untdelemnului. Candelele se aprind atât în biserică, cât și la icoanele din casele credincioșilor precum și în cimitire, la căpătâiul mormintelor.

CANDILAR — în dialectul megleno-român este numit acel care stinge candelile, țărcoynic (v. C. A. Rosetti, *Ist. Lit. Rom.*, I, p. 119).

CANDILAPT — slujitor din clerul inferior, în Biserica veche creștină, numit și *eclesiarh* sau *paracletiarh*, termenul a fost înlocuit azi cu cel de *paracletic* care îndepănește și serviciul de a aprinde candelile, serviciu ce revine odată cu odinioară candelaptului (I. G., p. 134).

CANON, *canoane* (κανών, ô = *kanon* = regulă, normă) — cântări caracteristice serviciului liturgic, în cultul ortodox, ele sunt produse ale poeziei religioase creștine, inspirate din cântările poetice cuprinse în cărțile Vechiului Testament și Noului Testament. Canonul în

cantarea psaltică este o compoziție din mai multe cântări (ode, tropare, catavasi) care respectă anumite reguli privind forma și legătura dintre ele, astfel încât împreună să formeze un tot. *Canonul* este format — atunci când este compus — din nouă ode — când este mai restrâns e format din două ode (*rhode*) sau din trei (*triode*), fiecare odă este și ea formată din trei — până la nouă tropare, care respectă structura primului tropar (privind numărul de silabe și locul accentelor), adică a primei strofe din odă (numită *rimos* sau *catavasi*), ce va fi model pentru celelalte strofe cărora le imprimă modelul și numărul său de versuri și silabe. Cele nouă ode care au intrat în formarea canoanelor imnografice sunt nouă imne (ode) biblice care au fost reproduse textual sau în interpretarea alegorică de către poezii imnografice creștine. Aceste imne sunt: 1. Cantarea de mulțumire a lui Moise și a sorașii sale Miriam, după trecerea Mării Roșii de către israeliți și eliberarea lor din robia Egiptului: „Să cântăm Domnului, căci el s-a slavă. S-a preaslăvit.” (Ieșire 15, 1-9) 2. Cantarea lui Moise când muștră pe evrei pentru închinarea la idoli și când dă leviților Legea (Decalogul) și alte legi, spre a fi respectate de tot poporul: „la aminte, cerule și voi grăi! Ascultă pământule, cuvintele gurii mele!” (Deuteronom 32, 1-43) 3. Cantarea de mulțumire a Sf. Ana, mama lui Samuel pe care l-a născut după multe rugăciuni către Dumnezeu: „Bucurată s-a inima mea întru Domnul.” (I Regi 2, 1-10). 4. Cantarea proorocului Avacum, cu conținut mesianic: „Doamne, auzit-am de faima Ta.” (Avacum 3, 2-3) 5. Cantarea proorocului Isaia: „Sufletul

meu Te-a dorit în vreme de noapte.” (Isaia 26, 9-17). 6. Rugăciunea proorocului Iona, când se afla în pantecele chitului din mare: „Strigat-am către Domnul în strămtoarea mea.” (Iona 2, 3-10) 7. Cantarea celor trei tineri evrei aruncați în cuptorul cu foc din Babilon: „Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci.” (Ief. Daniel 3, 24-29) 8. Cantarea de mulțumire a preotului-prooroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul, când a putut vorbi spre a spune numele fiului său Ioan: „Binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său.” (Luca 1, 67-79) 9. Cantarea de slăvire a Sf. Fecioare Maria, după ce primise de la înger vestea că va naște pe Mesia: „Mărește, suflete al meu pe Domnul.” (Luca 1, 46-55) După modelul acestor nouă cântări s-au întocmit cele nouă ode ale canoanelor imnografice. *Canonul* este forma cea mai dezvoltată a poeziei religioase creștine deoarece reunește într-o unitate nouă cântări (ode) formate, cum am văzut, fiecare din câte trei sau mai multe strofe sau stihuri — părți componente ale canonului se supun unor norme (reguli) atât în ce privește forma cât și în ce privește fondul, ele fiind legate printr-o temă unitară, ca: proslăvirea Învierii sau al oricărui eveniment din viața Mântuitorului, Sf. Fecioare ori a unor sfinți. De aceea pot fi: Canoane ale Învierii, ale Crucii, ale Sf. Fecioare (canonul „Treimic”, „Troicinic” sau Triadic) — format din nouă cântări sau ode, împărțite în trei grupe de câte trei cântări, care exprimă dogma Sfintei Treimi (arată cele trei Persoane și însușirile lor). Cel mai mare număr

de canoane e încadrat în slujba Lituriei, dar sunt canoane și în slujba Pavecerniței a Miezonopții de duminică și a unor Sfinte Taine (maslă) și ierurgii (ca înmormântarea). Și la Liturghie sunt canoane (Cantarea a treia și a șasea). Cele nouă ode care formează un canon au o semnificație simbolică (închipuirea cetei nouă cete îngerești care stau în preajma lui Dumnezeu și-L slăvesc).

CANON DE POCAINȚĂ v. Epitimiă

CANONARHUL (κανονάρχης, ó — *canonarchis* și κανονάρχω — *eo* — *canonarho* — *-en*) — cântăreț de biserică, dirijorul corului de copii din corul bisericii (la catolice), membru al clerului inferior în vechia Biserică creștină, al cărui rol era de a supraveghea și a conduce cântărea canoanelor și a imnelor liturgice, v. **Clerul inferior**

CANONIC — conform canoanelor bisericești, normelor legislației bisericești, care trebuie respectată, fiind conformă cu doctrina de credință ortodoxă. Legislația canonică a bisericii sau Dreptul canonic cuprinde norme privitoare la cult, la morală creștină, la disciplină clerului (mireni și monahi), la jurisdicția bisericească etc. Normele canonice ale Bisericii nu se confundă cu legislația Dreptului civil. *Canonic* în sens normativ, se referă și la canonicitatea cărților Sf. Scripturi (v. **Biblia**). Termenul de *canonic* este folosit și pentru denumirea de preot în catolicism.

CANONICITATE — coordonarea vieții bisericești cu normele canoanelor stabilite de Sfintele Sinoade. La baza tuturor canoanelor Bisericii stau cele 85 de canoane apostolice. Canoanele au rolul de a păstra disciplina în Biserică, adică de a respecta dreapta învățătură

pe plan dogmatic, moral, liturgic, ce trebuie să facă credinciosul când participă a Sf. Liturghie când se închină, când nu, când se postește și când nu, și după posibilități de vârstă. Biserica a căutat să fie o concordanță între canoanele ei și legislația civilă. Armonizarea legilor statului cu canoanele bisericești pentru îndreptarea morală a credincioșilor a format *Nomocanonul*. Ex. *Nomocanonul* lui Iustinian (sec. VI), *Nomocanonul* lui Fotie (sec. VIII). La noi „Pravila de la Târgoviște” (1653) este un *Nomocanon*. În Evul Mediu, *Nomocanonul* era regula de viață a statelor în Apus și Răsărit (ca și în statele române).

CANONISIRE — pedepsire temporară, un preot este canonisit atunci când i se interzice săvârșirea Sf. Liturghii pe un termen limitat pe 60 de zile, 90 de zile etc. și este trimis să-și ispășească pedeapsa într-o mănăstire (să-și facă acolo canonul, adică să se pocăiască prin post și rugăciune).

CANONIZARE — trecerea în rândul sfinților de către Sinodul bisericesc, a unor personalități de seamă din istoria Bisericii și din istoria noastră națională, recunoașterea oficială a cultului sfinților unei Biserici prin inscrierea lor în *canonul* sau *catalogul* (listele) sfinților alături de sfinții mai vechi, v. **Sfinți**

CANTOR (lat. *cantor-cantoris*, sive *kantor*) — cântăreț de biserică v. **Psalt**, **Cântăreț**

CAPELA (lat. *capella*) — termen folosit probabil mai întâi pentru o mică biserică (parochia) din patatul regiilor merovingeni (sec. VIII prima dinastie de regi ai Franței), în care se păstra, ca o relictă sfântă, *cappa* (*cappella*) adică mantaua purtată de Sf. Martin de Tours, pa-

tron al Franței. Episcop de Tours în anul 371, el a propovăduit creștinismul în Galiile. Fusesse soldat în armată, unde-și împărțea mantaua cu un sărac, fiind cunoscut pentru bunătațe și firea sa milostivă. Originea capetilor se găsește în antichitatea greco-romană, când femeile aveau în casele proprii nișe, a care pe care aduceau ofrande în memoria strămoșilor și creștinii din primele veacuri înainte de construirea bisericilor săvârșeau cultul divin în casele creștine cu spații mai largi. Chiar și după ce bisericele s-au înălțat, s-a păstrat obiceiul de a se construi ca o încăpere specială pentru rugăciune în casele în memoria unor iustitieri (școzi, regimente monahi) care au luat numele de *parachise* și *capete* (v. Parachisele). În mare biserică, câte o capelă au marcat teofore, fiecare altar este o *capelă*.

CAPELAN — preot sau diacon al unei capete.

CAPETE sau **CAPETELE** — sunt pomeniri ale morților ca și sărindarele, teut cum se săvârșesc d'feră de la o regiune la alta. În Moldavia se aduce la biserică sau indirect la mormânt o colivă mică, un colac sau covrig mai mare (numit *capetel*) puțin vin și lumânări. Preotul face parastasi, pe scurt (tr. saghiouul) și stropește mormântul cu vin. În Moldova, aceste pomeniri se fac în primele 40 de zile după moarte, înainte părți se fac în Pestea Mare, timp de 40 de zile în și iar la stăruială lor se face o slăujbă numită *dezlegarea Paravimilor*, fie în Sâmbăta lui Lazăr sau în Joița Mare a Patimilor, în Sâmbăta Tomii, ori luni și marți după Duminica Tomii la Paștele Blajinilor sau a morților).

CAPÎȘTE (sv. *kapiste*, d. *kap* = idol, chip) — templu păgân, capîște idolească.

CAPITEL — partea superioară, frumos ornată în basorelieu, a unei coloane. *Capitelul* are formă rotundă și depășește grosimea coloanei pe care stă.

CAPNOBAȚI — schytri daci înainte de creștinism) cum îl numește Strabo (istoric antic grec, *capnobat* erau, prin viața orădită, câmpănată și spiritualizată, aproape ca niște creștini, deși credeau în Zamolxe (zeu dac).

CAPUCIN, CAPUCINI, CAPUȚINI (*capuccini*, d. *cappuccio* = glogă) călugări purtători de glogă (de unde le-a venit și numele) sunt o ramură, ramura capuțină, desprinsă din Ordinul franciscan (v. FRANCISCAN) care fusese înființat în 1228, de Matteo Bassi „kambiu capuțină” creată de Matteo de... independentă în 1619; scopul acestui ordin monahal era educarea creștină a poporului de jos prin predica simplă, moralizatoare.

CARDINAL — în ecerul catolic este episcopul care face parte din colegiul papal (compus din 70 de membri și care participă la alegerile papale).

CARITATE (lat. *caritas-caritatis*, d. *carus* = iubit, scut) — iubire de Dumnezeu și de oamneni milă pomăni. În 1633, marele misionar francez Vincent de Paul (Saint Vincent de Paul, actuala localitate franceză — Puy, a luat numele marelui misionar care s-a născut și a trăit aici (1601-1666), destăruind o prodigioasă activitate pe tărâm social și pastoral, a înființat în 1624, ordinul monahal *lazarist*, având ca misiune îngrijirea săracilor și bolnavilor, în cadrul acestui ordin masculin, a creat, în același timp, o secție specială feminină, numită *a sursorilor de caritate* (1633).

CARMELIT,-Ă — ordin monahal întemeiat în 1156 de cruciatul Berthold din Calabria, pe Muntele Carmel (Siria), al cărui scop era lupta împotriva decăderii morale a clerului, practicarea operelor de caritate și binefacere, sărăcia de bună voie. Din cauza opresiunii mahomedane, ordinul carmelitilor s-a mutat în Europa, unde Papa le-a acordat drepturi și privilegii ca și altor ordine monahale. Specificul vestimentației acestui ordin este *scapularul*, o pelerină scurtă acoperind umerii, despre care se crede că a introdus-o, egumenul general al ordinului, numit Simeon Stork, spunea că primise scapularul chiar de la Maica Domnului, și că cel ce îl va purta, intrând în ordin, până la sfârșitul vieții va fi scos din Purgatoriu de măsă Maica Domnului.

CARTEA MORȚILOR — era în religia egipteană antic un fel de *ghid* de călătorie a sufletelor în lumea de dincolo, concepută ca o lume îndepărtată a morților, în care se ajunge printr-un drum greu, plin de peripeții și primejdii. O imagine a acestei lumi era concretizată prin *Câmpurile lui Iaru* (loc de scriere veșnică). Textele din piramide completează *Cartea Morților*, arătând că în călătoria sa, plină de primejdii, în lumea de dincolo, sufletul trebuie să treacă un râu cu barca, dând socoteală barcagiului, un fel de Haron egiptean. În eshatologia egipteană apare și ideea unei morale superioare: sufletul, ajuns dincolo, se prezintă în fața unui tribunal care-l va judeca după faptele sale. Sufletul are dreptul să se apere și dacă va fi găsit curat, el va intra în raș (numit „Amentu” „Câmpurile lui Iaru”, „Imperiul lui Osiris”). Pentru cei păcătoși erau pedepse diferite: erau aruncați într-un loc de chinuri

cumplite sau readuși pe pământ într-o viață mizerabilă sau se intrupau în animale necurate. *Cartea Morților*, scriere religioasă egipteană datând din mileniul II-I î.Hr., cuprindea texte și formule magice pe care trebuia să le rostască sufletele trecute în viața de dincolo, pentru a îmbuna pe zei la judecată. Multe din aceste texte și formule magice erau extrase din sarcofage și cuprindeau tradiții religioase străvechi de la începutul istoriei Egiptului (mileniul IV î.Hr.). *Cartea Morților* era așezată lângă mormânt în mormânt spre a-l lumina și sprăni în răspunsurile ce trebuia să dea zeii judecători.

CARTEA VIEȚII — este în religia mozaică, credința că toate faptele omului bune și rele sunt înregistrate și cunoscute. „Dacă vrei să știi ce este mai sus de tine, dacă vrei să ai în sensul legii morale, să fii convins că în permanență există un ochi care vede, o ureche care aude și că toate faptele sunt scrise în *cartea vieții*” (1A). Despre *Cartea vieții* se vorbește în cultul iudaic de Anul Nou și la sărbătoarea Expierei. Faptele bune se răsplătesc în cer, dar și pe pământ.

CASSIAN (Sfântul Ioan Cassian) — teolog creștin, originar din Scythia (Dobrogea de azi), a organizat monahismul apusean după modelul celui răsăritean (sec. V); v. **Sfinți, Sfânt**.

CATACOMBE (*catacumbas* = adâncitură) — sunt acele rețele de galerii subpământene pline de morminte, săpate de creștini în vremea persecuțiilor din primele veacuri, pentru a-și îngropa morții. Uneori catacombele au servit creștinilor și ca loc de refugiu pentru săvârșirea cultului divin. Sunt celebre catacombele săpate de groparii creștini (*fossatores*) în subsolul din jurul

Romei, format dintr-o rocă vulcanică granuloasă (tuf vulcanic), ușor de tăiat și cioplit. Aceste catacombe au înfățișarea unor lungi coridoare subterane (ambulații) de un metru lățime, tăiate vertical în pereți de stâncă, la diverse adâncimi (4-8 m, sau 10-15 m sub pământ). Aceste coridoare se suprapun uneori și se încrețesc ca un labirint. Lungimea coridoarelor a atins aproximativ 1000 de km, pe o suprafață de peste 200 ha. O scară de acces, cu trepte, coboară în aceste coridoare. Din loc în loc, deasupra lor sunt străpangeri (coșuri) strâmte care comunică cu suprafața solului pentru luminarea și aerisirea interiorului (*luminaria*, *lucernaria*). De-a lungul coridoarelor pe ambele părți, se înșiră morminte săpate în stâncă sub formă de *loculus* și *arcosolium*, suprapuse unele peste altele în șiruri horizontale, ca sertarele unui dulap (uneori până la 14 rânduri). În fiecare nișă (*loculus*) se află un trup. În unele frîde sunt chiar 2-4 trupuri (*bisomus*, *trisonus*, *quadrisonus*). În aceste cimitire subpământene (*coemeterium ad catacumbas*), cele mai multe în sud, la ieșirea din Roma, pe Via Apia și multe altele în jurul Romei, s-au calculat aproximativ 7 milioane de trupuri înmormântate, dintre care jumătate ar fi trupuri de martiri. În unele s-au găsit și instrumentele de tortură, cu care au fost uciși și vase cu mirodenii. Din loc în loc, unele coridoare se lărgesc, cuprinzând încăperi cu grupuri mari de martiri; aceste încăperi se numesc *cubicula* (*cubiculum* = dormitor, loc de odihnă, cimitir). Cele mai importante și mai mari dintre acestea se numesc *cripte* (κρύπτιον — *kripto* = a ascunde). Cea mai cunoscută este „Cripa papilor” din catacom-

ba lui Calist, unde au fost înmormântați vreo 90 de episcopi ai Romei din sec. al III-lea. Unele cripte au fost transformate în capele, în care se săvârșea Sf. Liturgie. Pereții unora dintre galeriile catacombelor — mai ales ai criptelor — au fost consolidați cu zidărie și împodobiți cu picturi foarte prețioase pentru studiul iconografiei creștine vechi (ex. catacomba Domitilei și cea a Priscilei). În sec. VI-VIII, multe din catacombele Romei au fost jefuite și deteriorate de barbarii care atacau Roma. În sec. VIII-IX, o mare parte dintre osemintele martirilor din catacombe au fost duse în biserici din Roma sau din alte părți ale creștinătății. S-au găsit catacombe și în alte părți ale Italiei (Neapole, Palermo, Malta) și în alte țări (Grecia, în insula Milos, Kiev-Ucraina) în Africa de Nord și în Palestina (în fața grotei Nașterii de la Betleem) în Crimeea, în Franța (la Marsilia) și un fel de cimitire subterane (hipogee) s-au găsit și la noi, în Dobrogea, în complexul arheologic de la Basarabi, lângă Cernavodă.

CATAFATIC v. Apofatic

CATAPETASMA (καταπέτασμα τό — *katapetasma* = val, perdea) sau **TÂMPLA** (τεμπλον τό — *templon*) numită uneori și **ICONOSTAS** (εικονοστάσιον, τό — *ikonostasion* de la εἰκών, ἡ — *ikon* și στάσις, ἡ — *stasis* = susținător de icoane) — este denumirea aceluia zid sau perete acoperit de icoane (și făcut din lemn, piatră, marmură, cărămidă sau metal), care desparte cele două părți (încăperi) principale din interiorul bisericilor ortodoxe, adică altarul și naosul. Catapetasma (denumirea greacă) este de origine hibridă și amintește de perdeaua care

despărtea Sfânta Stăpînire de Sfânta (III Regi 6, 21), alături de Cortul Mărturie, cat și la templul iudaic din Ierusalim. Templu este denumire românească și vine, după unii, de la grec *templon* (ca sfînit, templu). Prin asociatie cu *templu*, parte a feței omenești, se spune în Transilvania și *fruntur* (fruntal, de la lat. *frontale* deoarece pentru privitorul din naos, catapeteasma bisericii este ca timpla sau fruntea feței omenești) (C. I. p. 165-168, I D S, AV, p. 1-3). *kanketa* e un termen mai nou, folosit mai ales în occident cu acest înțeles. În ce e mai vechi biserici bizantine (ca și în cele de tip basilical) altarul era despărțit de naos printr-un *grilaj* scund de lemn, metal, piatră, făcut să împiedice intrarea laicilor în altar și care se numea *cancelli* (lat. *cancelli*, gr. *κονκέλλα* η — *kanketa* gr. laj). Panourile care compuneau erau despărțite prin coloane legate în partea de sus printr-o grindă orizontală (*arhitravă*), din același material care era frumos sculptată. Trei spații libere prevăzute în cancelli permiteau clerului să intre și să iasă din altar. Intrarea din mănăstire era acoperită cu o perdea, spre a împiedica privirile celor din naos să pătrundă în altar în timpul slujbelor. Restul de cancelli se mai păstrează în unele biserici din Apus și s-au găsit și în ruinele bisericilor paleocreștine din Debrocea (la Histria, Caenis, Basarabi ș.a.). În bisericiile unde cancelli lipsea, era pusă o perdea: aceasta a rămas până azi în bisericiile armene. Cu timpul, deasupra arhitravei s-a pus o cruce, iar pe coloane au fost asezate medaliioane cu reprezentări în relief ale Mantuitorului, ale Maicii Domnului, ale arhanghelilor, ale Apostolilor și profetilor, iar în mijloc, într-un mare

medalion, Crucea Răstignirii și monograma împăratului Iustinian (sec. VI). Începînd din sec. IX, vechile cancelli încep să se transforme, luînd spre catapeteasma de azi. Împăratul Vasile Macedoneanu realizează un grilaj despărțitor prevăzut cu uși laterale (*diaconești*) și uși de împărătești, iar arbitra o împodobește cu o frumoasă icoană a Mantuitorului. Treptat, icoanele au început să apară pe zidurile care mărgineau cancelli și apoi pe spațiile libere dintre coloane. Pe lângă icoanele Mantuitorului și ale Maicii Domnului, sunt puse icoanele Apostolilor, ale proorocilor și ale unor sfinți, iar la mijloc, deasupra ușilor împărătești — icoana numită *Deisis* (δέησις η — *deisis* = rugămintă, înțelegere) icoană care va sta la baza întregului conținut tematic al *conostasului* de mai târziu. Din sec. XIV înainte, bisericile ortodoxe și-au fixat catapeteasma în forma ei de azi (cu trei randuri de icoane — începînd să se vadă din naos icoana de pe boltă altarului — *conostasul* are trei — și două laterale (*diaconești* sau *ingeresti*) și la mijloc o așă centrală, formată din două părți care se desprind lateral numite *ușile împărătești*). Se numesc așa, pentru că, la Vohodol mare, când se aduc de la proscimidiar Darurile și se așează pe Sf. Masă, se închipuie intrarea Domnului Iisus, Împăratul cerului și al pămîntului (și pentru că pe aici nu pot intra decît persoanele sfînite prin hirotonie). Deasupra ușilor împărătești se află o perdea de stofă sau mătase (de culoare albă, roșie, galbenă sau albastră, uneori frumos brodată sau pictată), care se numește *dveră* (slv. *dveri* — uși) sau perdea ușilor împărătești. Catolicii nu admit catapeteasma, motivînd că prin jertfa Mantuitorului, perdeaua

templului a fost sfârșită. Ortodocșii consideră însă că ea a fost doar sfârșită nu și desființată, iar creștinii au înlocuit-o prin catapeteasma altarului.

CATAVASIE (καταβασία *n* catavasias = coborâre, scoborare) — se numește irmosul care cuprinde primele strofe sau stihuri ale fiecărei ode din anumite cantoane. Fiecare praznic își are catavasiele lui formate din irmoasele odelor din Canonul sărbătorii respective. Numele de *catavasie* (scoborare) vine de la faptul că în vechime cântăreții celor două străni veneau în mănăstirea bisericii, unde cântau împreună irmosul trimisese și catavasiele din M. noi, Pentecostar și Triod, cu privire la sărbătorile mari sunt cuprinse în cartea de suzbă numită *Irmodoghichon* (v. *Irmos*). Catavasiele sunt slujbe legate de învierea și pogorarea lui Hristos la iad.

CATAVASIERUL, sau *Octoihul mic* v. *Octoihul*

CATEDRALĂ (lat. *cathedra* *lis*) — biserica principală dintr-un oraș, unde se află o reședință episcopală. v. *Stilul gotic*

CATEHEȚ, CATEHETIC (гр. καθήγητης, *o* *katihitis* = catehet) — cel care predă învățătura despre Dumnezeu, καθήξειν — *katitheo* = a învăța prin viu grai (cu acest înțeles este folosit în Nouă Testament, la Luca 4: 1 și 1 Petru 2: 25, Romani 2: 18 etc.). De aici derivă *catehet* — trimisul lui Dumnezeu și al Bisericii, care împărtășește „prin viu grai” învățătura creștină („învățătura despre Dumnezeu”), iar cel care primește această învățătură se numește *catehumen*. *Catehizarea* este acțiunea de a învăța, de a instrui și educa în spirit creștin, pentru viață creștină, prin

cunoașterea învățăturilor Bisericii și împlinirea voinței lui Dumnezeu. Mantutorul este moderat, desăvârșit al *catehetului*, al învățătorului adevăratelor divine, atât prin exemplu-vieții Lui, cât și prin modul de a se adresa mulțimilor și a se face înțeles. Primii cateheți care au învățat pe oameni cuvântul Evangheliei, au fost Apostolii, după cum mărturisește Sf. Apostol Pavel: „... și noi credem pentru aceea și grăim” („Căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus, Domnul” în toate iertându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu” (II Corinteni 4: 3 și 5: 6, 4). După Apostoli, Sfinții Părinți ai Bisericii au scris predici și cuvântări, numite *Cateheze mistagogice*, prin care cântau să explice credința și sensul Sfințelor Taine și al Sfintei Liturghii precum și sensul și semnificația actelor de cult. Scopul acestor instrui este de a-i face să înțeleagă și să execute actele de cult în adevăratul lor spirit, să se incline lui Dumnezeu „în iubire și în adevăr” (Ioan 4: 23-24), ferindu-se de superstiții, de bigotism și de formalism got. Unul dintre cei mai vestiți autori de *cateheze mistagogice* (Omul), predici explicative, este Sf. Chiril al Ierusalimului (+ 348). El a făcut prima expunere sistematică și amănunțită a Liturghiei creștine (în *Cateheza XXII*, și a Tainelor mântuirii creștine (Botezul, Mirungerea și Sf. Euharistie) în „Cinci Cateheze mistagogice” (Cateh. XI-XIII). Cateheze mistagogice și Omilii catehetice noi au rămas și de la alți Părinți ai Bisericii. Omiliile catehetice sau „*Liber ad baptizandos*” scrise de Teodor al Mopsuestia, „Opt cateheze baptismale medite” ale Sf. Ioan Gură de Aur,

„Despre erarhia bisericească” de Dionisie Areopagitul (v. ETI).

CATEHETICA — este studiul, disciplina care se ocupă cu catehizarea, adică cu normele de predare a învățământului religios-moral

CATEHEZE MISTAGOGICE v. **Catehet, Catehetic**

CATHISM — carte de învățătură, de expunere a unei doctrine religioase sub formă de întrebări și răspunsuri

CATEHUMEN (lat. *catechumenus*, gr. *κατηχούμενος* — *kathumenos*) — catehumeni se numeau, în primele veacuri creștine, acei oameni care se inițiau și se instruiseră în credința creștină, pregătindu-se pentru a primi botezul. Cei mai avansați în învățătura creștină și în credință erau propuși *candidați la botez* (lat. *illumandi* sau *competens*, gr. *φωτιζόμενοι* — *fotizomeni*). Pentru instruirea (catehizarea, inițierea) catehumenilor erau săli speciale (construcții anexe, pe lângă bisericile paleocreștine), în legătură cu bapisteriile. Cu vremea, aceste *catehumenii* au devenit adevărate școli pentru toți credincioșii, unele erau vestite (ex. Școala catehetică din Alexandria, din Cezareea Palestinei etc.). Astfel, se formează centre de viață culturală pe lângă biserici așa cum vor deveni mănăstirile în Evul Mediu (la noi, Mănăstirea Neamț).

CATERISIRE — înălțurarea definitivă din cler a unui preot, prin ridicarea dreptului de a sluji la altar, preotul caterisit nu mai are voie a săvârși nici un fel de slujbă religioasă.

CATISME — se numesc cele 20 de grupe în care sunt împărțiți cei 150 de Psalmi ai lui David, în cadrul cultului divin ortodox.

*Catisme*le sunt formate din versete de psalmi legate tematic (psalmii dimineții, ai nopții etc.). *Catisme*le sunt astfel rânduite încât să poată fi cuprinse în slujbele săptămânii, ca astfel să poată fi parcurse în întregime. În Postul Mare, ele se citesc de două ori. Se citesc în timpul slujbelor celor șapte laude, începând de la Vecernia de sâmbăta scara, cu catisma întâi și se termină la Utrenia din sâmbăta armătoare. *Catisme*le se mai numesc și *șezându* (*καθίσματα, τά* — *katismata* = șezându) pentru că în timpul citirii lor este permis a nu sta în picioare ci a ședea în strană, v. **Psaltire, Lecturi biblice**.

CATOLIC — membru al Bisericii Romano-Catolice.

CATOLICISMUL (gr. *καθολικός* — *catolicos* = universal) — confesiune creștină apărută în Biserica creștină în sec. XI (1054), când s-a făcut despărțirea Bisericii, în cea de Apus și cea de Răsărit, determinată de anumite formulări diferențiate ale unor puncte de doctrină. Șeful Bisericii catolice a devenit episcopul Romei, care a luat denumirea de Papa de la Roma. Biserica catolică promovează ideea unei Biserici universale — deasupra națiunii — o formă de imperialism religios. Ruptura Bisericii de Apus de cea de Răsărit s-a numit *Marea Schismă* (1054), care a marcat și caracteristicile deosebite dintre cele două Biserici. În timp ce Biserica de Răsărit a păstrat normele stabilite de Sinoade ecumenice, din primele veacuri ale organizării Bisericii creștine, Biserica romano-catolică a creat inovații atât în domeniul doctrinei (Filioque, Tuharistia, Purgatoriul, Primatul papei), cât și în cel cultic, ca întrebatnțarea

azimei (pâine nedospită) la Sfânta Euharistie, pâine numită „hostia” (v. **Hostia**), au creat sărbători speciale ale „Sfintelor Specii” sau elementelor euharistice, cultul „Iaunului lui Iisus”, reformarea rândului Sfintei Liturghii (pe care o numesc „Missa” (v. **Missa**), celibatul preoților, inovații în ținerea postului (postul „acto-vegetarian, spre deosebire de cel ortodox, care este numai vegetarian, deci mai auster) etc. În domeniul artei creștine introduc sculptura monumentală (statuară) în biserică, (la ortodocși sunt numai icoane) și muzica instrumentală în cult (orgă) etc., v. **Primatul papal**.

CATOLICOS — se numește conducătorul religios sau Patriarhul Bisericii Armene de la Erevan (capitala Armeniei), unde își are reședința.

CAUC (turc. *kauk*, *kavuk* = căciulă înaltă, gr. *kavuki*) — culion, comănac sau potcap pe care îl poartă călugării și uneori și preoții de mir (la unele ceremonii); *cauc* se numea și acoperitoarea capului purtată de boieri din secolul trecut, asemenea unui *cauc* dar având partea de sus rotunjită ca un burd. acesta era purtat și de negustori și chiar de oamenii de rând.

CAVALCADA (d. *cavallo* — cal) — trupă călare în marș, v. *Cavalcada de la Poponii*, la **Pictura bisericească**.

CAVOU (lat. *cavus* -t = peșteră, boltă) — loc de înmormântare, zidit ca o încăpere sub pământ sau deasupra, având ferestre (cripte), zidite în pereți, în care se așează morții.

CAZANIE — predică în care se face explicarea Evangheliei sărbătorii sau duminicii respective. Cartea care cuprinde asemenea predici se numește *Cazanie*. Când preotul nu rostește

predică, se citește *Cazania*. Prima carte de predici intitulată *Cazanie* s-a tipărit la noi în 1642 la Govora, tradusă în lb. română de către ieromonahul Simeon și boierul cărturar Udrisic Năsturel, care face și o *Predoslovie* (Pretată) *Cazania* cuprindea „*tălmăcirea Evangheliilor la duminicile de peste an, la sărbătorile împărătești și ale sfinților*”. În 1643, Varlaam, Mitropolitul Moldovei, tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi, cartea *Cazania*, cu titlu integral „*Carte românească de învățătură la Dumenecele de peste an și la praznice împărătești și la sfinți mari*”. *Cazania* lui Varlaam este o traducere preluată de el după mai multe *zvoare* grecești și slavone după cum însuși menționează „din multe Scripturi tălmăcită”.

CĂDELNIIȚĂ sau **CĂTUIE** (κατῳ — *katavuthia*, tălmăciul sau tălmăcioarea (θυσιαστήριον, τό — *thysiastrion*, lat. *thymetarium*, *thumigatorium*, *incensatorium*, slv. *kadlunec*) — obiect de cult în care se pune incens, tămâie și are forma unui recipient oval de metal, atârnat de 3-4 lăncușe și, uneori, în partea de sus într-un mâner, prins cu două belciuge, ca să poată fi ținut de preot când cădește sau tămâiază în biserică, după rânduarea Ilicului, la sfintele slujbe. Întrebunțarea *Cădelniței* la serviciul liturgic este tot atât de veche ca și folosirea tămâiei și a cădelnițelor pe care cultul creștin le-a moștenit din cultul Vechiului Testament. Primele *cădelnice* folosite de creștini erau simple cătuș de pământ (argilă, ceramică) ori din metal, cu sau fără mâner așa cum se folosesc și azi de unii preoți la serviciile funebre la țară sau cătușile cu manere scurte, folosite încă în unele

mănăstir — Forma de azi a *cădelnițelor* ar data, după unii liturgiști, cam de prin sec. al XII-lea. *Cădelnița* amintește *altarul tămăuirii* din Cortul Mărturie și apoi din templu pe care se aducea lui Dumnezeu jertfă de tămăie (Ieșire 30 — 8, în V T și Evrei 9, 4, în N T). Fetele *cădelniței* (cătun) sunt uneori gravate cu figuri de animale și de plante, simbolizând că întreaga natură (fire) înăță împreună cu oamenii rugăciunea Dumnezeu. Despre simbolismul *cădelniței* Sf. Ambrozie spune: „Cădelnița menită să dea bună mireasmă — tot așa și voi (creștinii) sunteți buna mireasmă a lui Hristos” (Deis). În interpretarea mare liturgist și ierarh Gherman al Constantinopolului, *cădelnița* — simbolizează — emanatarea Mântuitorului, focul din cădelniță dă viața lui Dumnezeu și de tămăie e miresma Dubului Sfânt.

CĂDI, a cădi — a tămăui

CĂDITUL sau **TĂMĂIEREA** — este cel mai de seamă dintre *actele cultului extern*. Folosirea tămăiei este o tradiție foarte veche care se găsește nu numai la creștinii, ci și, în practica religioasă a popoarelor păgâne și la iudei. Cădirea se face în timpul liturghiei și a tuturor serviciilor divine. Ea este un simbol al rugăciunii credincioșilor, de slăvire și cinste a lui Dumnezeu și a Mântuitorului Iisus Hristos. Fiecare moment al cădării își are simbolismul său. Astfel cădirea din timpul citirii Apostolului se face în cinstea Evangheliei care urmează a se citi și simbolizează atât pe Sfinții Apostoli cât și învățătura Evangheliei răspândită de ei. Cădirea care se face la eclesiosul „Măi ales pentru Prea Sfânta Curtea, Preabinecuvântata...” se face atât în cinstea Sfinților Daruri,

după sfințirea și prefacerea lor cât și în cinstea Maicii Domnului care se pomenește acum. Tămăierea Sfințelor Daruri înainte de ducerea lor la proscomidă ar simboliza zădărnici Sf. Duh dat Sfinților Apostoli după Înviere („Luați Duh Sfânt...”, Ioan 20, 22).

CĂINȚĂ v. **Pocăință**

CĂLDARUȘANI — mănăstire de călugări situată pe o bucată de pământ avansată în lacul Căldarușani la aproximativ 30 km la nord de București (spre orașul Ploiești). Călugăria a fost înființată de voievodul Matei Basarab (1638), în urma unor lupte victorioase împotriva lui Vasile Lupu. Domnul Moldovei mănăstirea a fost un centru de cultură și carte românească aici scriindu-se și traducându-se multe cărți. Are o biserică mare și una mai mică în curte.

CĂLDĂRUȘA pentru aghiazmă — este o căldare mică de aramă ori argint pe care o duce cântărețul sau cel care însoțește pe preot când merge „cu cinstă” adică în prima zi a lunii și în anul Bobotezei pe la casele credincioșilor ca să le sfințească stropindu-le cu aghiazmă preotul înmormântându-le în mormânt cu apă sfințită (aghiazma) din căldărușă și stropesc interiorul caselor și pe toți ai casei care sârlă Sf. Cruce în timp ce preotul îi stropesc pe creștii cu aghiazmă (ii botează simbolic cu apa Iordanului sfințită prin Botezul Mântuitorului).

CĂLUGĂR v. **Monahism**

CĂLUGĂRIE, CALUGĂRESC — viață monahală, călugărească v. **Monahism**

CĂLII — biserică de mănăstire din satul Călii (la 16 km nord de Craiova), zidită de boierii Buzescu (sec. XVI), restaurată la începutul secolului nostru constituie un exemplu

caracteristică arhitecturii bisericilor din secolul XVI. Păstrează mormintele citoror otaviciopote vechi (588), precum și un portret al lui Alaiar Vechiul.

CĂȚIE v. Cădelnița.

CÂMPIILE LUTIIARU v. Cartea morților.
CÂNTAREA CÂNTĂRII OR — carte raionică din Vechiul Testament atribuită regelui Solomon. repetarea cuvântului pentru exprimarea unei idei este în ibebraica o modalitate de redare a superlativului *shuvvatan*, ad. *cantatum-anticorum* înseamnă *cantare sub imitatio* mai presus de orice altă cantare așa cum explică Origene în *Cărțile și Sfânta Scriptură* — partea cea mai sfântă din *ocazie* de închinare la evrei (SV 111) — cercetătorii au exclus paternitatea lui Solomon considerând *Cântarea Cântărilor* o carte de proveniență populară, deoarece între textele ei și caetele de arată ale taranelor sunt unele vechi ori evreii ar exista încă asociându-le dovădoactele cu eretice descoperite în muni sâpăturilor arheologice din Mesopotamia între care au fost descrise două poeme eretice caprinzând versuri și expresii identice cu cele din poeme biblice. Scrisă într-un stil onfăcatat prin de imitatie și comparativ, ce degăta senzualitate și erotism, descriind dragostea regelui pentru Saramba (Sulamita, pe care un cercetător o identifice cu fîra Iaraonului, Hiram, devenită soția lui Solomon, a muncăgna din Saba sau cu o păstorită adusă în haremul regelui). Dacă considerând forma și conținutul ei ar apărut v. doiel, privind caracterul religios a acestei cărți. Teodor de Mopsuest a secol. V consideră că Solomon a scris acest poem în apărarea soției sale egiptene (traia

Iaraonului, care, având pielea neagră nu era agreată și nu se bucura de poporul său în Ierusalim. Biserica a recunoscut pe Solomon ca autor al cărții, dar resursele interpretelor adăară și printr-o interpretare mistică, ca de exemplu *int lex allegoriae*. Au ordi și ca să se simtă sentimentele religioase în forma unei călătorii de dragoste între Mare și Mireasă, căci așa se putea săcine ex de coreligionarii săi. *Cântarea Cântărilor* a intrat în ritualul creștinesc fiind citită în prima zi de Paște și în rugăciune sub forma unei drame mistice, fiind împărțită în canonizat și d. abegit. m. m. cu cântări corale. Cântarea creștinească s-a transformată care au avut loc în r. p. t. e. d. tre Israel și Ithva începând cu p. m. a. de la ieșirea din Egipt și p. m. a. stăruind v. e. t. t. e. t. d. e. u. c. a. d. se e. b. e. r. e. t. i. z. a. d. s. e. c. t. i. e. e. p. a. r. t. a. n. t. e. și se unește cu Ithva. I. e. c. a. n. e. m. s. a. l. u. t. e. r. și creștina sora a inclus *canonul Cântărilor* în r. e. c. i. t. e. c. a. n. o. n. e. d. a. n. d. — o nouă interpretare. Căteasta aegoreica a venit dintr-o Iristos și Iristos că Iristos se legăd. c. a. r. i. a. t. o. g. o. d. i. c. a. Biserica creștină prietenilor doi dogmatice sunt reprezentate aegoreica sub chipul ungerilor, proorociilor și patriarhilor.
CÂNTARE, CÂNTĂRI v. Oda.
CÂNTARE ANTIFONICĂ v. Psalmi.
CÂNTARE RESPONSORICĂ v. Psalmi.
CÂNTARE, CÂNTĂRI RELIGIOASE sunt elemente componente ale cultului.
CÂNTĂRI JUL, CÂNTĂRI LSAU PSALTEUL (ψαλμοί, o, ψαλμοδοί, o *psalmis — psalmodos* ad. *psalmis — cantor* — apare printre sloveni, biserică mai târziu decât anagnotul a e. c. a. r. i. t. d. i. b. a. t. e. v. a. d. a. fiind atât o cântare dedubare a m. l. o. i. e. n. t.

prin sec. IV-V erau folosite și femei pentru slujba de cântăreț și de lector. Până prin sec. VII-VIII, toți credincioșii care participau la Sf. Liturghie cântau în biserică (cântau imne liturgice și dădeau răspunsuri la ectenii). Inițial, funcția de cântăreț a fost creată cu scopul instruirii credincioșilor și al îndrumării lor în timpul cântării în biserică, mai ales din sec. IV, când începe cântarea antifonică. Acest rol devine și mai important prin sec. VIII, în faza psaltichiei (cântarea pe 8 glasuri, sistematizată de Sf. Ioan Damaschinul); această cântare nu putea fi executată corect decât de cântăreți de profesie. Cântăreții bisericești de azi au, în afară de cântarea a strună, multiple sarcini, pe care, în Biserica primelor veacuri, le îndeplineau persoane special angajate (dovadă sunt diferitele denumiri ce încă se mai atribuie în vechile cărți bisericești: *eclesiarh*, *canonarh*, *candilapt*). În bisericile de sat, toate activitățile mărunte în legătură cu nevoile cultului (întreținerea curățeniei în biserică, aprinderea candelelor și lumânărilor, aducerea celor necesare pentru slujbă, tragerea clopotelor, toaca ș.a.) sunt îndeplinite azi de cântăreț, numit și *paraclisier* și *palamar*: *crasnic* sau *fat* (în Bucovina și Ardeal), cântărețul se mai numește și *țărcovnic* (de la s.v. *țercov* = biserică). În „Povăturile” de la sfârșitul *Liturghierului* (București 1980, p. 425), cântărețul e numit și *eclesiarh*. În sensul vechi al acestui cuvânt, *eclesiarhul* este călogărul hirotonit, slujitor în mănăstir și episcopul, care era ajutat de *paraclistarh* (paraclisier). Sarcina *eclesiarhului* era să supravegheze executarea tipului (adică a rânduielilor bisericești tradiționale), ca și azi la catedrale și la

mănăstirile mai mari, de asemenea, în unele cărți se mai păstrează vechi apolative *canonarh* (cei care cântau canoanele și imnele), *candilapt* (aprinzătorul de candelă), sarcini care sunt toate îndeplinite azi de cântăreț.

CÂRJA ARHIEREASCĂ sau **Toiagul păstoresc** (ο ραβδος δικάνικιον, τό — *dikanikon*, lat. *baculus pastoralis*) ori *paterița* (gr. πατερήσσα — *paterissa*, πατερίτσα — *paterița*, lat. *crassa*) — este un baston înalt, făcut din lemn, uneori din metal, și împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint, la capătul de sus se termină cu doi șerpi alinați, care stau cap în cap), peste care se suprapune un glob și peste acesta, o mică cruce. Pe manerul toiagului se înfășoară, de obicei, o maramă cusută cu fir, pentru podeabă, dar și pentru a fi mai ușor de purtat. Această cârjă o primesc arhierii când intră în biserică și slujesc. Când asistă doar la slujbă sau când ies din biserică, ei poartă un baston mai simplu. Prototipul cârjei arhierice este în V.T., *toiagul lui Aaron*, care a înfrunzit în chip minunat (Numeri 17, 8). Cârja simbolizează puterea de a păstori Biserica și autoritatea pastorală a arhierelui, după modelul lui Moise și Aaron care purtau toiage, ca semne văzute ale autorității și puterii lor de a conduce poporul evreu (Ieșire 7, 20, 8, 16-17). Podeabele din capătul de sus al cârjei își au și ele un sens simbolic: cei doi șerpi sunt simbolu înțelepciunii arhierelui, iar globulețul și crucea arată că Iisus a venit pe pământ și a sfârșit prin Crucea șarpele (diavolul) care a ispitit pe primul omen. Arhierelul păstorește în numele Crucii (simbolizată prin cârja păstorescă). În unele

mănăstiri grecești și egumenii poartă carje (cu terminalul ca o ancoră), v. **Paterița**

CĂRSTOVUL VIILOR v. **Crucea**

CĂRȚILE LITURGICE sau de ritual —

se numesc acele cărți speciale care stau în serviciul Bisericii și în care sunt cuprinse, după un anumit tipic (randuială), slujbele bisericești.

Numele acestor cărți diferă după felul și subiectul sfinte pe care le conțin. Pentru săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și a slujbelor celor șapte Laude, preotul are în Sf. Altar *Evanghelia* (care stă pe Sf. Masă) și *Liturghierul*. Slujba Sfinteor Taine și cerurgii se află în *Molitvebuc* sau *Echologhiu* și în *Aghiazmatul*. Pentru Jertfe rugărilor ocazionale și pentru restul cărte-

numită *Iedeum* precum și *Ceaslovul* (*Crologul*, *Cărțile* care nu pot lipsi de la strană sunt *Octoiul mic* sau *Catavasierul* (*Octoiul mare* (care cuprinde toată suzba celor opt glasuri și un tipic, la sfârșit) *Minirele*, *Apostolul*, *Psaltirea*, *Triodul*, *Pentecostarul* (*ceaslovul mare* (sau bogat) și *tipicul bisericesc*). Aceste cărți sunt compuse unele din texte luate din Sf. Scriptură, *Evanghelia*, *Apostolul*, *Psaltirea*), iar celelalte sunt compuse de Sf. Părinți ai Bisericii sau membrii săi (cuprinzând rugăcuni, cântări și imne liturgice).

CĂRȚILE SIBILINE — erau o colecție de *oracole grecești* atribuite profetesei *Sibila din Cumae*. Romanii le consultau în situații excepționale (cazuri de calamități, epidemii, purificări). Cei ce explicau *Cărțile sibiline* erau *Quindecemviri*, preoți însărcinați cu oficiul de aducere a sacrificiilor.

CĂSĂTORIE v. **Cununie**

CĂȘLEGI — se numește răstimpul de când începează Postul Crăciunului, adică prima zi a

Crăciunului și până la lăsatul secuii pentru Postul Paștelui, până când se mănâncă de dulce.

CEAHIAU — biserică nou-înălțată recent (1993), sus pe muntele Ceahău, cinorie a Mitropoliei Moldovei prin gr. al PS Mitropolit Daniel, intra pe neaștea ereticii, evol. ei anticomuniste, din decembrie 1989.

CEASLOVUL, sau **OROLOGHIUL** (s. v. *ceaslov* gr. *ωρολόγιον*, *to orologion* lat. *horarium* adică cartă *horarum* a catolici) — este una din cărțile liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Numele de *ceaslov* sau *Orologhiu* (care vine de la *ceas* și *ceaslov*) poartă când se săvârșesc slujbele celor șapte Laude bisericești, care formează conținutul acestei cărți (*ceaslov* — *slujba de seară* *Pavecernița* sau *După-ai* area rugărilor ca *după-ai* de culcare de după cină *Podobniști* și *Miezonoaptea* — rugăcuni de la Miezul nopții *Utrenița* — *slujba de dimineață* și *Ceaslovul* — număr de patru I, al V, și X, adică rugăciunea celor patru stări ale zile 6, 9, 12 și 3). Rugăcunile celor șapte Laude se aplică la cuvintele *Psalmistului* „Senza și dimineața și la amiază mă voi ruga și vespertina și El va auzi glasul meu” și „Domne, auză glasul meu” *Împăratul meu* și *Domneze, mea* (Psalm 5, 3 și 2). În afară de slujba Laudelor *Ceaslovul* mai cuprinde și alte slujbe: *Parachise*, *Acatiste* (a e. *Măntuitorului*, al *Maicii Domnului*), *Acatistul Sfintei Cruci*, ale *Sfinților Arhangheli* și ale unui mare număr de sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Cuprinde și *randuiala împărtășaniei*, *Canonul de pocăință*, uneori și *Sinaxarul* pe cele 7 luni și a. Este o carte de rugăcuni și cântări în care Psalmii ocupă cel mai mult loc. *Ceaslovul* e folosit

mai mult de strană, mulți credincioși îl au ca o carte de câpătă (așa cum se remarcă și în poezia lui Goga: „Așa vă treceți bieți bătrâni / Cu rugă la Preacurata / Și plânge mama pe Ceaslov / Și-n barbă plânge tata“ („Bătrâni“, din vol. *Poezii* 1963 p. 22). Alcătuirea Ceaslovului se atribuie mai multor autori, începând cu sec. VI lui Sava (+581), lui Ioan Damaschin (+749), lui Teodor Studitul (+826) ș.a.

CEASURILE liturgice sau **ORELE canonice** — sunt scurte slujbe bisericesti, încadrate în rânduiala *Laudelor, miei* (Pavecernița și Miezonoaptea), fiind formate mai mult din citirile făcute la strană, din Ceaslov, unde sunt cuprinse. Fînd slujbe de importanță secundară, *Ceasurile* se citesc azi aproape numai la mănăstiri și la catedrale eparhiale (episcopi, mitropolii), unde se păstrează regula de slujbă din mănăstiri. Aceste slujbe se numesc *ceasuri* pentru că se oficiază în anumite momente fixe ale zilei: din trei în trei ore, Ceasul I aproximativ la ora 6 dimineața (primul sfert al zilei), Ceasul III la ora 9 (începutul celui de al doilea sfert al zilei), Ceasul VI, la ora 12 (miezul zilei), iar Ceasul al IX-lea, la ora 3 p.m. (începutul ultimului sfert al zilei). Treptat însă slujba *Ceasurilor* s-a grupat în jurul *Laudelor mari* (Utrenia și Vecernia), citindu-se împreună cu acestea. Ceasurile I, III, VI se citesc dimineața, între Utrenie și Liturghie, iar Ceasul IX, seara, imediat înainte de Vecernie. Slujba *Ceasurilor* este simplă, fiind formată din câteva rugăciuni începătoare, din trei psalmi (diferți pentru fiecare ceas), câteva tropare și condace, după care se zice: „Doamne, miluiește!“ de 40 de ori și apoi o rugăciune de încheiere. În mod

deosebit însă în trei zile liturgice, ca Ajunul Nașterii Domnului, ajunul Bobotezei și Vinerea Mare, slujba *Ceasurilor* are o rînduială specială, căci în aceste zile ea se amplifică adăugînd în plus lectura Apostolului și a Evangheliei. Aceste Ceasuri cu slujbă deosebită se numesc *Ceasurile Mari* sau, *Ceasurile împărătești*. Împărțirea *Ceasurilor* în patru momente ale zilei își are originea în străvechea împărțire a timpului în *străute* din timpul nopții, practică de popoarele vechi ale Orientului mijlociu, de unde s-a perpetuat la greco-romani și apoi la creștini.

CEFTAȘ, a cefteșui — a lega cu metal un obiect de temn, a cefteșui o icoană

CENOBIT — călugăr într-o mănăstire cu viața de obște; v. **Chinovie**

CENOBITIC cenovitic — chinovitic, v. **Chinovie**

CENOTAF (κενοτάφιον, τό — *kenotafion*, κενός — *kenos* = gol + τάφος — *tafos* = mormant) — mormant gol, zidit în memoria unui mort al cărui corp e îngropat în altă parte sau nu se știe unde se află. Asemenea morminte s-au găsit mai ales în Egipt.

CERIME — denumire pentru Baldachin (v. Baldachinul), dar și pentru steag bisericesc, prapor (în rev. *MB*, 1966, 4-6, p. 304).

CERNICA — mănăstire de călugări în apropiere (13 km) de București, așezată pe malul lacului și lângă satul cu același nume. Drumul trece pe lângă satul și insula Panterimon. Mănăstirea a fost întemeiată de marele vornic Cernica Știrbei, la anul 1608. Are două biserici, un muzeu și cimitir (mult solicitat de numeroși oameni de cultură dintre care mulți sunt îngropați aici). Cernica este, alături de

Căldărișani, printre primele mănăstiri care au simțit influența ucenicilor starețului Paisie Velicovșki (de la mănăstirea Neamț), înflorirea sub aspect spiritual are loc în perioada stareților Gheorghe (1782-1806) și Camilic (1826-1850). În prezent, în biserică mare a mănăstirii se află moaște ale Stăntului Camilic (1787-1868).

CESURI ȘI CISTURI — mir de sau părțicele scoase la proscomidie pentru sfânt și pentru creștinuș — via și moarte. *În viațatura preoți or pe scurt de viație toate* (Buzau, 1702, f. 1^r v. t.). *Cisturie* — se scoar pentru via și pentru moarte, și *Întreptarea legii* (gl. 162, ed. 1962, p. 68 „Pentru meritele sau cestiune cealea ce scoate pe popa la proscomidie”).

CETATUIA — biserică mănăstire zidită de Ducea-Vodă, sec. XVIII pe mănăstirea unui deal cu 11 moașă perspectivă asupra cetății (aici).

CETEȚ v. Anagnost

CETEF v. Anagnost

CHARTOFILAX v. Hartofilax

CHASSIDIM-HASSIDIM (עס חסידים) — membrii unor cercuri religioase evreiești din Polonia (răspândiți și în România), care practică în strictismul Kabbalei (sec. XVIII). Întemeietorul *hassidismului* este socotit un cavaler din Căluș, de la granița cu Bucovina, *Israel ben Eliezer* supranumit *Baia-Sem* (Sem). El obișnuia să se retragă pentru rugăciune și rugăciune în Munții Carpați într-o sinagogă de lemn din Piatra Neamț. Legenda a păstrat numele „Fântâna rabinaui”, „Valea Jdanului” etc. în regiunea nordică a Munților Mădăraș, pe unde se spunea că a trecut Baia-Sem. În contrast cu alt curent kabalistic — *luzarismul* (v. **Luzarismul**) —, *hassidismul* pune accentul mai mult pe sentimentul religios

decât pe practicile religioase. El a luat din Kabbala învățătura despre influența activității omului asupra sufletului său și asupra lui Dumnezeu. Căruia i poate influența voia spre bine sau rău și deternă cursul unor fenomene naturale. Acest om carat și pios, *carat* sau *carat* sau *judikim* este rabina care se consideră purtătorul lui Dumnezeu și capabil să facă minuni. El face legătura între lumea divină și cea pământească. Abazul de putere al acestor *judikim* a dus începând din sec. XVIII la decaderea *hassidismului*. *Hassidismul* a influențat viața religioasă iudaică, pe viața de cea de Mesia pe care evreii privesc cu încredință și așteptare (IK).

CHIFA — numele dat lui Simon, fratele lui Andrei, de Măntuitorul, când i s-a cămă la apostolat. Tu ești Simon fratele meu toate vei zădărnici Chifa (ce se talcește *Petrus*) (Ioan 42).

CHIEA — mănăstire de călugări, jud. Prahova) în 6 km de mănăstirea Suzana, mai sus, la poalele muntelui Ciocăș, a fost înzestrată în sec. XVIII (1770) — timp de construirea Mavrocordat.

CHENDIMĂ v. Semne muzicale

CHENOZĂ (κενωσις, η κενωσις) — *kenosis*, *chenomni* = a se golii, a se da. „Amplificarea de bunăvoință pe lângă păcatul de Fieptul lui Dumnezeu”, care s-a înfaptat spre mântuirea lor. Această înțelegere a lui Dumnezeu (nomi nescopul mântuirii) nu este un act de smerenie determinat însă de mare dragoste a lui Dumnezeu pentru oină căzuți în păcat și care numai prin înțelegerea lui Dumnezeu, ca om, putea fi mântuit.

CHERUVIC sau fânar — termen obișnuit în

Bucovina pentru sfeșnicul portabil, cu lumină aprinsă, pe care îl poartă primicerul (v. **Primicerion**) la slujbele arhieresci

CHERUVIM v. **Heruvim**

CHISARIS v. **Mitra arhierescă**

CHILIE (lat. *cella*, *cellular* gr. κελλί, τό — *to keli*, slv. *kela*) — cămăruță, locuință monahală, chilicară într-o mănăstire cu viață chinovitică

CHINDIE (d. lat. *turc* *ikindî*) — ceas de seară, timp; Vesperiei, slujba de seară. Vecernia, care se săvârșește zilnic în mănăstiri, chindie se numește și un dans popular — turnul Chindiei (la Curtea Domnească din Târgoviște, restaurat) existent în trecut la curțile domnești și boieresci, era turn de strajă, dar din el se vestea și ora inserării pentru toți oamenii (C. A. DEI „CR”).

CHINONIC (κοινωνικόν, τό — *kinonicon*) — cântare pentru împărtășanie, verset, psalm cântat în timpul împărtășaniei; **priceasnă** (slv. d. *pricedastanie* = pricestanie, împărtășanie, gr. *janie*) — cântare la Sf. Liturghie în timpul împărtășirii preoților, după sfântirea Darului și cuvintele preotului „Sfinte, Sfinteilor” și după ce strana răspunde „Unul Sfânt, Înalțat Domn” dacă nu se rostește predică și nu se citește nici cazașia, se cântă chinonicul care este un verset de psalm sau un stih, pe care cântărețul îl intonează în sunete prelungite și al cărui text e legat de sărbătoarea zilei sau de actul împărtășirii. Chinonicul poate fi înlocuit cu un concert religios, acolo unde bisericile au cor.

CHINONICAR — colecție de chinonice (pricestie) pentru toate sărbătorile.

CHINOVIE (gr. κοινώβιον, τό —

chinovion = în comun, care trăiește în comun) — se numește o mănăstire în care viața călugărilor este comunitară, nu au avere personală, muncesc împreună, mănâncă la trapeză și au ca locuință o chilie în incinta mănăstirii, ei sunt subordonați starețului, care se îngrijește de toate problemele comunității monahale pe care o conduce. Asemenea organizare monahală se numește *chinovitică*, iar călugării se numesc *chinoviți* sau *cenobiți*. Aceasta se deosebește de organizarea *idioritmică*, în care călugării duc o viață liberă, cu avere personală, cu gospodării proprii (case, grădini etc.), așezate în preajma bisericii mănăstirii, dar în afară de incintă. Dacă din punct de vedere material sunt independenți, călugării cu organizare idioritmică trăiesc totuși în comunitate în timpul slujbelor la biserică, și în aceste mănăstiri se află un stareț care este conducătorul și care veghează la buna desfășurare a disciplinei și împlinirii îndatoririlor față de biserică a monahilor din mănăstirea respectivă. Viața monahală este organizată în sec. IV de Sf. Vasile cel Mare, care a scris și „Reguli pentru viața monahală”, prin care se reglementează viața și activitatea călugărilor din mănăstiri. Organizatori ai vieții monahale în Răsărit au fost, pe lângă Sf. Vasile și Sf. Pahomie cel Mare, Sf. Teodor Studitul și Sf. Atanasie Atonitul, iar în Apus, monahismul e organizat de Sf. Ioan Cassian și Sf. Benedict de Nursia. O colecție de Reguli monahale stau la baza cărții *Tipicul cel mare*, atribuit Sfântului Sava (sec. V-VI), marele organizator al monahismului palestinian și ctitorul marii mănăstiri „Sf. Sava” de lângă Ierusalim (LG p. 20-21); v. **Rasofor**

numea și *Arca alianței* sau *Arca Legământului* sau *Tabernacol*; aici se păstrau Tablele Legii, toragul lui Aaron și, după așezarea în Canaan, tot aici s-a pus și năstrupa (vasul) cu mană (hrana din pustie), în amintirea exodului și a griji lui Dumnezeu față de poporul lui Israel. *Chivotul* avea forma unei cutii cu un capac frumos împodobit cu doi heruvimi (în basorelief) auriți (leșire 25, 10-22), lucrată din lemn scump. *Cortul Mărturiei* este primul lăcaș de închinare construit de evrei, era împărțit în *Sfânta Sfintelor* și *Sfânta*. În *Sfânta Sfintelor* nu intrau decât preoții, aici, pe o masă, se aflau obiectele sacre: sfeșnicul cu șapte brate și *Chivotul Legii*. *Cortul sfânt* (al mărturiei sau legământului) era un sanctuar portativ care împreună cu *Chivotul* au însoțit poporul evreu în toate călătoriile prin pustiu și în Canaan, până la construirea templului din Ierusalim. Principala loc de cult era acolo unde se aflau acestea — Templul a fost construit de Solomon la Ierusalim, unde David așezase capitala regatului său. A fost cel mai frumos sanctuar închinat vreodată lui Iahve fiind construit din lemn prețios, marmură și piatră, împodobit cu aur, fildeș, argint și nestemate. Aici, în Sfânta Sfintelor, a fost așezat și *Chivotul Legii* (sec. X î.Hr.). Templul a avut un destin dramatic: a fost distrus de babilonieni, sub Nabucodonosor (anul 586 î.Hr.), apoi reconstruit de evreii reveniți din exilul babilonian, mărit și înfrumusețat de Irod, în anul 18 î.Hr., templul a fost dărâmat de romani, în anul 70 d.Hr., o dată cu distrugerea Ierusalimului. O reminiscență din faimosul templu este azi „Zidul plângerii” din Ierusalim, la care vin în pelerinaj evreii din toată lumea.

CHIRIL AL ALEXANDRIEI (+ 444)

patriarh cărturar și imnograf, introduce în cult imnul „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară”, care se cântă la slujbele cu rugăciuni din afara bisericii (la procesiuni) și la slujba vecerniei. **CIMITIR** (lat. *coemeterium sepulcrum* = mormânt, fr. *cimetiere* = cimitir, gr. κοιμητήριον, τό — *kimisurion* = cimitir, d. κοιμόσθαι — *kimasse* = a dormi) — Sf. Ioan Gură de Aur (în „Omilia despre numele cimitirului și despre Sf. Cruce”, P.G. t. XLIX, col. 393) spune: „De aceea se și cheamă localitatea acesta cimitir, ca să știți că cei răposați, și depuși aici nu sunt morți, ci sunt culcați și dorm”. Aceste cuvinte reflectă credința creștină în nemurirea sufletului și învierea morților, căci moartea nu e decât un somn (v. Ioan 11, 11-13) din care cei morți se vor deștepta la trâmbița arhanghelului care va vesti cea de-a doua venire a Domnului și Judecata de apoi (1 Tes. 4, 13-17). *Cimitirele* sunt locurile de înmormântare și de ele se leagă atât cultul morților cât și cultul sfinților și al martirilor. *Mormintele* creștinilor erau, la început, ca și ale păgânilor, de două feluri: *familiale* și *particulare*. Ele se aflau fie în afara zidurilor de incintă ale cetăților, de-o parte și de alta a drumurilor fie în cuprinsul proprietăților particulare unde erau înmormântați proprietarii respectivi. Specificul comunitar de viață al primilor creștini, cât și înmulțirea numărului martirilor (din cauza persecuțiilor) au determinat dezvoltarea treptată a *cimitirelor comune* care vor deveni regulă generală, în creștinism. Ele s-au dezvoltat în jurul mormintelor martirilor și s-au format fără deosebire de clasă socială. Legile romane le considerau

locus sacer (loc sfânt) sau *religiosus* și prin aceasta deveneau inviolabile. Violarea mormintelor era privită ca un sacrilegiu și pedepsită aspru atât de legile civile, cât și de canoanele bisericești. După modul de construcție, avem în epoca veche creștină morminte și *cimitire subterane*, numite *hipogee* și morminte și *cimitire sub dno* adică săpate în pământ la suprafața solului, acoperite în diverse feluri. Hipogeele erau săpate adesea în cavități subpamantene ca grote, peșteri, depresii și care, după forma lor, se numeau *locutus* și *arcosolium*. *Locutus* (*loculus sepulturae*) este o nișă (firidă) orizontală, de formă dreptunghiulară, săpată într-un perete subteran, în care cadavrul era așezat cu fața în sus, apoi nișa se zidea sau se acoperea cu o placă de marmură sau piatră, pe care o inscripție funerară menționa toate datele despre cel mort (nume, etate și chiar ocupația) și o formulă, ca „*Su tibi terra levis*” („fie-ți lăcrăm ușoară”) și rima rămasă până azi: *Arcosolium* v. *Catacombe* — (*arcus* + *solum* = tron, sicriu) era tot un „*loculus*” care avea partea superioară lăsată în formă de arc și care se boltea deasupra mormântului. Tot săpate în stancă erau și mormintele în formă de *cenotaf* fix, care aveau deasupra laturii superioare o nișă dreptunghiulară în loc de arc. În acest spațiu se depuneau panourile, candelarele și lumânările aprinse. La mormintele martirilor această piatră servea ca altar (Sf. Masă), pe care se puneau darurile pentru Sf. Liturgie. În Palestina exista, în vechime, obiceiul de a se îngropa morții în peșteri situate în grădini sau pe proprietăți particulare. Intrarea mormântului era închisă cu o piatră rotundă

care se putea înlătura prin rostogonire. Trupul mortului, înfășurat în guler, era așezat pe o bancă construită anume în aceste încăperi sepulcrale. Astfel trebuie să fi fost și mormântul Mantuitorului, săpat de ios în Armateea în grădina sa, apropiată de locul răstignirii. (Matei 27: 59-60). Asemenea morminte săpate în stancă s-au descoperit în preamă lerusă mla.

CIN (slv. *cinu* = rang) — *temă iconografică* complexă, care se zugrăvește pe peretele exterior al zidului dinspre Răsărit (al celor trei abside) al altarului — a bisericii cu pictură exterioară din Bucovina, Sacevița, Moldovița, Humor, Arbore, Voroneț, Vatra Moldoviței. Tema reprezintă Biserica triumfătoare, cu îngetii diferitele categorii de sfinți așezat într-o ordine ierarhică, având în centru pe Hristos Mantuitorul și pe Maica Domnului.

CINOTAF v. **Cenotaf**

CINACEA DE TAINĂ v. **Truharistia**

CINCIZECIME, Duminica Cincizecimii (ant. *Dominica Pentecostes*, gr. Πεντηκοστήνη εφεξ - *Pentecostimera*, slv. *Piatnikostnitsa*) sau a *Pogorarii Sfântului Duh*, numită și *Duminica mare* sau a *Rusalților* — este una din marile sărbători împărătești cu care se închide descoperirea lui Dumnezeu. Ce în Treime tată de lume și de creație Sfântul Duh se pogară asupra Sf. Apostoli închipiți ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în aceste limbi precum o dădea lor Duhul a grăi” (Fapte 2, 3-4). Aceasta era a zecea zi de la înălțarea Mantuitorului la Cer și a cincizecea zi de la Învierea Sa. Mantuitorul însuși spune că, după înălțarea Sa la Cer, va veni la ei Duhul pe care El trimite spre a le

C. călăuză în împlinirea misiunii pe care Hristos le-a încredințat-o de a vesti „amintirea”. Evanghelia Sa „Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul”. Acela Mă va slăvi, pentru că din adevărul Meu va lua și vă va vesti” (Ioan 16, 13-14). **Cincizecimea** este și ziua întemeierii Bisericii creștine, deoarece în urma propovăduirii Sf. Apostoli, întăriți de Duhul Sfânt, s-au botezat 3000 de oameni, care au constituit prima comunitate creștină (Fapte 2, 41). Era în ziua aceea marșine de oameni la Ierusalim, căci era ziua Cincizecimii la evrei și totuși se mirau că, deși erau oameni ce vorbeau în limbi diferite, ei înțelegeau cuvintele Apostolilor, care vorbeau în limbi diferite. Sărbătoarea Cincizecimii la evrei era a primelor roade, a secerșului și în amintirea zilei când Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legii. În sinagogă se cântă sau cântă și rugăciuni, iar casele erau împodobite cu verdeață. Ca o reminiscență a acestor obiceiuri, dar și ca un simbol amintind fructele de foc, creștinii ortodocși aduc la biserică trunze de nuc și de lez, care se sfințesc și apoi preotul le împarte credincioșilor, la sfârșitul Liturghiei. În sambăta dinaintea Rusalilor se pomenesc morții (sambăta morților sau Moșii de vară), de care se leagă la romani numeroase datini, credințe și obiceiuri.

CIOCANU — schit întemeiat în sec. XVI, așezat la 15 km de Campulung-Argeș.

CIOCLU — om a cărui slujbă este a duce morții la groapă.

CIOLANI — mănăstire de călugări, așezată pe valea Buzăului (aproximativ 40 km de orașul Buzău, mănăstirea datează de la sfârșitul sec. XVI).

CIRCUMCIZIUNEA (ebr. *brit mila*) sau

tăierea împrejur este o operație practică a 8-a zi de la naștere, unui băiat evreu. Această practică are ca semnificație introducerea noului născut în rândul credincioșilor mozaici. Originea ei este străveche. Începe de la patriarhul Avraam, căruia Dumnezeu i-a cerut circumciziunea sa și a tuturor membrilor de sex masculin din casa și din neama sa (Facere 17, 12). Fiul său Isaac (Iitzhak) a fost circumscris a 8-a zi de la naștere și de aceea „*brit mila*” trebuie să aibă loc, a tot evreu, în această zi, când și primesc și numele lor ebraic. Fetele capătă numele în prima sâmbătă ce urmează nașterii. **Circumciziunea** („*brit mila*”) simbolizează alianța sau legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam și urmașii săi, legământ prin sângele circumciziei (Facere 17, 1). „Să vă tăiați împrejur și acesta va fi semnul legământului dintre Mine și voi” și musulmanii practică circumciziunea, dar la ei se face la împlinirea vârstei de 13 ani, deoarece strămoșul lor, Ismael, alt fiu al lui Avraam (născut din sclava sa, Agar) a fost circumcis la această vârstă — de la *Ismael*, mahomedanii se mai numesc și *ismaeliți* (Facere 21). **Circumciziunea** este, la evrei, altfel cu sens profund religios. Conform Legii vechi, și Mantuitorul a fost circumcis a opta zi de la naștere, când i s-a pus numele de Iisus sau *Mantuitor* (Luca 2, 21). Sărbătoarea cade totdeauna la o săptămână de la Nașterea Domnului, adică în ziua de 1 ianuarie. Numită și *Tăierea împrejur a Domnului* (gr. *Hēperitomiē tou Christou*, lat. *Circumcisio Domini*, slv. *Obrezenie Gospodne* de la a obrezui a circumcide — în slv. *Obrezenie*, *Obrezanie*)

titlu, tradusă din lb. slavonă de Filaret Scriban, în *Epistoli sau Scrisori* (Iasi, 1843, I, p. 119).

CLIRONOMIE (κληρονομία, ἡ — *klironomia* — moștenire) — în teologia ortodoxă se vorbește de „moștenirea lui Dumnezeu”, această „moștenire” este omul credincios, creștinul, care a acceptat, a recunoscut, a crezut în jertfa Mântuitorului și s-a supus Lui de bună voie, prin credința în El, ca Fiul al lui Dumnezeu. Prin această credință, creștinul devine supusul, bunul, adică proprietatea Fiului lui Dumnezeu, „moștenirea” lui Dumnezeu.

CLISIARH sau **ECLESIARH**, v. **Cântăreț**
CLISIARNIȚA — clădire anexă la altar, pentru păstrarea obiectelor liturgice.

CLOPOT (slv *klapati* = a lovi, gr κώδων, ὁ, καμπάνα ἡ — *kodon, kampana*, -t lat. *signaclocca, malue campanae*) — obiect de metal ce poate fi clasificat ca instrument muzical, fiind emițător de sunete, are forma unei cape alungite cu partea largă întoarsă în jos și deschisă. Partea superioară e închisă, rotunjită și în interiorul ei, pe centru, are atârnată o bară mobilă de metal, care în partea de jos e rotunjită ca un bulb. Aceasta se numește „limba clopotului”. Mic sau mare, clopotul are aceeași formă și clopoțelul cu care se sună recreația la școală, și clopotul cel mare din turla bisericii sunt construite după același model, le deosebește doar scopul pentru care sunt turnate (lucrarea clopotului se numește turnare). Clopoțelul se agită ținându-l în mână și sună, dar clopotele mari de la biserică se leagă cu o frânghie de limbă, frânghia se trage și izbește limba de pereți clopotului, prin izbiri repetate, într-un anumit ritm, se produc sunete

de o muzicalitate armonioasă și diversificată, potrivit scopului pentru care se trag clopotele; folosite în biserică și aservite cultului, clopotele au o anumită sonoritate rezultată dintr-o anumită mișcare a lor, atunci când se anunță începutul Sf. Liturghii și când se anunță sfârșitul ei. Alți sunet au când vestesc moartea și slujba înmormântării unui credincios. Atunci se trag clopotele la răstimpuri până la înmormântarea lui, ca să vestească și celorlalți credincioși din parohie că unul dintre ei a plecat și să-i îndemne să se roage pentru el (de aceea se zice „Dumnezeu să-l iertel”) și să le aducă aminte de moarte. Glasul clopotului simbolizează și trâmbița cu care îngerul va vesti sfârșitul lumii și învierea morților, pentru înfricoșătoarea judecată de apoi (Matei 24, 31, I Corinteni 15, 52). Sunetul clopotului în noaptea învierii are o demnitate solemnă și triumfătoare, chemând pe credincioși la bucuria universală a înfrângerii morții. Deși au fost destinate inițial serviciului bisericii, clopotele au avut și în cadrul comunității diferite funcții de utilitate publică. În evul mediu, conform unui vechi obicei, diferite pericole publice (incendii, atac războinic ș. a.) se vesteau bătându-se clopotul în dungă. Ele mai aveau rolul de a rememora anumite evenimente: astfel, în Transilvania, după 1456, dată când turcii conduși de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, au fost înfrânți în înaintarea lor spre Europa, la Belgrad, de lăncu de Hunedoara, s-a luat obiceiul de a se bate clopotele zilnic, la ora prânzului, în amintirea acestei victorii (*Magaz. is/ nr 5/1981*). Menirea clopotelor este sintetizată într-un dicton latin, astfel „*vivos voco, mortuos plango fulgura frango*”

(cheamă pe cei vii, plâng pe cei morți și alungă furegerile) În afara bisericii, *clopotele* se folosesc și azi în instituții publice laice (școli, internate, cazarmă, închisoare, fabrică etc.), în scopul de a anunța anumite ore fixe legate de activități specifice (începutul și sfârșitul activității, ora de masă, adunarea ș.a.). În aceste instituții, astăzi, în majoritate clopotele sunt înlocuite cu sirene. Se crede că *clopotele* au fost folosite prima oară în Campania (Italia), iar cel care le-a introdus în biserică ar fi fost episcopul Paulin de Nola din Campania (sec. V). Din Italia, *clopotele* au fost aduse de călugări scotieni în Franța. Folosirea lor s-a generalizat în tot Apusul prin sec. VII, iar din sec. IX s-au introdus și în Răsărit. Pană la introducerea clopotelor, mijlocul de atenționare a credincioșilor pentru participarea la cultul bisericii a fost *toaca* (v. *Toaca*). *Clopotele* bisericești sunt *mari* și *mici*. Ele sunt atarnate de grunzi solide de lemn sau metal și sunt așezate în turla bisericii sau în construcții exterioare — *clopotnițe*, (v. *Clopotnițe*). *Clopotele* au greutate după mărimea lor. Se spune că cel mai greu clopot din lume se află în interiorul Kremlinului, numit și „clopotul țar” greu de 2-3,5 tone (*Magaz. Ist. nr. 5/1981*). *Clopotele* erau cunoscute din antichitate (la babilonieni, egipteni, chinezi, care le foloseau atât în viața civilă, pentru a da semnalul unor activități publice, cât și în viața religioasă, la ceremoniile din temple, înmormântări etc.).

CLOPOTAR — se numește și meșterul care face clopote, și cel care trage clopotele la biserică.

CLOPOTNIȚA, *clopotnițe* sau *campanii* (lat. *campanaria*, *campanilla*, gr. *κομπιτονοποιον*

— *campanaria*, slv. rus *kolokolnia*) — sunt construcții sau încăperi anumite pentru instalarea clopotelor în folosința conaților. *Clopotnița* poate fi unul din turnurile din fața de deasupra bisericii sau o construcție specială, în apropierea bisericii, zidită din piatră, cărămidă sau lemn. De obicei, *clopotnițele* au formă de turnuri circulare sau poligonale înalte, cu mai multe etaje, clopotele fiind așezate cel mai sus, pentru ca sunetul lor să poată fi auzit la mari depărtări de aceea încăperea de sus, unde sunt clopotele, are formă de înșor deschis sau are zidurile strapunse de galun în fiecare parte. Cele mai vechi *clopotnițe* de acest fel apar în Apus (sec. V-VI ex. *clopotnița* bisericii paleocreștine St. Martin de Tours-Franța, San Apolinarie din Ravena-Italia), ca turnuri circulare înalte, ulterioare construcției bisericilor. Un monument de artă este *clopotnița* (*campanilla*) domului din Florența, împodobită cu sculpturi de Donatello (sec. XV). În Răsărit, clopotele au fost introduse prin sec. IX și sunt așezate alături în turnul-clopotniță de deasupra pronaosului (la cele mai multe biserici), dar și în turnuri-clopotnițe separate de corpul bisericii (ca la mănăstiri), de ex. Hurezu, Plumbuita (București), Brăbu (Prahova), Neamț etc., v. *Clopotele*, *Toaca*.

CODUL LUI HAMURABI — legislație babiloniană întocmită de regele Hamurabi (mileniul II î.Hr., 1728-1688). Famosul cod era considerat opera zeilor (așa cum erau *Tablele Legii* date lui Moise de Dumnezeu însuși) și fusese dat lui Hamurabi de zeul Samas. Este un Cod de legi morale și religioase bazate în parte pe aspra lege a Talonului. Jeși foarte sever, spiritul general al *Codului lui Hamurabi*

este un spirit de dreptate cu scopul de a face „să domnească dreptatea în țară, a distruge pe omul rău și pervers pentru ca cel tare să nu vatăme pe cel slab” *Codul lui Hamurabi* este important și pentru Istoria religiilor deoarece cuprinde relații și despre divinitățile babiloniene.

CODUL LEGILOR LUI MANU

culegeri și sistematizări de tradiții religioase, morale, juridice, politice etc. Fundamentează dreptul castelelor în viața socială a Indiei, v. *Sa-riti*

COLAC colaci, sv *kolaci* < *kolos* = roată, cerc) — pâine rotundă, înrumsă, împletită, de diferite dimensiuni, care se împarte în seră în anumite ocazii: botez, nuntă, înmormântare, se dădea și la cimitir, la parastase sau înmormântări, pâinea cu care, după obiceiul creștinesc a românilor sunt întâmpinați oaspeții, în anumite împrejurări este un colac v. *Colivă*
COLEGIU SACERDOTAL v. *Preoția creștină*.

COLIMVITRA, cristelniță sau creștinătoarea (κολλυβίτηρα, η — *colimvitra* sv *krustinica* — vas pentru botez) — este vasul (un fel de cazan portativ susținut de un picior înalt și, având două toarte) cu apă în care se face botezul pruncilor, *colimvitra* a luat locul baptisteriilor de odinioară. Ea are un dublu sens simbolic: închipuie și apa Iordanului în care Iisus a fost botezat și mormântul în care a fost îngropat. Apa din cristelniță se sfințește prin binecuvântarea preotului cu semnul Sfintei Cruci prin rostirea unei rugămini speciale prin exorcizare (suflă asupra apei în semnul crucii) și prin invocarea Duhului Sfânt. Într-o afundare a pruncului în apa sfințită din

cristelniță (însoțită de formula sacramentală „Botează-se robul lui Dumnezeu”) arată că Sfânta Treime este temeiul credinței ortodoxe, închipuind, în același timp, cele trei zile cât a stat Domnul în mormânt, închipuie moartea pentru viața în păcat și îngroparea împreună cu Hristos a celui ce se botează, iar prin scoaterea din apă se închipuie învierea împreună cu El pentru viața cea nouă în Hristos. Fiecare creștin de curând botezat devine un hristitor (purător de Hristos). În Biserica veche a primelor veacuri creștine, botezul se făcea numai prin afundare de trei ori începând încă de prin sec. IX. în Apus, a început ca botezul să se facă prin stropire, dar numai pentru cei bolnavi, care nu se puteau ridica din pat; practica s-a generalizat, cu timpul, în Biserica Romano-Catolică și apoi la protestanți.

COLINDUL — este un gen de cântec popular dintre cele mai vechi ale românilor. Colindele (*colendus* de la *colo-colare* = ceea ce trebuie respectat, cinstit) au un fond religios, fiind legate de sărbătoarea Nașterii Domnului, (Crăciunul). *Colindele de Crăciun* sunt (ca și cultul) o formă de expresie a cinstității lui Dumnezeu prin slăvirea Nașterii, Fiului lui Dumnezeu, care S-a întrupat pentru „a noastră mântuire”. Legătura colindei cu textele Sfintei Scripturi este evidentă în conținutul lor, astfel în colindul „Venii astăzi, credincioși,” se face referire la profetie mesianice ale Vechiului Testament „precum au vestit prorocii”, în colindul „Lerui Doamne, lerui ler” — termenul „ler” ar proveni de la ebr. *roie* = păstor, din Psalmi (Ps. 23-1), folosit de Iisus, Care S-a numit pe Sine „Păstor” („Eu sunt Păstorul cel bun”), în

colindul *Imeni* se evocă drama uciderii pruncilor de crudu „Irod, împărat” în „Linu-i lin și iară lin” se prezintă noaptea stăntă a Nașterii la Hristos — cuvântul „lin” ebraic = a moșta, a găzdui de unde „linu-i lin” — noaptea nopților, și „iară lin” = iară noapte, acest fond religios creștin se reflectă în mai multăca colindelor noastre; v. **Saturnaliile, Kolende**

COLIVA κολλυβα, το — *ta kolliva* sau κολλυβον το — *to kollivon* — colivă) — este o ofrandă ce se aduce pentru sufletele morților la zilele rânduite pentru pomenirea lor (în ritualul Bisericii Ortodoxe, la români) *Coliva* se prepară din grau fiert îndulcit cu miere sau cu zahăr și se amestecă și cu nucă pisată și aromată. *Coliva* este o expresie materială a credinței în nemurire și în viața tandă facută din boabe de grau, pe care Hristos însuși te a înfățișat ca simboluri ale „vieții trupurilor” (Corint 3:6 și 8). Dulcețurile și aromele care intră în compoziția *colorei* reprezintă virtuțile stinților sau ale răposatilor pentru care se face *coliva* sau dulcelea vieții celestelor pe care sperăm să o dobândească morții. V. M. I. p. 905). *Coliva* se face la parastas (termen de pomenire la 40 de zile, 3 ani, 6 și 9 luni și la un an de la deces, apoi în fiecare an, până la 7 ani), la *sambetele morților* înscrise în calendar împreună cu *coliva* se aduce și *coniac* sau *paine vin* și *lumanări* care închipuiesc Trupul Sângelui și Lumină al Hristos. Obiceiul de a aduce vin la înmormântare și parastas și de a stropi cu el cruciș trupul mortului sau mormântul ori pardosea a bisericii (la parastas) reprezintă o datină veche care, după unele păreri, ar fi o prelungire a libationilor (stropirilor) cu vin, pe care strămoșii noștri romani le

faceau pe morminte. În creștinism, această stropire amintește de aromate cu care s-a uns Trupul Doamnei la puderea Lui în mormant, vinul acestor pruncii pune și înviera pentru viața cea veștică. În unele regiuni vinul se amestecă cu untdelemn și simbolizează, prin stropire, că rădărea trupului de untaționen păcatelor, iar în alte regiuni se amestecă cu apă îndulcită ori cu aghiazmă și poartă numele de *paiv* sau *paiv* (de *paiviston* = încetare odilei moarte ce a că *repositat* sau *rapasat* — adică morți), și uneori, vârl, *paiv* paos (paiv) se înțelege o *padă* (vin, paine, visceri) ce se aduce pentru morți, în biserica în Ardeal se aduce la înmormântare și parastase aurariu celac, iară colivă. În oc — se aduce un *paiv* (de obicei în brăduț) în pod-băi cu zaharicac și lumanările care se poartă la înmormântare și când se îndreaptă spre cimitir *paiv* se înfățe în mormant (când se aduce la parastase se dă de pomână) și neori în oc de *paiv* se aduce simplă ramură care se înfățe în coac și se rădică în timp, captări — așa cum se rădică *coliva* la Vesnică pomnare — și în oc de a aduce în oc de *colivă* un *coliv* și *paiv* se întalnesc în Moldova. Dar ac *paiv* se aduce prima la 40 de zile de la înmormântare și se întrecuvantează în veună cu *coliv* care se dă de pomână. v. *Rândea a Paine* — se poartă cer răposat. *Parastas* ed. 967. La parastas se împart în biserică lumanări și se mai înlai preclitor ca și la înmormântare. În zărl le acestea simbolizează alai pe Hristos și lumină — cat și lumană candelei credinței și a faptelor bune care însoțesc sufletul celui răposat. Aceeași semnificat e o alai lumanările din sfeșnice și cele care se aprind a căpătării

mortului ori la morminte, ca și candelile care ard la morminte (LS, partea V-a, cap. V); v. **Soroace**

COLONETĂ — stâlp la porticuri sau la galerii.

COLȚEA — biserică situată în fața spitalului Colțea, a fost zidită la 1701-1702 de spătarul Mihail Cantacuzino. Monument de artă posedând sculpturi la catapeteasmă și fresce de mare frumusețe și valoare.

COMANA — mănăstire (pe limba București-Giurgiu, spre Grăd ștea) întemeiată de Tepeș Vodă (pe la 1462) și refăcută de Radu Vodă Șerban (1588), considerat adevăratul ei ctitor. A fost restaurată de Șerban Cantacuzino, dar în epoca fanariotă călugării greci au lăsat-o în paragină și au dărâmat (1854) biserica veche, rezidind altă biserică în care s-au păstrat mormintele lui Radu-Vodă Șerban și Nicolae-Vodă Pătrașcu, fiul lui Mihail Viteazul. Totul fiind în ruină, pe la jumătatea sec. XX, a început din nou restaurarea mănăstirii ale cărei ziduri puternice, cu forșorul se mai păstrau încă din construcția inițială.

COMĂND v. **Panihida**

COMĂNAC (sarb. *kalamamak*) — potcapul purtat de călugări; v. **Cauc**

COMEMORARE (lat. *commemoratio* — amintire), *a comemora* — ceremonie de aducere aminte, pomenirea unui eveniment.

COMITIVA — denumire pentru *cuvântarea funebă* ținută la înmormântarea cuiva, prin Ardeal (în părțile Bistriței).

COMPITALI — sărbătoarea Larilor (Larii, Manii și Penati erau la romani zeii strămoșilor și zei ocrotitori ai grupurilor umane), restaurată la Roma sub împăratul Octavian August.

Acestor divinități protectoare poporul le înălța mici capete la răscrucile drumurilor și le aduceau flori (tocul lor îl vor lua „troițele” creștine).

COMUNIUNEA SFINȚILOR (*Communio Sanctorum*) — dogmă creștină privind legătura spirituală, strânsă și indestructibilă care se păstrează între cei morți și vii, este o legătură de iubire reciprocă, de credință unică și de rugăciune. Cei vii fac rugăciuni de mijlocire pentru cei morți, iar cei morți — mai ales sfinții, cărora ne rugăm — asistă pe cei vii cu rugăciunile lor la Dumnezeu în „Ierusalimul cel ceresc” (Apocalipsa 6, 9-11.). De aceea, cultul morților cunoaște o mare dezvoltare în pietatea creștină. Rugăciunile de mijlocire pentru vii și pentru morți sunt încadrate și în Sf. Liturghie, în partea finală a marii rugăciuni a Sf. Jertfe numită *diptice* (LS p. 327), precum și în toate ierurgile care se fac la slujbele funebre (în mormântări și pomeniri generale și individuale ale morților). *Comuniunea* (lat. *communicatio* = unire, gr. κοινωνία — *chionia* = legătură, η θεία κοινωνία — *i leia knomia* = comuniune sfântă, euharistică), în sens creștin, înseamnă unitatea creștinilor prin împărtășirea aceleiași credințe în numele Sfintei Treimi și prin împărtășirea sau cuminerea cu Sfânta Taină a Euharistiei. „Că o pâine, un trup suntem cei mulți” (I Corinteni 10, 17), prin împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Iisus Hristos. „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtășirea cu trupul lui Hristos?” (I Corinteni 10, 16), zice Sf. Apostol Pavel. Catehismul ortodox, intitulat

„Înălțătura de credință creștina ortodoxă”
dă următoarea definiție: „Această legătură prin
măgulirea Bisericii între noi și Sfînt, precum și
legătura noastră cu sufletele celor adormiți se
numește *Conmunarea sfinților*” (ed. 1952, p.
174).

CONCHA v. Absida

CONCUPISCENȚA — înclinarea spre
păcat.

CONDACUL — este, în cantarea psaltică, o
strofă poetică, așezată după cantarea a treia
sau a șasea a Canoanelor (în Minei, Octoihi și
Trod), care se cântă la Liturghie după troparele
de la voladul mic, precum și în rândurile
candelor mici (Ceasuri, Pavecerniță,
Miezonoaptea). *Condac* (ΚΩΝΤΑΚΙΟΝ, *to*
kontakion, derivat probabil de la substantivul
ΚΩΝΤΟΣ, *o* — *o kontos* = băț, bastonaj, pe
care se înfășurau în formă de *s* — manuscrisele
vechi) *condacul* de azi, din cărțile de ritual
nu e decât un rest din cele de odinioară, care
erau niște compoziții poetice mari, *poeme*
mnografice având câte 18-24 de *strofe* sau
tropare și fiecare strofă e compusă din 20-30
de versuri scurte, cu o structură identică privind
numărul și abelul și locul accentelor: strofe
legate între ele prin aceeași temă formând o
un tate narativă în care se celebră momente
din viața și activitatea Mantuitorului a Sfintei
Fecioare sau a diferiților sfinți. Strofele erau
legate între ele printr-un *acrostih*. Epoca de
glorie a condacului în mnografia religioasă este
prin sec. VI-VII. Vechile condace aveau la
început (în față) o strofă, care, ca fond, nu avea
nimic comun cu restul strofelor, decât melodia
și retrenul. Această strofă poetică, izolată, mai
seartă, se numea ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ — *kukulon*

sau ΤΥΠΟΛΟΙΟΝ — *proimion antestrofă*. De
fapt aceasta este strofa care se păstrează până
azi sub denumirea de *condac*. Din șirul de
strofe al vechilor *condace* s-a păstrat și prima
strofă (ce urma antestrofei), al cărei rol era de
model pentru celelalte strofe (privind forma,
adică numărul de silabe și accente) și care se
numea *kos* — *kosul* se citește după *condac*.
Restul strofelor din *condac* au ieșit cu timpul
din uzul cantului și n-au mai fost transcrise în
cărțile de ritual. Cel mai vechi autor de
condace și cel mai vestit omagist bisericesc
este Sf. Roman Melodul „Dulce Cântărețu”,
sec. VI-VII, i se atribuie singurul dintre
poemele sau *condace*le vechi care s-au păstrat
în întregime în cărțile de ritual (*Ceasuri* și
Trod) și care se închină țență în serviciu
bisericesc sub denumirea de *Acatistul Maicii*
Dominicii și care se citește de obicei, în
rândurile Utreniei din sâmbăta a cincea a
Postului Mare (denia de vineri seara).
Denumirea de *acatist* ἈΚΑΘΙΣΤΟΣ —
akathistos, de la ἀκαθίστω — *akathisto* = nu
ședea, este o rugăciune în timpul căreia nu se
poate sta jos, ci trebuie cântată și ascultată
stand în picioare. Compozițiile mnografice care
s-au creat după modelul vechi al *condac*-ului
Acatistul Maicii Dominicii, au s-a mai născut
condace și *acatiste* deși au forma vechilor
condace. Aceste *acatiste* s-au creat în cinstea
diferiților sfinți sau a diferitelor sărbători (ex.
Acatistul Sfintei Craci, *Acatistul Sfintei*
Arhanghe). Textele lor se află în *Ceasavul*
Mare sau în cărți deosebite numite *Acatistiere*
precum și în cânticele (extrase) care cuprind
cate un singur *acatist* numite *Epitafii*. Un *condac*
întreg sub forma sa inițială (de 24 de strofe)

s-a păstrat în slujba înmormântării preoților și diaconilor de mir, integrat între odele 6 și 7 ale Canonului acestei slujbe, v. **Acatist Roman Melodul**

CONDOLEANȚĂ (lat. *condoleo* și *condolesco* = a suferi mult, foarte mult) — împărtășirea durerii cuiva prin exprimarea părerii de rău; compătimire.

CONFESIONAL (lat. *confessus*, part. de la *confiteor* = a mărturisi, care mărturisește, *confessu res* = faptă mărturisită) — loc de confesiune, de mărturisire sau spovedanie; se numește la catolici o căminușă de lemn (o cabină despărțită printr-un perete de lemn), în care stă preotul confesor, într-una din părți, iar în cea a că stă credinciosul care-și mărturisește păcatele, se spovedește, confesional și în înțeles de apartenență la o confesiune (credință, creștină (catolică, protestantă, ortodoxă))

CONFESIUNE (lat. *confessio -onis* = mărturisire) — cu înțeles de spovedanie, dar și cu referire la una din cele trei ramuri ale creștinismului

CONFESOR — cel care primește spovedania; *preot duhovnic*

CONFIRMAȚIA (lat. *confirmatio -nis* = întărire, recunoaștere, spusă) — ritual religios în Biserica romano-catolică este actul de confirmare (*recunoaștere*) pe care ei primesc copiii catolici la vârsta de 14 ani, când primesc prima împărtășanie, care se săvârșește cu mare solemnitate.

CONFRERILE sau **CORPORAȚIILE SACERDOTALE** — erau, în religia romană, niște grupări religioase constituite din membrii aristocrației, ele aveau ca patron un zeu, căruia

îi închinau serbări și-i aduceau sacrificii. Mai de seamă erau trei confreri: *Saliinii*, *Lupercii* și *Arvalii Prima, a Salienilor*, era formată din 24 de membri, preoți ai zeului Marte. Ei însoțeau pe Pontifex Maximus (șeful religios al statului, care era împăratul) la aducerea sacrificiilor pe Câmpul lui Marte. *Lupercii* erau preoți ai zeului Faunus (*Lupercus*) de la templul din Roma, căruia îi închinau serbări zgomotoase (*Lupercalia*), în care intrau rituri ce aminteau legendara răpire a sabinelor. *Arvalii* (*fratres arvales*), confrerie din 12 membri, preoți ai cultului zeiței Dea Dia, ocrotitoarea agriculturii, serbarea în cinstea ei avea loc în luna mai, când arvalii, purtând pe cap coroane din spice de graub, aduceau zeiței ca ofrande primele fructe coapte și cântau în limba veche un cântec frumos păstrat până azi într-o inscripție. Obiceiul s-a păstrat și azi în română, prin aducerea în biserică în *sambăta Moșilor de vară* a primelor fructe (mere și cireșe) și legume din noua producție.

CONFUCIANISM — doctrină quasi-religioasă, cu caracter moral-social, bazată pe învățăturile vechii religii chineze, sintetizate de Confucius, filozof și pedagog chinez, autorul confucianismului (sec. VI î.Hr.), doctrină cuprinsă în cărțile „Tin” și „Su” (9 la număr, scrise de Confucius). Contribuția lui Confucius privește doar problemele de ordin practic moral și social. Filozofia lui se bazează pe principiul că omul, fiind o părțiucică din întreaga natură, un microcosmos față de marele cosmos, are în sine însușirile generale ale naturii, ale lui Dao (sinteză a legilor naturii) adică ordine, dreptate, bunătate, sinceritate. Natura omului este la origine bună, morală. Ea se pervertește numai

în contactul cu învățătura rea și cu exemplul rău. De aceea omul trebuie din alt instruit, spre a se desăvârși. Educația lui se va face după exemplul celor de demult, care constă în respectul față de părinți, respectul față de stat, respectul pentru cei morți, împăratul să respecte pe mantași, să și să se supună Cerului (care, ca înțelegă supremă, Dumnezeu). În marea principii de bază sunt respectul și ascultarea. Fiecare, de la cel mai mare până la cel mai mic, trebuie să-și respecte datorile ce revin gradului său ierarhic. Învățătura lui li sus să-ți ubești pe aproapele tău ca pe tine însuși este reflectată la Confucius, în porunca „Să nu faci altora ceea ce ți s-a făcut”. Cărțile lui Confucius, *Canonul Confucius*, cum au fost numite, au constituit învățătura îndreptar pentru viața poporului chinez, determinând asupra Chinei și Asiei de Est aceeași influență pe care o făcusea determinativă în Occident. În domeniul religios Confucius nu a adus nimic nou față de vechea religie chineză. În cărțile sale a căutat doar să reactualizeze, menținând în viață cele care erau fundamentale cu tot strămoșii și a natărilor practice cu toate având în vedere Cerul și pe „Tatăl Cerului”, împăratul începând din sec. II î.Hr., confucianismul va deveni religie de stat a Chinei. S-au înălțat, pentru cult, temple mărețe. Cel mai impunător a fost templul Cerului din Peking, considerat cel mai mare templu din lume.

CONGREGAȚIE — denumire pentru *comunitățile monasticești din Apus* care apar în sec. VIII în Franța, din nevoie de emancipare a mănăstirilor de sub autoritatea regiilor și principilor, care căutau să le înlocuiască la

începutul sec. VIII, 720, episcopul francez Pirminus întindează prima congregație reformată a călugărilor benedictini, primul monah al mănăstirii de Benedict de Nursa, la Monte Cassino — prima mănăstire benedictină (729) a căror datorie era ajutorul și supravegherea reciprocă. Regulile de viață ale călugărilor benedictini s-au impus în toate mănăstirile din Apus, făcând ca ele să devină generatoare ale unei vieți de cultură și înaltă spiritualitate, în care se formau viitori preoți și misionari. O puternică asociație mănăstirească se formează la începutul sec. X (911), sub conducerea mănăstirii Cluny (Franța), care, abate Berno (fost conte de Burgundia), impune aici regulile de viață benedictine, transformând mănăstirea într-o „școală de cultură și viață spirituală”, ca să poată să revină în jurul ei puncte de întâlnire, formând astfel „regiuni culturale”, care au avut un mare rol în renașterea vieții monahale din Apus.

CONTRAFORT, CONTRAFORTI — ziduri suplimentare de sprijin, în părțile unde arcașii masivi de zădărnici mari mare v. S. romane.

CONSACRARE v. *sfințire* v. *terurgii*.

COPIA 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰 — *aghiu* al *necei* *găd* *olus* = sulă lance — este în obiect liturgic folosit la tăierea prescării pentru pregătirea Darurilor. St. Agnet și mîndrele. Este un mic cînt de metal în formă de lance, cu tășul ca un triunghi, iar mânerul se termină cu o cruce (✝). În epoca de formare a cultului creștin se folosea, frîngerca pâinii la ritualul euharistic — după practica Mantăitorului, care la Cina cea de Taina a luat pâinea și, a frânt-o

Dezvoltarea ritualului Proskomidiei în ritul bizantin a necesitat folosirea copiei în cult pentru scoaterea Sf. Agneț și apoi a miridelor, pentru pomenirea sfinților și a credincioșilor vii și morți. Se menționează prima dată folosirea copiei de către patriarhul Gherman al Constantinopolului, în sec. VIII. Acesta și alți tâlcuitori liturgici arată și simbolismul copiei „în loc de sulță (lancea) cu care a fost împuns Hristos pe cruce, este și copia”. Copia se întrebuințează numai în ritul liturgic bizantin.

CORANUL (în lb. arabă *Qur'en* de la *qara'a* = a citi, a recita) — este pentru mahomedani, „Cuvântul lui Dumnezeu” care a fost transmis de îngerul Gavriil (Gabriel) profetului Mahamad, considerat în islamism (mahomedanism), ca ultimul din șirul profetilor Vechiului Testament (creștinismul consideră ca ultim profet pe Sf. Ioan Botezătorul). *Coranul* este, pentru mahomedani, un fel de Nou Testament, cu funcția de „Logos”, „Verb al lui Dumnezeu”. Textul *Coranului* s-a constituit sub primul calif și constă în 614 capitole numite „*sarah*”, formate dintr-un număr variabil de versuri (*ayat*). *Coranul* e scris în proză rimată, se bazează pe două teme principale: mono-teismul și puterea lui Dumnezeu (Allah), unicul creator al universului, oamenii sunt sclavi ai lui, dar ispitiți de diavol (*Iblis*, îngerul căzut) și pot ignora cuvântul lui Dumnezeu, v. **Islamismul**.

CORIFEL — fruntaș, căpetenie, conducătorul corului în tragedia și comedia greacă antică, cântăreț, solist într-un cor, baletin care conduce ansamblul.

CORNIȘĂ — partea superioară reșită în

afară, ornamentală, ce se află sub o streșină
CORONAMENT — partea superioară a unei coloane, a casei.

CORTUL SFÂNT sau **Cortul mărturiei**, v. **Tabernacol**.

COSMA DE MAIUMA, Sf. (+781) sau **COSMA MELODUL** — a trăit în aceeași mănăstire (Sf. Sava, de lângă Ierusalim) cu Sf. Ioan Damaschin, ajunge episcop de Maiuma, în Fenicia (743) și s-a remarcat ca un strălucit compozitor de imne și cântări bisericești: canonul Crăciunului („Hristos Se naște mâini! 1”), canonul la Botezul Domnului, la Duminica Florilor, la Jo-a-Mare, la Înă țarea la cer, Schimbarea la față a Domnului și a Lui, i se atribuie compunerea părții a doua a Axiomului („Ceea ce ești mai constituit decât heruvimii”) textul apare prima dată la denia din Jo-a-Mare, compusă de Cosma.

COSMOGONIE — cosmos, are și înțeles de *frumos* (cosmetică), ramură a astronomiei care studiază originea și evoluția corpurilor cerești, a sistemelor astrelor.

COTROCENI — biserică zidită în 1768, împreună cu palatul construit de Șerban Vodă Cantacuzino, palatul a fost restaurat dar biserica a fost demolată în perioada comunistă (1945-1989).

COZIA — mănăstire de călugăr (pe valea Olului, la aproximativ 5 km de Căl. mănăst., jud. Vâlcea) înconjurată cu ziduri sprijinite de contraforți, a fost întemeiată la 1388, de Mircea cel Bătrân al cărui mormânt se află sub o lespede în interiorul bisericii. Fiind foarte ruinată, pe la sfârșitul sec. XVI a fost întărită de Mihnea Vodă II (1580-1590). Sub domnia lui Constantin Vodă Brancoveanu (1688-1714),

mănăstirea a fost zidită și, sub supravegherea mitropolitului Antim Ivireanul, a fost înfrumusețată cu sculpturi la chenarele ferestrelor, cu turnul nou și cu tot aspectul arhitectonic de stil românesc, cum este pridvorul deschis de o aleasă frumusețe. Din nou restaurată în sec. XX, după 1950.

CRATIMA — cantare cu sens ornamental încadrată în ornamentele melodice ale muzicii bizantine, asemenea ornamente se mai numesc și *teriremuri*, deoarece revin frecvent silabute *te-ro-te-ri-rem*. Acest gen melodic e folosit în scrierea heruvicilor, chironicelor, policlelor v. **Semne muzicale**

CRĂCIUN — numele dat în popor mării sărbători a Nașterii Domnului (25 dec.), sărbătoare creștină, care până în sec. IV era serbată în Răsărit împreună cu Botezul Domnului la 6 ianuarie. Despre originea cuvântului *Crăciun* păreri te sunt împărțite. Cei mai mulți admit cuvântul *caratio=carationem*, de la *colo* = a chema, a convoca *caratio* — chemarea poporului, convocarea de către preoți a credincioșilor la începutul fiecărei luni spre a se comunica festivitățile slujbele din luna respectivă (DIN). Alții propun ca origine cuvântul *creationem* — creație, zidire, iar unii îl consideră provenind din slavonescul *Arăctian* (ca și colindă și a). Fiind o sărbătoare creștină, poporul roman, care s-a născut creștin, a luat numele sărbătorii, desigur, și de Sf. Scriptură unde Dumnezeu este numit și „Cel vechi de zile” (Daniel 7, 13), reprezentat în iconografie ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, sub chipul unui bătrân cu barbă lungă albă, așa cum este reprezentat și „Moș Crăciun” — „vechi de zile” — locuțiune transferată în adjectival „bătrân”

(*Crăciunul* este probabil cea dintâi sărbătoare creștină dintre sărbătorile închinate Mantuitorului). Se serba în Apus, ca și azi, a 25 decembrie, încă din sec. III conform unei vechi tradiții, după care, *recensământul* lui Cezar August a avut loc la 25 decembrie 754 *Ab Urbe condita* (de la întemeierea Romei), în timpul căruia s-a întâmpnat Nașterea Domnului (Luca 2, 1 și u). Era legată de solstiul de iarnă, când zilele încep să crească și soarele răsare mai devreme. Mantuitorul fusese numit de prooroci „Soarele dreptății” (Matafei 3, 20). „Răsăritu cel de sus” (Iisus) a numit pe Sine „Lumină a lumii” (Ioan 9, 5). Nașterea Domnului, gr. τῆς γενέσεως τοῦ υἱοῦ

In Hristoghenia, lat. *Nativitas Natalis Domini* *Corporalis* — Nașterea cu trup a Domnului, slv. *Rodestvo Hristovo*) este cel dintâi praznic împărtășe cu dată fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieții Mantuitorului (Luca 2, 1-2) și cea dintâi sărbătoare specific creștină a cărei prăznuire în ziua de 25 decembrie (dată stabilită în anul 354, ca zi a *Crăciunului* de către Sf. Ioan Gură de Aur) s-a generalizat în toată creștinătatea răsăritească și apuseană (spre sfârșitul sec. IV), excepție a făcut Biserica armeană, care până azi serbează încă Nașterea Domnului la 6 ianuarie (odată cu Botezul Domnului), ca în vechime. Poporul roman a păstrat de la strămoșii romani (v. Saturnalia și Juvenal, etc.) o mulțime de datini și obiceiuri bazate pe fenomenele naturii pe care le-a pus în legătură cu Nașterea Domnului, imprumutându-le sens și caracter creștin, ca de ex. colindele, sorcova, păgușorul — a care s-au adăugat și a tele de concepție și origine pur creștină, ca Vicleimal, Crozi, Steala etc.

Aceste datini fac din sărbătoarea *Crăciunului* una din cele mai mari sărbători creștine, mai scumpe și mai populare ale Ortodoxiei românești. Ea a fost prăznită întotdeauna cu mare solemnitate. În ajunul acestei zile a fost instituit „post negru” (ajunare, post total), preoții umblau, ca și azi, cu icoana Nașterii pe la casele oamenilor (vestind Nașterea Domnului Hristos). Cu timpul s-a instituit și postul *Crăciunului*, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor. În vechime, în postul Crăciunului erau oprite spectacolele și jocuri de din circuri și teatre, chiar prin legi civile, la serviciul divin, din ziua de *Crăciun* până la Bobotează, era interzisă înghințarea (regină pe care o prevăd și azi cârțile de sajbă ale Bisericii).

CRĂSNIC v. *Eclesiarh, Cântăreț bisericesc*

CRĂSTIȚEL — termen pentru BOIE/ĂTOR („Svântul Iovan Crăstițel”, de la Mitrop Dosoftei, în *Pomenirea svântului Apostol Andrei pârvozvân, uclică întai chemat* — în rev. „Mitropolia Moldovei și Bucovei” 1980 nr. 9-12, p. 784-785).

CREDINȚĂ (lat. *credo* -ere = a crede, a se încredința) — în sens religios înseamnă convingere absolută despre existența lui Dumnezeu, încredere în El. credința se arată prin mărturisirea lui Dumnezeu și împăinirea poruncilor Lui. *Credința* (ἡ πίστις — *pistis*), spune Sf. Apostol Pavel „este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute — prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd” (Evr. 11, 1 și 3). *Credința* stă la temelie Bisericii și a mântuirii omului. „Că

vei mărturisii cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mântui. Căci «Oricine va chema numele Domnului se va mântui». Dar cum vor chema numele Acestuia în Care încă n-au crezut?” (Romani 10, 9 și 13-14).

*„Credința este o putere de legătură care înfăptuiește unire desăvârșită, nemijlocită și mai presus de fire a celui ce crede, cu Dumnezeu cel crezut. Credința este o cunoștință (cunoaștere) ce nu se poate dovedi iar dacă — nu se poate dovedi (explicit), atunci credința este o legătură mai presus de fire prin care în chip neștiut și indemonstrabil, ne unim cu Dumnezeu într-o unire mai presus de înțelegere”, așa definește credința unul din mari părinți ai Bisericii, Sf. Maxim Mărturisitorul (v. *Eniclia* vol. III, 1948, p. 118-120).*

CREDINCER — „cel ce mă credința”, adică gusta cel dintr-un vin și mănecarea care se servea la masa domnească (chiar și anatura care se dădea la biserică).

CREMAȚIUNE (gr. αὐτοτέφερος, ἡ *apoteferis* = acțiunea de ardere, incinerare, prefacere în cenușă, lat. *crematio* -are = a arde, fr. *cremation*) — este procesul de ardere a cadavrelor. Carol cel Mare, regele care a creștinat pe francezi (742-814) a interzis practica păgână a arderii cadavrelor, *cremațiunea* fiind interzisă în creștinism. Totuși, din sec. XVIII, ea a fost restabilită. Incinerarea cadavrelor paratelor înhumarea era un ritual frecvent în vechile religii păgâne, la greci, romani, geto-daci, celti la vechi germani și slavi, mexicani și în India vedelor (mileniu IV î.Hr.), până azi, în budism și hinduism (religia

majoritară, peste 400 milioane de credincioși). Budha, (mort la 483 î.Hr.) a fost incinerat și cenasa a fost împărțită la 3 terite monumente funerare.

CREȘTELNIȚĂ v. Agheazmă Colimvitra
CREȘȚIN — denumire dată prima oară ucenicilor lui Iisus Hristos, în Antiohia, pe la anul 49-51, când au predicat acolo Sfinții Apostoli Pavel și Varnava (Fapte e Apostolilor 11-26). Era un cuvânt nou care arăta nu numai o denumire nouă pentru o comunitate de oameni, ci și o idee nouă, aceea de creștin. Pană atunci, în lumea iudaică se numeau *discipoli*, *credincioși*, *frați*, *sfinți* dar de acum se numesc cu numele lui Hristos, nume specific pe care- vor purta toți ce vor fi în comunitatea Bisericii, fie din iudaism, fie din păgânism v. Sfinții, Creștinism

CREȘTINATOAREA v. Colimvitra

CREȘȚINISMUL — religie care se află în Sf. Scriptură, cartea sacră, inspirată de Dumnezeu. *Creștinismul* este religia mântuirii omului. Istoria acestei religii începe, în Vechiul Testament, cu Cartea Facerii și se încheie, în Noul Testament, cu venirea Mântuitorului, care S-a jertfit pentru mântuirea omului din robia păcatului. Numele de creștin vine de la Hristos. Vechi scriitori latini Soetonia, Plinius cel Tânăr, Iosif Flavus, precum și Evangheliile apocrife, Acta Pălati și mărturiile din Talmud, atestă originea creștinismului realitatea lui istorică, precum și a înmormântării lui Iisus Hristos. Existența istorică a lui Iisus o atestă, în primul rând, scrierile Noului Testament și apoi nenumărate documente oficiale istorice și literare ale vremii când a trăit El și, după ce creștinismul a început

a se răspândi în imperiul roman. *Creștinismul* are o dogmă fundamentală *dogma hristologică*, Dumnezeu Om, Iisus Hristos. Credința în divinitatea lui Iisus Hristos constituie temelia Bisericii. Sfinții Apostoli întăresc în scrierile lor această dogmă. „Pentru că oricui este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5, 4-5), „Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru el și el Dumnezeu” (1 Ioan 4-15). Conceptul despre Dumnezeu diferă în creștinism de celelalte religii monoteiste. El este Dumnezeu, subliniind: „Dumnezeu este iubire și ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el” (1 Ioan 4, 16). Dumnezeu a creat lumea din nimic și a scuturat de Sine Acela din iubire și prin aceasta cosmogonia creștină se deosebește de celelalte cosmogonii ale altor religii. În creștinism scopul și centrul creației este omul. Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea Sa. Sufletul omului este o substanță distinctă de lumea materială și care, prin virtute și harul divin, se poate ridica până la asemănarea cu Dumnezeu. Păcatul — originar a avut ca urmare căderea omului din starea de har, izolarea de Dumnezeu și căderea întregii creații în această izolare. *Creștinismul* este religia ridicării omului din această izolare și a reabilitării lui este religia mântuirii prin Hristos. Dumnezeu devenit om. *Mântuirea* este lucrarea iubirii lui Dumnezeu față de om dar și a omului față de Dumnezeu. „Nu iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi.” (1

Ioan 4, 19). *Problema morții și a destinului* ultim al omului diferă și ea, în eshatologia creștină, față de celelalte religii. Prin jertfa lui Hristos, prin moartea și învierea Sa a devenit posibilă învierea omului, transfigurarea Lui și a întregii lumi. *Liturghia ortodoxă are caracter eshatologic*, căci în timpul săvârșirii acestei slujbe religioase, fundamentală în creștinism, credincioșii trăiesc prefigurat viața veșnică și comuniunea cu Dumnezeu. *Concepția despre răi și iad*, în creștinism, are o înaltă spiritualitate. *Iadul* înseamnă suferința mare a îndepărtării sufletului de Dumnezeu, a izolării, a înstrăinării de iubirea Lui, iar *raiul* este tocmai această apropiere de Dumnezeu, este viața în Dumnezeu împreună cu toți ceilalți. Idealul eshatologiei creștine este această fericire supremă, veșnică. Ea a fost făgăduită de Mântuitorul tuturor acelor care vor crede în El și-l vor urma învățătura. Spre deosebire de alte religii, ca de ex. budismul sau brahmanismul, la care idealul eshatologic înseamnă inactivitate, contemplație pasivă, izolare, în creștinism, dimpotrivă se cere activitate, trăire a învățăturii creștine în mijlocul oamenilor spre a-i lumina și a-i ajuta pe toți să se ridice la vrednicia mântuirii și a dobândirii vieții veșnice. Fiecare om trebuie să ducă mai întâi cu sine însuși această luptă, spre a se ridica pe culmile desăvârșirii și sfințeniei. Și pe plan moral, creștinismul este superior punând accent deosebit pe virtuțile evanghelice: credința, nădejdea și dragostea, și mai presus de toate dragostea, puterea prin care omul poate rezolva orice problemă a vieții. Dumnezeu a dat omului propriu. Său exemplu de iubire, căci chiar după căderea în păcat, nu l-a lăsat pierdut, ci l-a

făgăduit un Mântuitor, spre a-l salva din robia păcatului și a-i deschide drumul spre viața veșnică. *Morala creștină* îndeamnă pe om atât la dobândirea fericirii veșnice, dar și a celei de pe pământ, învățându-l să trăiască această viață potrivit poruncilor lui Dumnezeu, pe care Biserica le propovăduiește oamenilor. La temelia moralei creștine stă iubirea de Dumnezeu și de aproapele: „*Toate câte voiți să vă faceți vouă oamenii asemenea și voi faceți lor*” (Matei 7, 12), poruncă divină, normativă, implicând în ea toate relațiile dintre oameni: muncă, cinste, dreptate, bunăvoință și mai ales milă și dragoste față de toți cei în suferință. „Flămând am fost și M-ați dat să mănânc, însetat am fost și M-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit, gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la Mine. Adevărat zic vouă, intrucat ați făcut unuia d. ntr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie M-ați făcut” (Matei 25, 34-40). În capitolul 25 al Evangheliei lui Matei este rezumată eshatologia și mora a creștină, formulată de Mântuitorul însuși. *Elementele cultului creștin* (rugăciunea, jertfa, purificarea) nu sunt izolate față de celelalte religii, dar se deosebesc de acestea. Rugăciunea, ca centru al cultului divin creștin, se face atât colectiv, cât și individual. Jertfa a fost făcută o singură dată și pentru totdeauna, de Mântuitorul care S-a intrupat, a suferit și a murit varsându-Și sângele pe cruce, pentru mântuirea noastră, S-a îngropat și a înviat, prefigurând viața veșnică dată omului, dar purificarea de păcate este o datorie, o obligație a fiecărui creștin care crede în Iisus, Fiul lui Dumnezeu și care vrea să facă voia Sa. Cultul

Bisericii creștine are în centrul ei jertfa pe care o săvârșește în Sfânta Liturghie, în cadrul saujbelor din sărbători. Această jertfă mistică este Sf. Euharistie, pe care o primesc creștinii. Sărbătorile închinare Sfintei Treimi, Mântuitorului, Sfintei Fecioare și tuturor celor drepti intrați în ceata sfinților sunt pentru creștinii prilejuri de purificare, de mângâiere sufletească, prin participarea la săvârșirea Sfintei Jertfe, pe care o săvârșesc preoții lui Hristos, în Sfântă Biserica Sa. Creștinul se roagă implorând mila lui Dumnezeu, dar și mulțumindu-i pentru toate îndurările Lui. *Rugăciunea model* pe care Iisus însuși a dat-o ucenicilor este rugăciunea: „*Tatăl nostru*”. *Creștinismul* este religia păcii, a dragostei și iertării. Răspândirea lui la toți oamenii, dar mai ales trăirea lui adevărată înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ.

CREȚULESCU — biserica (din Calea Victoriei — București) zidită de Banul Iordache Crețulescu a suferit mai multe restaurări, a fost pictată de Ghe. Tătărescu la 1860. Tencuită în cărămidă aparentă, se înalță în apropierea fostului palat regal (azi Muzeul Național de artă).

CREZUL sau **SIMBOLUL CREDINȚEI** (Mărturisirea de credință) — este o sinteză a doctrinei Bisericii creștine care l-a integrat în cultul ei. Adevărurile de credință cuprinse în Crez au fost formulate de Sfinți Părinți ai Bisericii creștine în primele două sinoade ecumenice la Niceea (325) și Constantinopol (381). Conținutul și explicarea *Crezului* se află în cartea *Învățătura de credință creștină ortodoxă*, București 1952, și ediții mai noi. *Crezul* formulat în primele două sinoade ecumenice cuprinde învățătura Bisericii despre

Sfânta Treime (Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Sfântul Duh), despre Biserică, Botez, Judecata din urmă, cu învierea morților și viața veșnică. Biserica Ortodoxă este singura care a păstrat nealterat textul *Crezului*, așa cum a fost el format în primele două sinoade, spre deosebire de *Bisericile eterodoxe* (siriană, armeană, abisiniană, coptă din Egipt) care s-au abătut de la dogma ortodoxă, primind monofizitismul. *Crezul monofizit* a susținut că Mântuitorul n-a avut decât o singură fire, firea dumnezeiască (afirmând că trupul Domnului a fost numai unul, dumnezeiesc, nu și omenesc) modificând astfel dogma ortodoxă despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. — și, într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de tot veac — Care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire — S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Biserica romano-catolică a modificat și ea textul original al *Crezului*, prin adăosul Filioque (v. **Filioque**), afirmând că Sf. Duh porcede și de la Fiul, nu numai de la Tatăl. Locul roșitor *Crezului* în cadrul slujbei Sfintei Liturghii este după Votodul mare și rugăciunile: „Să plinim rugăciunile noastre Domnului” (de la ectenie) și rugăciunea dragostei: „Să ne iubim unii pe alții —”, ceea ce arată că în afară de iubire, ni se cere și credință dreaptă (ortodoxă) spre a putea participa cu vrednicie la aducerea Sfintei Jertfe. De aceea se cuvine ca fiecare credincios să rostască în gând sau cu glas tare *Crezul* când se spune în biserică **CRIZMA** (formă veche slavă de la gr. χρίσμα, τό -- *hrisma* — ungere sau sfințire — numire veche a tainei Sf. Mir; gr.

ἀναβόλιον, τό — *anabolion*, ἐμφωτιστὸν τό — *emfotiston* = veșmânt luminat) — așa se numea cămașa cu care se îmbrăcau îndată după botez *neofiti* (catehumenii botezați) în primele veacuri creștine când se botezau adulți proveniți dintre păgân. Generalizându-se *pedobaptismul* (botezul din rândurile copiilor), în locul vechii cămăși a neofitilor s-a folosit o fășă de pânză pe care nașii o ține pe brațe și primește copiii din mâinile preotaui îndată ce copilul e scos din cristeiniță, din apa botezului. Pânza aceasta a păstrat în unele părți din Moldova, Bucovina, Banat, Dobrogea) vechia denumire slavă, de *crjma*.

CRİPTA (gr. κρυπτή, ἡ — *cripti*, lat. *crypta*, -ae = loc întunecos, boltă mortuară) — loc ascuns în peretele galeriilor din catacombe, în primele veacuri creștine, unde erau înmormântați creștinii în ascuns, departe de vigilența autorităților păgane ale imperiului roman. Astăzi se numește criptă locul de înmormântare într-un caveau. v. **Martiriile Catacombe**

CRISTELNIȚA v. **Colimvitra**

CRONLEHI v. **Monumente megalitice**

CRUCE (lat. *crux*, -is). **Sfânta Cruce** — este simbol al răscumpărării omului și constituie un obiectiv important al cultului creștin. Acest obiect de tortură la păgâni a fost sfântit prin sângele Mântuitorului răstignit și a devenit instrument de mântuire, semn distinctiv de mândrie și laudă pentru creștinii. Păgânii numeau pe creștinii adoratori ai crucii (σταυρόλατραι — *stavrolatrai* lat. *crucicolae*). Cultul creștin al crucii era viu încă din primele trei veacuri creștini făceau semnul crucii în toate momentele vieții lor (la

culcare, la trezire, la masă, la muncă etc.). În vremea persecuțiilor era folosită sub formă de simboluri: ancoră, trident (*crux commissa*) sau monogramul în variante precum ☩, ✕, *crux decussata* aflată pe monumente funerare. După încetarea persecuțiilor *crucea*

latina se impune definitiv (+), în locul *crucii monogramantice*. Descoperirile arheologice din Palestina au arătat că semnul *Crucii* a fost folosit chiar de prima comunitate creștină din Ierusalim, începând din sec. IV, cinstirea *crucii* s-a generalizat, manifestându-se public și intrând în cultul divin oficial al Bisericii. La aceasta au contribuit și două evenimente istorice: *minunea apariției pe cer a semnelui crucii*, care încurajează pe Constantin cel Mare în lupta cu Maxențiu, pe care îl biruiește, punând-o ca emblema pe steaguri, iar apoi pe actele oficiale și chiar pe monede și interzicând a mai fi răstigniți pe cruce condamnații la moarte. Alături de mine a fost descoperirea *Crucii Mântuitorului* (anul 326) chiar pe locul răstignirii lui Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a înălțat o mare biserică pe locul calvarului (biserica Sfântului Mormânt) și alta pe locul unde s-a aflat *Crucia răstignirii* (basilica Sfintei Cruci), unde a fost sfințită în ziua de 13 sept., anul 335, când a început și venerarea Sfintei Cruci în cultul creștin. Doctrina (învățătura) Bisericii despre cultul Sf. Cruci a fost formulată de sinodal VII ecumenic (Niceea 787) și completată de sinodul local de la Constantinopol (869), când s-a stabilit și doctrina despre cinstirea Sfintelor icoane: cinstirea Sf. icoane, a Sf. Evanghelii și a Sf. Cruci trebuie să fie egală. Cultul *Sfintei Cruci*

în Biserica Ortodoxă se manifestă prin: 1. Slujbele specifice compuse în cinstea și lauda ei: Acatistul Sfîntei Cruci (în Ceaslovul mare), rugăcuni și imne, cântări (din Octoih) pentru ce e două zile de post din săptămîna (miercuri și vineri), zile închinare amînită și cinstiri (Cruci și Patimilor Domnului). 2. Sărbătorile închinare ei: *Înălțarea Sfintei Cruci* (14 septembrie sau 14 iulie) (грѣхъ ѿ ѿстави, sau στανποφορεῖα η στανποφωρεῖα, s.v. *Vozdvizhenie Krestu*), la 14 septembrie nu mîntuie poporul și *Crucilor* (de la s.v. *Krestovidenie* = zina Crucii sau *Crucilor*), pentru că este ziua cînd începe călesul viilor. Zua aceasta se postește, căci amintește de Patimile și moartea Marelui Prinț. A doua sărbătoare este *Duminica Crucii* (Duminica a treia din Postul Paștelui) sărbătoare (Căci (cîntec) nu avem Scauterea crucei în lăcașul Sf. Cruci) - 1 august - amintirea eliberării grecilor de sub saraceni (sec. XII) și Arătarea semnelor Sf. Cruci împăratului Constantin (3 mai). 3. Dovada cultului crucii în pictura populară sunt crucele menite a se ține de lemn și piatră, presărate la răscruce, pe drumuri și țări. Facerea semnelor *Svînte Cruci* este primul gest creștin pe care îl învăță copilul încă din primii ani ai său - semn fără care omul creștin nu și începe ziua de muncă, nu se așează și nu se scoală de la masă și cu care se căută liniștit pentru somn de noapte. Mărturisirea drepte credințe este *Sf. Cruce* prin care credincioșii recunosc unitatea divină în Sf. Treime și cred în jertfa mântuitoare a lui Hristos, Care pe cruce S-a răstignit pentru mântuirea neamului omenesc. Renunțând a

face semnul *Sfintei Cruci* (cei răstăci), sectanții neagă aceste adevăruri pe care se fundamentează Biserica lui Hristos. Sectanții și-au făcut religia lor, redusă la discursuri, pe care ei le numesc predici, la cântări compuse de ei și la citiri de psalmi, dând astfel cultului un caracter laic și renunțând la toate dogmele Bisericii creștine. Sectanții au dat creștinismului un caracter raționalist, neuhovăcesc, lipsit de prezența reală a lui Hristos în oameni și în lume. Sf. Apostol Pavel, în epistola trimisă către Biserica comunității creștine, înfrîmțate de el în căătorile sale misionare (epistole păstrate în Noul Testament), vorbește de această categorie de așa-numiți „creștiniști” care răstălmăcesc adevărul Evangheliei lui Hristos și răstăndesc învățătură greșită prin reprimarea creștinismului (se mîntuie și așa). **CRUCEA DECISSATA** - crucea în formă de X pe care a fost răstignit Sf. Andrei, primul dintre apostoli. Denumirea care a fost și în părțile de astăzi în Scutia Marelui (Dobrogea), unde a propovăduit creștinismul (sec. II), v. **Andrei**.

CRUCEA GAMMATA (al. *crux gammata*)

asemănătoare cu „gamma” Γ litera rară a treia din alfabetul grec, cruce denumită *gamma* Γ (γ = gamma) = încălci gată (ΓΑΥΚΑ) cu ascuțită din ce e mai veche (în părțile Orientului îndepărtat, China) și în Europa, fiind semnul simbolului soarelui în mișcare și ca semn tutelar al bogăției și marelui. Acest semn a fost folosit și de creștinii, încă din sec. III, ca formă ascunsă a crucii creștine (de teama persecuțiilor). Săpăturile arheologice de anul au descoperit crucea gammată pe monumente

și obiecte funerare (vase) din sec. IV-VI până în epoca feudată.

CRUCEA MONOGRAMMATICA (lat. *monogrammus*, gr. μονόγραμμα *monogrammos* = figură din linii) — semn ce reprezintă o cruce vertică asemănătoare cu litera „rho” ρ, din alfabetul grec, care combinat cu literele „iota” ι și „chi” χ, tot din alfabetul grec, au format o monogramă Ϡ pe care creștinii au preluat-o ca modalitate de a desemna numele lui Iisus Hristos. Acest semn se întâlnește pe multe monumente și inscripții descoperite la noi — la Tomis, Callatis (Mangalia), Histria și Dinogetia (în nordul Dobrogei), Biertan (Ardeal). Această monogramă creștină s-a numit și *constantiniană* (v. **DIVR**).

CRUCEA PECTORALĂ — este o insignă a demnității arhiepiscopice este un simbol al crucii lui Hristos prin care a fost biruit păcatul. Când arhiepiscopul slujește își pune crucea și rostește cuvintele din Sf. Evanghelie: „Iisus Domnul. Oricine vrea să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). În Biserica Ortodoxă Română, numai arhiepiscopul are dreptul de a purta permanent crucea pectorală (pe piept). Acest drept se poate acorda ca o distincție și preoților cu rangul onorific cel mai înalt (iconomi-stavrofor).

CRUCIADE — expediții armate, creștine, în Evul Mediu, care au plecat din țările Apusului, conduse de principii și regi, spre a elibera Ierusalimul de sub dominația otomană și de eretici.

CRUCIFIX — crucea cu chipul Domnului răstignit, crucifixul devine frecvent, începând

din sec. VI mai ales în Apus.

CRUCILE JURĂMÂNTULUI — se numesc vechile cruci semănate pe cuprinsul orașului Câmpulung-Argeș unde, până la jumătatea sec. XX (perioada comunistă, 1945), demnitarii orașului obișnuiau să depună jurământul înainte de a-și lua în primire demnitatea (slujba) respectivă. Aceste cruci de piatră, așezate în diferite puncte ale orașului, sunt frumos sculptate, cuprinzând inscripții care consemnează istoricul lor, din trecutul cel mai îndepărtat al acestui oraș, care a fost reședință domnească între 1330-1360.

CTĂȘTII și POLIȘTII — se numeau preoții în religia geto-dacilor.

CTITOR (gr. κτίτωρ, ô, κτίζω — *ctitor*, *ctizo* = a construi, a întemeia) — cel care a zidit, a pietrit sau a restaurat din temelii o biserică, un edificiu religios. Biserica acordă ctitorului dreptul de a fi pomenit la diferite slujbe în biserică ctitorită de el (drept prevăzut în *Novela 123* din *Codul lui Iustinian*) și dreptul de a se zugrăvi chipul lui și al membrilor familiei sale în interiorul bisericii, în semn de dragoste și recunoștință pentru el. Biserica Ortodoxă Română, prin hotărârea Sf. Sinod din 28 febr. 1950 (în rev. *B.O.R.*, 1950, nr. 3-6) stabilește „Numai portretele ctitorilor și cel al ierarhului, sub păstorirea cărui s-a sfințit biserică, vor putea fi zugrăvite în interiorul bisericilor”. Cei care au făcut numai o donație bisericii, fie în natură, fie în bani, nu pot fi socotiți ctitori, ci numai ajutători ai sfântului locaș.

CUCULION v. **Rasofo**, **Condac**

CULT (lat. *colo-volere-cultum* = a cultiva, a respecta, a adora) — înseamnă, în general, orice formă sau act religios al cărui scop este

stabilirea unei legături între om și divinitate. *Cultul*, ca expresie a sentimentului religios, a existat întotdeauna, în toate religiile, el fiind o parte a religiei. În antichitatea păgână, *cultul religios* însemna cinstirea zeilor (*deos-colere*) manifestată prin ceremonii religioase al căror scop era de a pune omul în legătură cu divinitățile respective. În creștinism, *cultul* înseamnă orice act religios prin care se caută stabilirea unei legături cu Dumnezeu și mijloc real și prin omul, prin împărtășirea harului dumnezeiesc. Între simțirea religioasă care stă la baza *cultului* și între *riturile* sau *actele religioase* prin care se exprimă sentimentul religios există o strânsă legătură, deoarece, fără credință, riturile devin forme goale, dar și fără exteriorizarea prin acte religioase, credința, sentimentul religios se atrofiază, se stinge. De aceea *cultul*, în accepțiunea lui, nu poate fi decât integral, adică *intern și extern*, sentiment religios (evlavie, virtuți morale) și, exprimate în forme externe (acte închinare, rugăciune, post, spovedanie, împărtășire ș.a.) Actele de cult se pot manifesta *individual* (acasă rugăciuni, mătănii, candelă etc.) și *colectiv* (prin participare la biserică la slujbele săvârșite de cler, care e investit cu putere harică, sfântitoare) — v. **Tipic**. *Cultul creștin* diferă de la o confesiune creștină la alta (Ortodox, Catolic, Protestant), evoluând în timp. *Cultul Bisericii Ortodoxe* își încheie evoluția în formele lui esențiale și fundamentale, o dată cu perioada patristică (ultimul sinod ecumenic, de la Niceea, 787). Ceea ce a mai intervenit în timp a fost în legătură cu calendarul și îmbogățirea lui cu noi sărbători de sfinți, precum și precizarea cântărilor bisericești, pentru folosința cântăreților. *Ceaslov, Octoih, Triod, Pentecostar*

și *Minee*. Rădăcinile *cultului ortodox* sunt vechi ca și creștinismul, unele forme fundamentale provenind chiar din cultul Legii Vechi, altele din Noul Testament. Trăsături caracteristice ale *cultului ortodox* sunt: 1. *Caracterul sacrificial și ierarhic* ce rezultă din faptul că în Biserica Ortodoxă cultul se întemeiază pe *jerișă răscumpărătoare* a Mântuitorului, actualizată sub forma nesângeroasă a sacrificiului euharistic din Sf. Liturghie, săvârșită de ierarhi ai bisericească (episcopi, preoți și diaconi); 2. *Se distinge prin uniformitate și stabilitate* — ea se desfășoară după reguli precise și fixe și se exprimă în forme definitiv stabilite (aceleași pentru toți credincioșii ortodocși, din orice parte a lumii), ceea ce duce la păstrarea unității de credință între diacelele Bisericii Ortodoxe naționale și autocefale; 3. *Altă caracteristică a cultului ortodox* o constituie *bogăția, varietatea și frumusețea elementelor de artă* puse în serviciul său, prin solemnitatea fastă și strălucirea formelor sale externe a riturilor și ceremoniilor din raedul sfințitor și sfințit (specifice și cultului catolic în mare măsură); 4. *Are caracter eclesiologic sau comunitar*, deoarece promovează rugăciunea cu caracter colectiv, social, prin care comunitatea credincioșilor se unește în duul păcii, al iubirii frățești mai presus de varstă, de cultură, de stare socială, naționalitate, limbă sau rasă (toți „Domnului să ne rugăm”) după cuvintele Mântuitorului „Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18-20); 5. Altă caracteristică este *simbolismul* sau caracterul său epifanic și eshatologic, care rezultă din profunzimea și

frumusețea ideilor doctrinare formulate în textele liturgice și care se desprind din formele externe: 6. *Panocosmismul* sau universalismul este altă trăsătură a *cultului ortodox*, prin faptul că rugăciunea ortodoxă îmbrățișează în sfera ei întreaga lume și întreaga natură, cerând lui Dumnezeu s-o sfințească și să o pună în slujba Sa și a omului. Esența Ortodoxiei se trăiește prin participare la formele tradiționale și instituțiile ei de *cult* (botezul copiilor, taina căsătoriei, spovedirea, împărășirea, cultul morților, cinstirea marilor sărbători) — v.

HRISTOCENTRIC (Cult, în înțeles laic om învățat

CULTUL ÎMPĂRĂTELUI — consta, în imperiile Antichității, în onorări divine, cu rituri speciale care erau consacrate suveranului în Egiptul antic, în Asia Mică și Persia; acest cult începuse la greci cu Alexandru cel Mare, iar la Roma s-a instaurat sub stăpânirea împăratului Octavian August. Titlul de August era un epitet religios pe care Octavian l-a acceptat în anul 27 î.Hr. — epitet care implica o consacrare, o sfințire. *Cultul imperiului* a constituit unul din instrumentele de unificare a provinciilor imperiului roman. Acest cult a denaturat sub împărații Nero, Caligula, Domitian care au pretins să fie adorați ca zei.

CULTUL MARIAL, sau **Cultul Maicii Domnului** — s-a dezvoltat începând din sec. IV când a fost condamnată erezia lui Nestor. *Doctrina marială* s-a formulat la sinodul al III-lea ecumenic (Efes 431) și s-a manifestat sub forme multiple: 1. sărbători închinare Maicii Domnului, 2. cântări și slujbe divine, compuse în cinstea ei, 3. zidiri de biserici cu hramul Sfintei Fecioare, 4. icoane, 5. predici și omilii, 6. onomastica. A. *Sărbători mari* (cu tinere), socotite

între praznicele împărătești. *Nașterea Maicii Domnului* (lat. *Nativitas Beatae Mariae Virginis* slv. *Roždestvo Bogorodici*), numită în popor *Sf. Maria Mică* (la 8 septembrie); *Intrarea în biserică a Maicii Domnului*, popular *Văvidenia* sau *Ovidenia* (21 noiembrie), în amintirea aducerii la templu a Sf. Fecioare de către părinții ei Ioachim și Ana, care fiind bătrâni și neavând copii, s-au rugat lui Dumnezeu că, de te va da unul, îl vor închina Lui, când Maria a împlinit trei ani, a fost adusă la templu, unde era o școală de educație religioasă pentru copii pe care părinții lor îi promiseseză Domnului, chiar înainte de zămislirea lor, aici Maria a rămas până la vârsta de 15 ani, primind o educație profund religioasă; *Bunavestire* popular *Blagoveștenia* (25 martie), praznic ce amintește ziua când Sf. Arhanghel Gavril, trimis de Dumnezeu, a vestit pe Sf. Fecioară că va naște pe Mesia (Luca 1, 26-38), apusezii (catolici) numeau această sărbătoare zămislirea Domnului (*Festum Conceptionis Christi*), *Adormirea Maicii Domnului* numită în popor *Uspesnia* și *Sfânta Maria Mare* (15 august), când se comemorează sfârșitul pământesc al Sf. Fecioare după tradiția proasă, la trei zile de la „adormire” Sf. Fecioară ar fi fost ridicată cu trupul la cer, ca și Fiul ei dumnezeiesc, la catolici: *Assumptio Beatae Mariae Virginis* adică *Ridicarea la cer a Sf. Fecioare Maria*. Aceste patru sărbători închinare Maicii Domnului sunt zugrăvite pe catapeteasmă în *șirul praznicelor împărătești*, Sf. Fecioară fiind numită și „Doamna sau Împărăteasa cerului”, cultul ei fiind strâns legat de al Mântuitorului. B. *Sărbători mai mici* *Soborul*

sau *Adunarea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu* (slv. *Sobor Prezviație Bogorodice*), adică adunarea de slujbă a credincioșilor în cinstea Fecioarei (26 decembrie), sărbătoare legată de Nașterea Domnului, în vechime era obiceiul ca în această zi să se împartă painișoare făcute din făină de grâu numite *semidale* — ca o cinste simbolică a lăzii Marii Domnului. Alte sărbători (fără tineri) avem *Acoperământul Marii Domnului* (slv. *Pokrov*) (1 octombrie), în amintirea unei minuni petrecute în biserica Marii Domnului din cartierul Vlahernelor (Constantinopol), pe timpul împăratului Leon Înțeleptul (886–911), când Sf. Fecioară s-a arătat ca ocrotitoare a creștinilor greci în această zi ca o sărbătoare națională la 28 octombrie, când aniversează respingerea atacurilor tatarilor asupra Greciei din 1940 în al doilea război mondial. *Pokrovul* se ține și la romani, mai ales în mănăstiri, în *Linerea Izvorului Tămădurei* (în săptămâna I, după Paști) se pomenește, de asemenea, una din minunile Marii Domnului (se face stăruirea apei sau ugheaznă în biserică, la fântână). *Lămășirea Sfintei Fecioare*, la catolici *Immaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis* (Lămășirea fără păcat a Sf. Fecioare Maria). Alte pomeniri ale Marii Domnului în calendarul ortodox, mai avem la 2 iulie, „Punerea cinstului veșmânt al Marii Domnului în răclă” (sinaxar în Mineiul pe iulie), la 31 august, „Punerea brațului Marii Domnului în răclă” (sinaxar Minei pe august) și la 1 sept. (sinaxar Minei pe sept.). C. Alte manifestări ale cultului Sf. Fecioare sunt *Cântări și rugăcuni*, încadrate în slujbele Bisericii

Ortodoxe *Bogorodicine* (ΘΕΟΤΟΚΙΑ, *Teotokia*), la Vecernie și Liturghie, Axionul, la Liturghie etc. — slujbe speciale *Acatistul Bunavestiri* (sau al Marii Domnului), *Paracletul Marii Domnului*, care se oficiază după Prăhodu Mantăitorului din Vinerea Mare, v. **Dioprosopism**.

CULTUL MARTIRILOR — este cinstirea acelor mucenici și sfinți care și-au dat viața pentru apărarea credinței creștine de-a lungul istoriei, începând cu primele veacuri de persecuții împotriva creștinilor. O formă foarte veche de exprimare a cultului martirilor este cinstirea moaștelor (v. **Moaște**). Pe locul mormintelor martirilor s-au ridicat biserici (martirii), sau în locurile legate de viața și activitatea lor. Martiri cunoscuți pe pământul țării noastre: Vasilios și Leontian Mărturisitorii de la Dorostorum (sec. IV), Chiri din Axionopolis (Cernavodă), Nichita Romanul și Sava Cetanul (mecal în rau, Buzău, ~372), Ierolim al Tomisului (Constanța) și cei patru mucenici descoperiți la Nicușelei Tulcea, Filipos, Attalos, Kamasis și Zoticos a căror moaște se află la mănăstirea Coeș din Jud. Tulcea.

CULTUL MORȚILOR sau cinstirea morților — există în toate religiile de-a cele mai primitive până la formele superioare manifestându-se diferit de-a o religie la alta. O asemenea formă o constituie *cutul craniilor*, care după opinile paleontologilor s-a practicat în epoca paleoliticului inferior. Concluzia a rezultat din observarea unor obiceiuri, constatate la civilizațiile rudimentare și asemănătoare cu cercetările asupra paleoliticului de a se păstra craniile strămoșilor, deoarece ar deține calități magice. Aceste

credințe explică existența *osualelor*. La romani era cultul familial al strămoșilor (Lari, Mani și Penati). Toate popoarele indoeuropene au avut sărbătorile lor pentru morți. Vechiul Testament vorbește despre obiceiul evreilor de a plânge patru zile amintirea morților (Judecători 11, 40). Până azi s-a păstrat obiceiul de a rosti rugăciuni pentru cei morți, de patru ori pe an: în ziua Împăcării (Ispășiri — *Iom Kipur*), la Paști, la Cincizecime și la Sărbătoarea Corturilor (15–22, luna a șaptea). În Cartea Tobit (4, 17) și în profeția lui Ieremia (16, 7) se arată că vechii evrei făceau opește funerare și pomeni de pâine și vin, la mormintele celor apropiați sau ale eroilor (II Macabei 12, 43–46). Prida „Bogatului nemilosiv și a săracului Lazăr”, rostită de Mântuitorul, arată că evreii credeau în iud și rai („sânul lui Avraam”

— sinonim cu un loc de fericire, locul celor drepti reprezentat de Avraam, protopărintele poporului evreu). Creștinismul adâncește credința străveche în nemurirea sufletului, în existența unei judecăți universale, căreia i se vor supune toate sufletele după moarte. Doctrina eshatologică creștină se bazează pe învățătura Mântuitorului și a Sfinților Apostoli (Matei 25, I Corinteni 15, 13, I Tesaloniceni 4, 13–17). Credința în viața viitoare fundamentează cultul morților. Acest cult se manifestă prin rituri, ceremonii, rugăciuni către Dumnezeu, jertfe și fapte de milostenie sau diverse acte, toate spre a fi de folos celor morți, spre a le ușura starea în „lumea de dincolo”, pentru odihna și „pentru iertarea păcatelor”. Universaitatea credinței în viața viitoare, în judecata de apoi și nemurirea sufletelor explică asemănarea riturilor din toate religiile mari ale

omenirii, ca de ex. spălarea și îmbrăcarea cadavrelor, înmormântarea sau incinerarea, procesiunile bocetale, mesele și ospetele funerare, pomenirea lor la diferite termene etc.

CULTUL SFINȚILOR — își are începutul în cultul martirilor și se dezvoltă din cultul sfințelor moaște, începând din a doua jumătate a sec. IV.

CULTUL TOPOARELOR — considerat ca foarte vechi și universal, se bazează pe credința că toporul, ca principal instrument de lucru în epoca de piatră, era un *simbol al puterii*, o emblema a fulgerului și trebuia adorat. Arheologii au descoperit topoare în morminte din epoca pietrei și pe crani, săpată, emblema unui semn în formă de T, ca un topor.

CUMINECARE — împărtășirea, primirea tainei Sfintei Euharistii.

CUMĂTRU (slv. *kumotru kumotra*) — grad de rudenie care se stabilește între cel care botează un copil și părinții copilului botezat de acesta, pentru copilul botezat el devine *nașul* copilului, iar cu părinții este *cumătru*.

CUNUNIA sau **slujba nunții** — este Sfânta Taină prin care Biserica consfințește căsătoria, adică legătura dintre bărbat și femeie și pune baza familiei creștine. Săvârșitorul cununiei este arhierarul sau preotul. În zilele noastre și călugării pot săvârși slujba cununiei, ceea ce era interzis în trecut.

CUNUNIILE sau **CUNUNILE** — sunt obiecte de cult, din metal, în formă de diademă (coroană) împărătească. Preotul încununază cu ele pe miri, la slujba cununiei.

CLRCUBEU — concret, este arcul de cerc ce apare pe cer, vara după ploaie anunțând încetarea ploii; *symbolic* este semnul iertării pe

care Dumnezeu l-a arătat lui Noe, după înecetarea potopului și ca legământ că „nu va mai fi potop, ca să pustiască pământul — Pun arcubeu. Meu în nori ca să fie semn al legământului dintre Mine și pământ” (Facere 9, 11 și 13)

CURIE — se numește, în Biserica romano-catolică, *administrația papală* — ministerul Papii, *Curia* romană sau *papa* — la români, *curia* se numea una din cele zece gîmți în care era împărțit poporul roman, *curia* se numea și *locul unde se aduna senatul* (de obicei era un templu); termenul se folosea și pentru a denumi *senatul roman*.

CURTEA DE ARGÈȘ — mănăstirea, devenită biserică episcopală începând din 1793, a fost construită pe fundamentele unei vechi biserici de către Neagoe-Vodă Basarab (1512–1521), care a murit înainte de terminarea ei. Pictura bisericii s-a făcut de către urmașul și ginerele său, Radu-Vodă de la Afumați (1521–1529), executată de zugravul Dobromir (cu ocazia restaurării din 1875–1886, frescele originale au fost aduse la Muzeul de artă din București). După cum reiese din documente, însuși Neagoe-Vodă ar fi întocmit planul acestui impunător monument de o proporție desăvârșită, a armoniei și eleganței liniilor arhitectonice. Neagoe ar fi stat multă vreme la Constantinopol, unde cunoscuse bine arhitectura bizantină și arabă. Se poate ca și el să fi contribuit atât la arhitectura, dar mai ales la ornamentarea bisericii. Mănăstirea Curtea de Argeș, pentru a cărei construcție a recrutat, desigur, foarte pricepuți meșteri din Orient, ale căror nume însă au rămas necunoscute. Legenda îl arată ca autor pe meșterul Manole, conform unei vechi tradiții,

edificiul nu va dura dacă în zidurile lui nu se zidește viața unui om, de disperare că „ce ziua zidește, noaptea se surpă”. Manole a zidit chilar pe soția lui și astfel putu înălța „mândră mănăstire pentru pomenire”. Când construcția bisericii fu gata, Domnul i-a întrebat pe meșteri dacă ar mai fi putut înălța o asemenea minune, aceștia afirmară posibilitatea, și atunci, din orgoliu, Domnul porunci să se ridice schele ele, ca să piară meșterii, care rămăseseră pe înălțimea acoperișului. Aceștia își făcură atunci aripi de șindriță, dar, sărind de pe acoperiș pe pământ, acolo și muriră. Legenda ne spune că în locul unde a căzut meșterul Manole a tăsnit un izvor peste a cărui apă s-a construit o fântână care s-a numit „Fântâna lui Manole”, care se vede și azi, în apropierea bisericii. În 1517, deși încă nezugrăvită, biserica a fost sfințită cu mare pompă. În interiorul ei se află mormintele lui Neagoe, ai Doamnei sale Despina și ale celor trei copii ai lor: Petre, Ioan și Anghelina, care va deveni soția lui Radu-Vodă de la Afumați (1521–1529), acesta a făcut pictura cu cheiul lui și este înmormântat aici. De-a lungul veacurilor biserica a fost prădată de turci și de ungari și deteriorată de cutremure și foc, din care cauză a fost restaurată în mai multe rânduri. Ultima restaurare și cea mai recentă s-a făcut în vremea regelui Carol I, când în 1875 guvernul român a numit o comisie, condusă de Alexandru Odobescu, arheolog și scriitor, care să se ocupe de această lucrare. Este consultat atunci marele arhitect francez Viollet-le-Duc, care-l recomandă pe arhitectul A. Lecomte du Nouy. Acesta a lucrat 11 ani cu meșteri competenți (între 1875–1886), restaurând

biserica, dar care nu și-a mai păstrat cu fidelitate forma originală, biserica a fost și acum sfințită, ca și în vremea lui Neagoe — cu mare pompă, în prezența regelui, a familiei regale și autorităților vremii. Regina Elisabeta a donat atunci o Evanghelie, scrisă și ornată de mână ei, un odor neprețuit pentru această biserică de o unică frumusețe. Aici au fost înmormântați cei doi mari regi ai României: Carol I cu regina Elisabeta și Ferdinand I cu regina Maria. Localitatea Curtea de Argeș a fost întemeiată de Rada Negru, care și-a stabilit aici curtea domnească, mutând-o de la Câmpulung (unde a fost prima cetate de scaun între 1244–1264), la Jârni Românești. Capitala rămâne la Curtea de Argeș până la sfârșitul sec. XVI când se mută la Târgoviște. Mormântul lui Negru-Vodă s-a aflat în Biserica Domnească din Curtea de Argeș, care era în incinta palatului domnesc (unele cărui temelii și ruine se mai văd și azi). Biserica Domnească, construită în stil bizantin, este cea mai veche păstrată în întregime până azi, fiind din piatră și cărămidă aparentă. Ea a fost restaurată de vestiți arhitecți români: Gr. Cerchez și N. Ghica-Budești în prima jumătate a sec. XX. Pe o colină situată la nordul orașului se vede ruina bisericii San-Nicoară, atribuită de tradiție principesei Margareta, soția lui Negru Vodă, care era catolică și a zidit-o în timp ce domnitorul se afla într-o luptă cu turcii. Temându-se de mânia soțului ei, încearcă să fugă spre Câmpulung, dar pe drum s-a înecat într-un râu, care s-a numit de atunci Râul Doamnei (care se varsă în râul Argeș).

CURTEA VECHIE — se mai numește biserica Sf. Anton (în spatele Hanului lui Manuc — Piața Lămnii, București), în jurul căreia s-au

scoas la iveală ruinele curții domnești, în urma săpăturilor arheologice din ultimii ani. Biserica a fost zidită probabil de Mircea Ciobanul (1546) și refăcută de Ștefan Cantacuzino (1714), era lăcașul în care „se ungeau domnii”.

CUȘER — curat, însușire pe care trebuie s-o aibă mâncarea permisă, după prescripțiile religioase evreilor (ex. carnea de porc era interzisă în legea mozaică, deci fiind interzisă, nu era cușer).

CLTUL MUȘ — mănăstire la Muntele Athos, numită și „Marea lavră” a Țării Românești. A fost refăcută în sec. XIV de Domnitorul Vlaicu Vodă și ajutată în secolele următoare de domnii munteni: Radu cel Mare (sec. XV), Neagoe Basarab ș.a.

CITITUL DE ARGINT — biserică din București, în Parcul Carol (fost Libertății), a fost construită cu prilejul Expoziției Generale din 1906, în stilul bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iași.

CUVIOS, CUVIOASĂ — smerit, pios, formulă de adresare către un călugăr: „cuvioase părinte”, „prea-cuvioase”.

CUVIOȘIE — smerenie, pietate; mod de adresare către un monah, un arhimandrit: „cuvioșia ta”, „prea-cuvioșia ta”.

CUVÂNTUL (gr. λόγος, ó — o logos, lat. *verbum* -i = cuvânt) — cu înțeles propriu de vorbire; cu înțeles biblic de „învățătură”: „Ascultați cuvântul Domnului — luați aminte la învățătura Domnului” (Isaia 1, 10). *Cuvântul* —

Logotul — Dumnezeu: „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan 1, 1). *Cuvântul* — ca început al lumii și al timpului — „La început” — mai înainte de care nu era

lumea, nici timpul, ci numai veșnicia. *Cuvântul* al Domnului în ipostaza Fiului. *Cuvântul* ipostatic la formă vizibilă, se dezvăluie. Și *Cuvântul* S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui – slavă ca a Unuia: Născut din Tată, plin de har și de adevăr. (Ioan 1,

4) *Cuvântul Logos* are în lb. greacă și înțeles de rațiune și de „predică” cu acest sens *avantu*, devine în cadrul cultului cel mai important mijloc de redare a ideilor și sentimentelor religioase. Prin *cuvânt*, preotul face cunoscut oamenilor *avântura* divină a Bisericii, în mod

direct prin predică și lecturile religioase. Căci zice Sf. Apostol Pavel: „Credința este din auzire – prin *cuvântul* lui Hristos – că în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile unui *cuvânt* al lor.” (Roman, 10, 17-18). Prin *cuvânt* se exprimă credința și ev. av. sub forma rugăciunii și a cântărilor religioase.

CUV KLION — nume-e grecesc al oșierului Sf. Mormant al Domnului Hristos ce ia Ierusalim (Pr. I. Nezeată — *Cumști tu Jara Sfantă?*, București, 1944, p. 29).

D

DAJBOC — „Dătător de bogăție” zeu slav simbolizând soarele, fertilitatea.

DALAI-LAMA — denumire pentru conducătorul religios al budismului, un fel de patriarh, a cărui reședință se afla în Tibet (a marele templu din Lhasa). El este purtătorul spiritului la Budha, spirit ce se reîncarnază într-un copil, ce va deveni Dalai-Lama la moartea fiecărui Dalai-Lama, spiritul său se reîncarnază în următorul și tot așa trece dintr-o reîncarnare în alta, v. **Lamaismul**

DALTIRIE — Carte (atestată) pentru duhovnici, dată de arhiepiscopul cu hirotesie de duhovnici, fără de care ei nu puteau spovedi (*Pravila cea Mare*, Iași 1652, gl. 318 și *Pravila Govora*, 1640, ed. București, p. 87)

DAMASCHIN, Sf. Ioan Damascinul (+ 749) — călugăr la mănăstirea Sf. Sava de lângă Ierusalim, mare cărturar (a scris un tratat de *Dogmatică*, rămas îndreptar, până azi), apărător al cultului icoanelor (scris: *Cutul Sfințelor Icoane*, trad. D. Fecioru, 1937) și mare cunoscător al cântării bisericești, pe care a îmbunătățit-o cu creațiile sale imnografice. El a compus *Canoanele Învierii*, din Octoih, care se cântă (pe cele opt glasuri) la Utrenie, a mai scris canoane și la Nașterea Domnului, la Botezul Domnului, la Înălțare, Schimbarea la față, Cincizecime, Adormirea Maicii Domnului ș.a., a scris stihirile numite

apostihii (care au ca temă Învierea și se cântă la Vecernie și Utrenie). *Apostihuite* se încheie cu o stihură mai importantă, a cărei temă este o dogmă. Intruparea Domnului, ce e două firi, dămnezească și omenească, despre Înviere, despre cruce, apostihii, numite și „dogmatice ale găsurilor”. A scris imnuri și tropare, ca „Miluiește-ne pe noi Doamne!”, „Lăsa milostiviri...” etc. În Mineul pe decembrie este trecut cu mari laude „Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu”, „păstăduce”, „vioră dămnezească” ș.a.

DAMNAT (de la lat. *damno*, -are = a osândi) — blestemat, pedepsit, condamnat la suferințele iadului

DANEFORIII E — serbări în cinstea zeului grec Apolo, care aveau loc din cinci în cinci ani tot în cinstea lor erau *carneele*, serbări ce se făceau din nouă în nouă ani.

DAO sau **TAO** — este principiul divin al ordinii universale a creației, ce stă la baza religiei chineze numită *Daoism* sau *Taoism* (datând din secolul VI î.Hr.). Izvorul daoismului constituie vechile credințe chineze în spirite, magie, astrologie și superstiții. Șeful religios al daoismului, numit Tien-Si („Cerul stăpân”) și avea reședința în vârful unei munte din provincia Siensi. Preotul daoist dădovăta obișnuința asemenea celor alți oameni, cu familie, la casele lor sau trăind în comunitate, cei bătători, ca și preotii budhiști. Daoismul s-a răspândit în China paralel cu Confucianismul, influențându-se reciproc.

DARURILE, Sfintele Daruri — painea și vinul, ca elemente ale jertfei Euharistice se aduc la proskomidiar unde se pregătesc de către preot. v. **Proskomidie** și apoi se aduc pe Stânta Masă, unde se sfințesc în timpul slujbei liturgice.

DARVARI — satul Darvari din București a fost desființat în 1950 și transformat în biserică de episcopul I. 1996 schita a revenit la stat și din nou satul de măgări are patru călărești slujitori.

DARURILE SFÂNTULUI DUH — cele șapte Daruri ale Sf. Duh sunt puse în esență cu cele șapte Laude bisericești (v. **Laudele** sau **Hvalitele**). Aceste daruri sunt altele decât cele șapte daruri ale Sf. Duh, altele decât credința, al temerii de Dumnezeu.

DASCĂL (gr. διδάσκαλος — *didaskalos* = învățător) — denumire pentru cel care învăță pe cineva învățător, profesor și dascăl de biserică, cătăreț bisericesc. În trecut, a tot cântărețul bisericii era și dascălul și învățătorul, prin urmare amănunțit despre scrieri și c. *Amintiri din copilărie* a lui Ion Creangă, cap. I).

DASIUS — martir creștin pe pământul Dobrogei — la Axiopolis — (Cernavodă) în vremea persecuției la Dioclețian (303-304). O inscripție descoperită la Axiopolis a păstrat în limba greacă numele Dasios (adică Dasius), alături de alți martiri (Chiriac, Chindeas). Moaștele Sf. Dasius au fost duse la Dorostolul de unde (pe la an 606) au fost duse în Italia — la Ancona, unde se păstrează și azi un sarcofag cu inscripția în limba greacă — Dasios, adus de la Dorostolon* (DIVE).

DATINA (slv. *dedina* = moștenire) — tradiție, învățătură, obiceiuri păstrate din cele

mai vechi timpuri, „dauna străbună”, „onice un dan străbună”; **datine sfinte** — obiceiuri religioase (colindete).

DAVID — rege în Israel a domnit 40 de ani, sec. IX î.Hr.). a refăcut așezarea regatului care se dezmembrase după moartea lui Saul și a stabilit capitala la Ierusalim, în provincia Iudeea. Învăța țara sa lui David care era fiul lui Iesse din Betleem. David a înălțat autoritatea regelui și a proiectat căderea unui mare templu la Ierusalim care avea să se construiască sub fiul și urmașul său, Solomon. Canta *Psalme* — cea mai mare expresie a credinței poporului și respectului față de Dumnezeu — operă de mare valoare poetică este atribuită lui David, din neamul căruia avea să se nască Mesia; v. **Goliat, Psalmi, Psaltire**.

DEAIT — Mănăstirea Deait, situată pe un deal în jurul anului 1 km de la gura râului Râul Vodă (el Mare, Kadun, V-lea) de la alt. 500 și restaurată de Bl. Bocu Vodă (1841). În această biserică se păstrează într-o raclă de bronz icoana Sf. Maria Văcaz. Mănăstirea este cămin pentru călugări și preoți bătrâni, așa cum este mănăstirea Vlăduta pentru mănăstiri și preoți bătrâni și singuri.

DEAMBULATORII — se numesc aceste *coridoare interioare* din marile biserici catolice construite în stil romanic, coridoare semicirculare care se prind gesc din navele laterale și convergă adesea din loc în loc, din aceste coridoare se deschid absidele sau capele razante, unde se păstrează moaște sau relieve sfinte. Prin amănunțit — pot fi reușite credința și care vin să vadă criptele sau sarcofagele cu moaște de sfinți, și să se închine.

DEBORA — proorocă în Israel în vremea judecătorului Barac, pe care Dumnezeu îi încurajează să

ridice armata împotriva moabiților, care înrobiseră poporul lui Israel, datorită curajului Deborai, care însoțește pe Barac și armata sa pe câmpul de luptă: acesta reușește să avenge pe dușmanii și să elibereze Israelul din robia Moabiților. După câștigarea bătăliei, Debora compune un imn de mulțumire lui Dumnezeu ce s-a păstrat, transmis în Cartea Judecătorilor (cap. 5), *cântarea Deborai*, care preamărește faptele de eroism și pe aceia care au contribuit la câștigarea victoriei împotriva dușmanului: este considerată ca unul dintre cele mai vechi monumente ale literaturii ebraice (datază din an 1050 î.Hr.).

DECALOG v. Tabelele Legii

DECENEU -- conducător religios (mare preot) și conducător al statului geto-dac (sec. I î.Hr.) după moartea lui Burebista (an 41 î.Hr.) asupra căruii, ca și asupra poporului, a exercitat o puternică influență și autoritate, dovadă că în vremea lui a reușit să impună disciplina valorii în Dacia spre a pune capăt belșugului și a corolizării poporului, motivând că omul poate fi și religios, *Deceneu* a contribuit la unitatea triburilor geto-dace, pornind de la stabilirea unității credințelor religioase. A realizat o reformă culturală și reforma clerului cărui, în afara atribuțiilor religioase i s-a dat și rolul de judecător și medic al poporului. Deceneu a fost trecut în rândul zeilor (DBR, Getica).

DECUSSATA v. Crucea decussata

DEFENSOR (lat. *defensor*, d. *defendere* = a apăra) -- avocat, apărător, defensor în Consistoriul bisericesc, care apără interese din domeniul bisericesc.

DEISIS (δέσις, η -- *deisis* = rugăciune de

mișcare, implorare sau *Trimorflon* -- τριμόρφος -- *trimorfios* = în trei chipuri, forme) -- în iconografia ortodoxă, icoana numită *Deisis* îl reprezintă pe *Iisus Hristos ca împărat* (*Christ de majesté*), așezat pe tron, ținând Evanghelia închisă și binecuvântând. El e încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, iar în stânga de Sf. Ioan Botezătorul, amândoi stând în picioare, rugându-se și mișcându-se către Mantăitorul pentru oameni. Mai ca Domnului reprezintă aici Biserica Legei noi, iar Sfântul Ioan Botezătorul, pe cea a Vechiului Testament. Icoana *Deisis* are o evidentă semnificație liturgică fiind inspirată din rituaul Prosimniciei în care se dăntăi miride (paince de pâine) după scoaterea Sf. Agnei, sunt aduse în cinstea Sf. Fecioare și a Sf. Ioan Botezătorul, socotite ca cele mai bune și devotați mișcători ai sătenilor, ei ocupă cele două rânduri în ierarhia ecleziastică, îndată după Mantăitorul și nașterea Sfinților ingeri. Icoana *Deisis* este așezată pe catapeteasmă în mijlocul șirului de icoane care reprezintă pe cei 12 Apostoli în registrul mediu, adică între registrul care cuprinde praznicul împărătesc și ultimul mediu, care cuprinde și rolul profeților. În biserica moldovenească se zugrăvește pe peretele de apus al naosului, în legătură cu fructificarea anelor bisericești, mentine se află pe peretele de nord (în naos), înconjurată de stînpi murtari. În bisericiile ruse, icoana *Deisis* ocupă un loc principal pe catapeteasmă, fiind icoana de centru din rândul de deasupra coanelor împărătești.

DEISM (*deus-dei* -- zeu, dumnezeu) -- sistem filozofico-religios, apărut în sec. XVII-XVIII, are ca promotor, pe rașionistul Herbert de

Cherbury, Locke, Voltaire, Diderot ș.a. Deismul recunoaște un Dumnezeu creator, dar nu și pronator (purător de grijă) al lumii. Dumnezeu a creat lumea și i-a dat legi după care se conduce de sine, fără intervenția Creatorului. Dumnezeu deist, obiectiv și impersonal este total indiferent față de creația sa. Concepția deistă se deosebește fundamental de concepția religiei revelate, după care Dumnezeu este nu numai Creator, dar și Părinte iubitor față de creaturile Sale, făcându-Se cunoscut oamenilor prin revelație, în diferite moduri (miruri, vise, arătări, diverse, ca rugul aprins din care vorbește lui Moise — în V. T. —, iar în creștinism, prin întruparea Fiului Său). În afară de religia revelată, deismul înlătură și toate formele de organizare (Biserică, cult, doctrină).

DEMON (gr. δαίμων) v. O — *daimon*

cravos, ge. *aiti* rău — tr. *apare a răului*

DEMONIAC — cel ce este stăpânit de diavol, bo. *nav*, nebun. Iisus a făcut multe minuni de vindecare a demoniacilor, v. Noul Testament

DENIE v. Utrnie

DENSUȘ → *biserica din Densuș* (Iuredoara), ridicată în sec. X-XIII din lespede de piatră funerară, aduse de la Sarmisegetuza. Masivă greoaie are deasupra naosului un turn în formă geometrică. Aici, în țara Hațegului existau și alte biserici de piatră romanești la Streisângeorț, Strei-Sântămărie Orlea ș.a., din aceeași epocă cu Densuș. Biserica din Densuș a fost restaurată în 1961-1963 când s-a constatat că pereții naosului erau construiți în partea de jos din blocuri uriașe de piatră șlefuită și ar data din sec. X. În sec. XIII a avut loc restaurarea ei prin ridicarea din nou a pereților

naosului, a turnului și turnului (turnei) centrale. În sec. XV (1443), a fost pictată de meșterul Ștefan și ucenicii, sări așa cum rezultă dintr-o inscripție. Se crede că și turnul a fost construit din familia Mănușina din Densuș.

DERVIȘ — denumire persana pentru călugăr musulman *derviş* se numeau în b. turcă *sufî* sau *sufî* denumire de la îmbrăcăminte de lână aspră (*suf*) pe care poartă. Călugării o purtau mutând pe călugăr *erest* în b. araba, *sufî* se numeau *fachiri*

DESCĂNTEC, *descântec* — formă de magie în proză sau în versuri, care se rostesc în ritualuri, în șiruri ritmice, aprins de acțiunile, de către persoane anume (descântăcări). Ob. se poartă de a aduce vindecarea de boală, omor, orșă, furturi (despre un asemenea descântec „de deochi” ne spune C. Crenguș în „Amintiri”). „Descântecul” se face, adică nu se învață anumite ci se memorizează altele, căci unele se cescă, căci altele nu mai au efect, dacă se predau în mod special.

DESTIN (de la lat. *destino* — *destinare* — a hotărî ceva) — soartă, fatalitate, ceva stăpânit, hotărât dinainte și care trebuie să se împlinească, se spune că și-a fost destinul, ca o neîntâlnire în fața unor situații mai ales neprevăzute și care te lușă din loc. Credința în *destin* în predestinație este o concepție care se întâlnește în doctrina religioasă și a cămăhismului, în care Dumnezeu (Allah) este un stăpân absolut despot, ale căror hotărâri au caracter de fatalitate. Credința în *destin* este o concepție negativă, căci stă în calea progresului, această concepție o întâlnim și în străvechile credințe păgâne iar în mitologia greacă a ilustrat-o în tragedia lui Oedip.

Creștin simal nu admite credința în destin deoarece doctrina creștină despre *liberul arbitru* (libertatea de a alege singur) ne învață că fiecare ființă omenească are libertatea și dreptul de a alege drumul pe care să meargă în viață, adică de a alege binele de rău, fiind astfel responsabil fiecare de faptele lui, pentru care va suporta și urmăriile. v. **MORALĂ**

DEVOTIE *devoțiune* (lat. *devotio - omis* = jertfă, făgăduință prin care se leagă cineva, de a *devotea* = a închina, a consacra) = pietate personală, dăruirea vieții credinței în Dumnezeu, evlavie

DEZLEGĂRI — v. **Ierurgh**

DIAC — slujitor de cancelarie.

DIACON *diaconi* (διακονος o — *diakonos* lat. *diaconul minister*) — slujitori ai Bisericii cu rang inferior preotului (în ordinea ierarhică, clerul e format din trei trepte: diacon, preot și episcop). Denumirea de *diacon* apare, ca și cea de preot și episcop, încă din epoca apostolică, în cărțile Noului Testament (1 Petre 6, 1-7). Primii *diaconi* menționați au fost 7 la număr, înstăliți prin hirotonie de Sfinții Apostoli în scopul unei mai bune organizări a agapelor (meselor frățesti) și ajutorării săracilor din primele comunități creștine: la început erau simpli ajutoari ai Apostolilor în organizarea opere de asistență socială, pentru ca Apostolii să se poată consacra mai mult propovăduirii Evangheliei. Agapele fiind strâns unite cu serviciul Sfintei Euharistii, *diaconi* au avut și atribuții în săvârșirea cultului. În Faptele Apostolilor se vorbește de diaconul Filip care predica și boteza în Samaria, dar mai apoi în Cezareea, ca evanghelist, adică propovăduitor al Evangheliei (Fapte 21, 8). Misiunea de

slujitori ai cultului, pe care o au azi *diaconii*, apare încă din primii ani ai sec. II, când ei nu mai sunt simpli servitori ai meselor frățesti, ci devin slujitori sau „chivernisitori” ai tainelor Bisericii, alături de episcopi și preoți. Sarcinile *diaconului* sunt precizate, așa cum se face și pentru preoți și episcopi, în Constituțiile Apostolice. Potrivit condițiilor istorice, funcțiile liturgice ale *diaconilor* s-au înmulțit treptat (dispărând între timp celelalte situații și atribuții: agape, catehumenat, botezul adulților ș.a.). Treptat a dispărut însă și numărul *diaconilor*, ajungându-se la situația de azi când nu mai există *diaconi* decât la catedrale sau la unele biserici mai mari, din orașe. Actele de cult pe care le săvârșește *diaconul* sunt limitate. În primul rând el nu poate sluji singur, ci numai cu preotul sau cu arhierul — ca ajutor al acestora, de ex. purtarea și citirea Evangheliei la Liturhie, purtarea Sf. disc, la ieșirea cu darurile (Vohodul mare), rostirea Ectenilor (rugăciune de cerere), pe care le rostește din mijlocul bisericii, adică din mijlocul poporului, ca unul care este ultimul dintre slujitorii sfințiți și deci cel mai aproape de laici, pentru care se roagă (făcând astfel legătura dintre credincioși și preot sau dintre naos și altar). În serviciul divin, *diaconii* închipuiesc pe sfinții îngeri și puterile cerești care slujesc necontenit în jurul tronului dumnezeiesc, orarul (v. **Orar**) pe care îl poartă în timpul slujbei simbolizează aripile îngerilor slujitori. În Biserica romano-catolică, dispărând ecteniile din slujba liturgică, s-a restrâns și rolul liturgic al *diaconului*. La protestanți se păstrează denumirea de *diacon*, dar acesta nu are nici o atribuție liturgică, ocupându-se cu problemele de administrație bisericească și de

asistență socială.

DIACONICON sau **schevaſilachion** (gr. διακόνικον, τό *diakonicon*, σκευαſιλακίον τό *schevaſilakion*) se numește *absidiola* de miazăzi a altarului, care se mai numește și *veșmântur*, pentru că aici se păstrează veșmintele preoțești de slujbă, cărțile liturgice, lumânări etc. Se numește *diakonicon*, pentru că în vechime era în grădă diaconului (v. Altar). La catolici poartă denumirea de *sacristie*.

DIACONITE - slujitoare ale Bisericii în primele veacuri creștine - ele făceau parte din clerul inferior (situate pe prima treaptă) și erau consacrate prin hirotesie (punerea mâinilor v. **Hirotesie**); despre existența lor aflăm din Noul Testament (Romani 16, 1) și din scrierile Sf. Părinți. Îndatoririle lor erau legate de asistență și caritatea socială și de anumite funcții liturgice: servenii la agape (ajutând pe diaconi), păzeau ușile bisericii prin care intrau și ieșeau femeile, supravegheau omștea în biserică în partea rezervată femeilor, ajutau la botezul lor, mai întâi catehizându-le, apoi îndepunând la botez actele rituale pe care clerul (care oficia botezul) din motive de decență nu le putea săvârși (ex. când intrau în apa botezului, când primeau ungerea cu Sf. Mir - episcopul le ungea numai pe frunte fiind aduse înveșmântate în haina albă, apoi ungerea era continuată de diaconite (Const. Apost. III, 16). *Diaconitele* aveau dreptul ca, în timpul serviciului divin, să poarte, ca și diaconii, orarul și să se împărtășească alături de clerul inferior, ele duceau Sf. Împărtășanie femeilor bolnave, cărora, după moarte, le făceau toaleta funebră și ajutau la înmormântarea lor. În

documentele s-au păstrat numele câtorva diaconite cunoscute pentru evlavia și prelatea lor: Olympia (Olimpiada), despre care aflăm din „Scrisori către Olimpiada” trimise de Sf. Ioan Gură de Aur, din exil, după ce părăsise Constantinopolul, ca și ale corespondente ale lui Procula și Pentada, Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare și a. la sec. V-VI diaconitele încep să dispară în Biserica de Apas, când botezul femeilor adulte nu se mai face, generalizându-se pedobaptismul. La Biserica le-răsăritească se mai mențin până în sec. XII-XIII, când încă se aflau în cărțile de slujbă (liturgici) rugăciunile hirotesie diaconitelor (C. ed. 1993, p. 22 și 109).

DIANA - zeită romană, protecătoare a maternității. Cultul ei avea legătură cu vânătoarea în pădurilor, de aceea era socotită și zeită vânătoare, ca și zeita Artemis a grecilor, cu care a fost mai târziu asimilată. *Diana* avea un templu la Roma, pe colina Aventin.

DIANOETIC διανοητικός *diagnostikos* = înțelegere, înțelegătoare) - se referă la rațiune, la bun simț. Aristotel în părțile v. r. ale morții în *virtuți etice* și *virtuți dianoetice*, etice dreptatea, cumpătarea, iar *dianteice* înțelepciunea și prevederea (care se câștigă prin învățătură, experiență și timp).

DIARGON v. **Semne muzicale**

DIATAXA διατάξις *diataxis* = rânduire sau regulă după care trebuie să se desfășoare o slujbă bisericească, sau *rânduială liturgică*, este titlul unei lucrări a patriarhului Filotei IV, din sec. XIV (ed. mai nouă la Pan. Irembela - Cele trei Liturgii după codic. din Atena - în gr. Atena, 935). Această lucrare este un izvor prețios de

cunoaștere a culturii creștin, cuprinzând reguli privitoare la săvârșirea cultului, la săvârșirea Sfintei Liturghii și a altor sfinte slujbe. *Diaxax* lui Filotei face parte din rândurile locale de slujbă formulate de un patriarh constantinopolitan din epoca bizantină și neo-greacă. Acestea sunt importante pentru istoria cultului alături de altele, care sunt: practica veche sau tradiția nescriasă (în materie de cult), monumentele arheologice și antichitățile bisericești (resturi de biserici, obiecte vechi liturgice, inscripții pietre religioase etc.).

DIATRIBE (διατριβή η — *diatribē* = ocaziune temporară, discurs, conferință) — conferințe ambulatorii. Fie zefii greci mergeau din loc în loc și țineau *diatribe*.

DIAUS — zeul suprem în religia vechilor indieni, *creatorul lumii*, părintele zeilor și al oamenilor.

DIAVOL v. *Satana, Îngerii*

DICASTERIU (δικαστήριον τό — *dikastērion* = tribunal, Curte de Justiție) — Tribunal sau Consistoriu bisericesc.

DICHERUL & **TRICHERUL** (δικήρι τό — *dikēri*, το τρικήρι τό — *trikēri* în) — sfeșnic cu două & sfeșnic cu trei brațe sunt două sfeșnice care se utilizează la slujbele arhiericești. *Dicherul* poartă două lumânări (δύς κηρός — *dis kēros* = două lumini) iar *tricherul* poartă trei lumânări. Cu aceste sfeșnice arhiericești binecuvântează poporul în momentele indicate din timpul Liturghiei arhiericești (v. *Rânduiala* în cartea de slujbă numită *Arhieraticon*). *Dicherul* simbolizează cele două firuri din Persoana Mântuitorului, iar *tricherul* cele trei Persoane ale Sfintei Treimi (LG).

DICHU — iconom, administrator la mănăstire sau Centru Eparhial.

DIDASCALII sau învățătorii și așa-numiți *profeti* sau *prooroci* — erau în Biserica primară din epoca apostolică și post-apostolică, propovăduitori ai Evangheliei și slujitori ai Bisericii alături de Sfinții Apostoli și alături de clerul (preoți, episcopi) hirotoniți. Despre ei se vorbește în Faptele Apostolilor (13 — 14) și unora li se dau chiar numele și Sf. Apostol Pavel vorbește despre ei ca despre *harismatici* adică având harul sfântilor care se dă prin hirotonie (I Cor. 12, 28 — și chiar îi enumeră între slujitorii Bisericii (1 Tes. 4, 11 — 12). Didascalii și profeti considerată ca făcând parte din rândul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului, erau dintre cei mai zece și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos, fiind înzestrați cu harisma (co-harul) profetice și a învățătorii. Ei se distingeau însă de clerici prin faptul că nu aveau ca aceștia stabilitate (legată de o biserică) ci călătoreau, mergeau și propovăduiau de la o comunitate creștină la alta, erau misionari. De pe la jumătatea sec. II, documentele noastre, consemnează, ei dispar, în locul lor rămânând peste tot clerici harismatici (hirotoniți) și legați de comunitatea (biserica) pe care o păstorește.

DIECEZE, DIOCEZA (διοίκησις η — *diokisis* = administrație guvernamentală) — în imperiul roman, unitățile administrative, formate din mai multe provincii se numeau *dioceze* sau *dieceze*. În organizarea administrativă a Bisericii creștine, termenul de *dieceză* s-a folosit pentru a denumi teritoriul asupra căruia se exercită autoritatea unui episcop. Acest teritoriu, supus canonic jurisdicției unui episcop,

s-a numit și *eparhie* (ἐπαρχία, η — *eparhia*, i.e. district, provincie).

DIGORGON v. **Semne muzicale**

DIMITRIE Sf. *Dimitrie, Mare Mucenic*

Stânta Dumitru Izvoratorul de Mir, cinstit de Biserica Ortodoxă a la 6 octombrie a trăit în a doua jumătate a secolului al III-lea și a murit martir, în timpul persecuției împăratului Maximian, la anul 303, în cetatea Solun (Tesalonici) din Grecia. Deși guvernator al cetății Solun, tatăl său îmbrățișase credința creștină și împreună cu soția sa se rugau în ascuns la cele două icoane, legate în aur și purtând scuturile ale Mantătorului și Măre Domnului. Și în mare credință cereau lui Dumnezeu să le dăruiască un fiu. Pentru rugămintele și faptele lor de milostenie Dumnezeu le-a ascultat rugămintea, cându-le pe *Dimitrie*. Copilul a fost crescut în credința lui Hristos și la vârsta înțelegerii părinții l-au botezat în câmara lor ascunsă în care-și aveau icoanele și se rugau), chemând un preot și cativa prieteni creștinești. Copilul a crescut și mărindu-și părinții, Maximian care-l prelua pe tatăl său *Dimitrie* l-a numit guvernator și comandant de oaste, în locul tatălui său poruncindu-i în același timp să ducă lupta de exterminare a creștinilor din cetate. Împotriva poruncii împăratului, *Dimitrie* propovăduia creștinismul, sprijinind pe creștini și apărându pe cei convertiți să se boteze (I. R. IBC, 1992, afirmă ca Sf. Dimitrie a fost hirotonat diacon). Aflând că faptele sale a ajunsese la cunoștința împăratului și că acesta, întorcându-se dintr-un război cu scifi și sarmarii va veni la Solun să se convină. *Dimitrie* își împărți toată averea celor săraci. Venind Maximian, *Dimitrie* și mărturisi

credința în Hristos, cu mult curaj și convingere, refuzând să jertfiască zeilor. Aruncat în închisoare, el este schingiuit și împuns cu lancea în coaste ca și Domnul său, iar apoi i se aie capul. Pe când era martirizat era de față și sluga sa credincioasă creștinul Lupu care a luat haina moartă în sange a stăpânului și metel, făcând apoi cu ele multe minuni, a ungând boale și dăbuind rele de a omene se atingea de lucrurile umbitate cu sange de martirul. Auzind Maximian de aceste minuni, a poruncit să se taie capul lui Lupu murind și acesta, ca și stăpânul său pentru credința în Domnul Hristos. După încetarea persecuției s-a ridicat o biserică deasupra mormântului Sfântului Dumitru Tot care veneau să se roage a că erau vindecați de suferințele lor. Auzind această mină creștin bogat Leonie ce era corp as de o boală grea a venit și el și rugându-se s-a vindecat de suferința sa. Drept recunoștință a înălțat în locul mormântului biserici, ca ta mare și frumoasă. Săpând temelieile a găsit mormântul cu trupul lui *Dimitrie* nepătat. Din moaștele *Stântatului Dimitrie* a curs mir și mireasa lui a umplut toată cetatea. Mulți bolnavi venind acolo și ungându-se cu acest sfânt mir s-au vindecat. Leonie a pus sfintele moaște într-o rucă ferecată cu aur și argint pe care a așezat-o în această biserică, cu hramul Stântatului. Precând în locanțarea de unde venise, Leonie a vrut să ia cu sine o parte din moaștele sfinte dar *Dimitrie* i s-a arătat și i-a interzis să se atîngă de moaște. Leonie a luat atunci giulghia murat în sangele martirului așezând-o într-o rucă scampă. Pe drum, giulghia sfintit de sangele mucenicului a făcut minuni nemărate, printre care și scăparea de la moarte la Leonie, la

trecerea unui râu învolburat. Grulgiul cu racla a fost așezat de Leontie într-o frumoasă biserică, ridicată de el în localitatea sa de origine, dându-i ca patron numele sfântului. Multe minuni s-au săvârșit de *Sf. Dimitrie* și întru pomenirea lui s-au ridicat nenumărate biserici, avându-l ca patron.

DIMITRIE BASARABOV — sfântul ale cărui moaște se află în catedrala patriarhală din București, numit și *cel nou* a fost un călugăr s hastru cu viață de sfânt. A trăit în sec. XI, fiind originar din satul Basarabov, de pe valea râului Lom, din Bulgaria. Era păstor și se spune că aflându-se pe câmp cu turma de vaci la păscut, a strivit cu piciorul din nebăgare de seamă, n știe pușori dintr-un cuib. El nu și-a iertat această faptă și trei ani nu și-a încălșat piciorul, nici vara, nici iarna. Avea un suflet de copil nevinovat. Este simbolul smereniei, prețuind sufletul nu trupul. El s-a retras într-o peșteră acoperită cu o lespede și acolo a trăit până la moarte. Veacuri de-a rândul izbucnea în acel loc o flacără. Venind extată plo-mare peștera s-a dizlocat și s-a văzut trupul sfântului, care devenise moaște. Moaștele sale au făcut ni-nuni vindecări și au măr-de suferințe fizice și sufletești. În anul 774, mitropolitul Ungrovlahiei a purtat moaștele sfântului, de la genera-ia rus Petru Saltikov și le-a așezat în catedrala mitropolitană, devenită patriarhală, după 1925 când s-a ridicat Biserica Ortodoxă Română la rang de patriarhie. Căstirea *Sf. Dimitrie Basarabov* se face în ziua de 27 Octombrie, a doua zi după prăznirea *Sf. Dimitrie Martirul* („Mare mucenic“): v. **Medru-Sân Medru**.

DINOGETIA — cetate romano-bizantină din

sec. X-XI, în locul căreia se află azi satul Garvăn (jud. Tulcea), unde, în urma săpăturilor arheologice s-au descoperit resturile uneia dintre cele mai vechi biserici de sticlă bizantină, de pe teritoriul țării noastre.

DINTR-UN LEMN — Mănăstirea Dintr-un Lemn de călugări, întemeiată de Matei Basarab (sec. XVII) și refăcută de Ștefan Vodă (Antacuzino) (sec. XVIII). Se numește așa, căci pe lângă biserica mare de zid și cimitir se află o bisericuță, despre care se spune că a fost scoabă în trunchiul unui stejar uriaș (în 1814). Încă din sec. XV. Sunt multe legende legate de existența ei. Astfel se spune că un călugăr despiciind un stejar din acel loc a găsit în trunchiul lui săpată o cruce. Atunci, pe acel loc și din acel stejar, a construit biserica de lemn care se vede azi în apropierea celei mari, de zid, despre care o altă legendă spune că un călugăr a visat că i-a poruncit Maica Domnului să zidească acolo o biserică.

DIODE — în muzica psaltică se numesc canoanele formate din două ode, cele formate din trei se numesc *triode*, din patru *tetraode*. Astfel de canoane se găsește în cartea de slujbă numită *Triod* (slă-bele din Postul Mare).

DIONISIE AREOPAGITUL — unul dintre părinții bisericești, doctrinar al credinței creștine contemporan cu Sf. Apostol Pavel, numele lui e pomenit în Faptele Apostolilor (17, 34), el fiind unul dintre bărbații atenieni, care asistă la adunarea din Areopag (loc de adunare și conferințe din Atena antică) cu Sf. Apostol Pavel cu prilejul călătoriei acestuia la Atena. De la „Areopag“ vine și numele lui Dionisie, care s-a convertit atunci la creștinism („Iar unu bărbatu

alipindu-se de el — de Pavel — *au crezut, între care și Dionisie Areopagitul* —).

DIONISIE EXIGIUL, SF. *cel Mic sau Micul* (și-a luat din smerenie acest nume)

teolog creștin, călugăr cu viață de sfânt, originar din Scitia Mică, (Dobrogea de azi). S-a stabilit la Roma, pe la anul 500, unde a și murit la 540, trăind o viață închinată studiului. A făcut traduceri de cărți bisericești și colecții de canoane ale sinoadelor bisericești din greacă în lb. latină. Preocupat de problemele calendarului și data fixării Paștelui, a scris lucrări pe această temă. El este acela care a pus începutul datei erei creștine prin înmărmurirea anilor de la Iisus Hristos, având naștere a fixat-o în anul 754 de la fondarea Romei, în loc de 749-750, „Ab urbe condita”

DIONISIE LUPUL — primul mitropolit român cu care se naște șirul ierarhilor români în țara Românească, după starea din epoca țanțarilor, a păstorit puțin (1819-1821) deoarece izbucnind războiul lui Iudeu Vlad mișcându-se refugiază la Brașov, de unde va reveni în 1827. Deși este numit stareț al mănăstirii Dealu Roșu trimite acolo un locuitor iar el va locui la București în casele sale de pe strada care și azi poartă numele și unde moare în 1831. Bun administrator și gospodar, el inițiază o serie de reforme în viața bisericească preocupându-se de îmbunătățirea stării materiale a clerului căutând să nădărnicească abuzurile și corupția instaurate în epoca țanțarilor. A sprijinit înființarea școlilor (clericale și laice) în țara română, precum și tipărirea cărților de Teologie și morală, a cărților de cult și a trimis tineri la studii în străinătate, pentru buna pregătire a viitorilor profesori.

DIOPROSOPISM — erezie susținută de ereticul Nestorie (nestor an. smul), și condamnată de Sinodul III ecumenic (Efes, 431)

Nestorie susținea că deoarece „o singură” al Hristos ar exista două persoane deosebite (una dumnezeiască și cealaltă omenească), Sfânta Fecioară nu a născut decât pe Omul Hristos și deci nu poate fi numită „Născătoare de Dumnezeu” ci numai „Născătoare de om” (ανθρώποτοκος — *antropotokos*) sau cel mult *Născătoare de Hristos*. Prin condamnarea crezului nestorian (dioprosopaste) se formează *doctrina mariană* ortodoxă a Bisericii prin recunoașterea că oricând a tribuit ale Sfintei Fecioare (θεοτόκος — *teotokos*) adică meritul de a fi născut pe Dumnezeu — *trup* și *ανθρώπινος* — *antrōpinos* adică pururea fecundă — *Cultul mării*

DIORTOSI, DIORTOSIRE, DIORTOSITOR — a îndrepta, a corecta — dreptarea, corectarea cărților bisericești sau diortosirea lor (aducerea la zi din punct de vedere al vocabularului, al limbajului bisericesc), de care diortosesc — care corectează, reformulează

DIPLI, TRIPLI v. *Semne muzicale*

DIPVICE διπτύχ — *dipta* și *δίπτυχος* — *diptahos* = pliat în două, în două părți) — sunt două coperti de lemn, legate cu balamuc și care se pot închide ca o carte. Pe părțile interioare ale acestor coperti se zugrăvesc icoane sau se inscripționează numele cuviș și morți pentru care preotul se roagă la Sf. Liturghie, după ce a terminat marea rugăciune a Sf. Teofertie (anafora). Această rugăciune se împarte în două părți, prima pentru viș și morți pe care preotul o face după epicleză (rugăciunea Sf. Teofertie) poartă denumirea de *diptice* (de a

faptul că numele celor pentru care se roagă sunt înscrise în aceste registre, sub formă de coperti care se închid. Deci, prin *diptice* putem înțelege și *pomelnicele* și *icoanele* și *rugămintile* de milărie de la Sf. Liturghie. Liturgiile sunt legate împreună trei coperti care se închid una peste alta și se numesc *triptice*. În vechile biserici și mănăstiri se află asemenea triptice cu icoane (ex. icoana Mântuitorului la mijloc și cele două molene, adică chipul Marelui Domnului și Sfântului Ioan Botezătorul încadrând pe Hristos Cel răstignit, așa cum apare sus, la mijlocul catapetezmei mai multe astfel de icoane legate între ele prin balamale și care se pot plia, poartă numele de *potiptice*. Aceste icoane care se pot deschide sunt ușor de purtat, îndeosebi în călătorii constituind în orice împrejurare un mijloc care dă mai multă solemnitate rugăcilor. Ele sunt apărătoare de nenorociri și alungă răul dinprejură purtătorul său (relapotație).

DISC, Sfântul Disc (lat. *patena* gr. *δίσκος*, *ô* — *diskos* = disc, platou) — este un obiect liturgic are forma unei farfuri plate, din metal argintat sau aurit, având, pentru susținere, un picior scund (la catolici se numește *patena* și este fără picior). Pe Sf. Disc se pune Sf. Agneț și mirdele (părțile care se scot la proskomidie din prescurile aduse pentru daruri și care urmează a fi sfintite la Sf. Liturghie). Sf. Disc este folosit la Sf. Liturghie chiar din vremea apostolilor și închipuie talgerul (vasul) pe care au fost așezate bucatelile pentru Cina cea de Taină (Marcu 14, 20). *Discul* stă la proskomidiar ca și Sf. Potir. La vohodul mare (ieșirea cu cinstitutele Daruri din altar și aducerea lor pe Sf. Masă la Liturghie). *Sf. Disc* este

purtat de preot (cu tot conținutul, adică mirdele și Sf. Agneț) și adus pe Sf. Masă, unde e așezat pe Sf. Antimis. După sfintirea Darurilor și după împărtășirea preotului (preotul se împărtășește la fiecare Sfântă Liturghie), *Sf. Disc*, împreună cu Sf. Potir, sunt aduse la proskomidiar și acolo rămân până la următoarea Sfântă Liturghie.

DISCIPLINA ARCANĂ — vechea „disciplină” are un consens general în Biserica creștină primară, prin care se interzicea dezvăluirea „misterelor” (a tainelor) creștine, celor care nu erau creștini (fie iudei sau păgâni), de aceea se luase obiceiul ca cei care veneau să se boteze să nu mai fie instruiți în tainele de mântuire înainte de botez, ci abia în prima săptămână, după primirea acestei Sfinte Taine a Botezului.

DIVIN, DIVINITATE (lat. *divinus, -a, -um* = dumnezeiesc, al zeilor, derivat de la *divus, divi* = dumnezeu, zeu, divinitate) — atribut specific lui Dumnezeu, *divinitate*, sinonim cu *dumnezeu*, forță mai presus de fire, căreia i se atribuie toate atributele puterii și desăvârșirii. Ideea de *divin* și *divinitate* stă la baza tuturor religiilor.

DOAMNEI — Biserica Doamnei, zidită de Doamna Maria, soția lui Constantin Brancoveanu (1683). Tabloul votiv o arată cu fața și icoane frumos sculptate despart naosul de pronaos. Biserica se află pe Calea Victoriei, în București (aproape v. zăvi de Cercul Militar).

DOCTRINA (lat. *doctrina -ae* = învățătură, teorie) — învățătură, sistem de idei filosofice sau religioase, ideologie. Doctrina Marială cuprinde învățătura Bisericii Ortodoxe, prin care se definesc cele două atribute ale Sfintei Fecioare, că a născut pe Dumnezeu în trup.

(Născătoare de Dumnezeu — Θεοτόκος — *teotokos*) și pururea fecundă ei (Pururea Fecundă — ἀειπαιδευός — *aeipaitemov*), învățătură formulată și stabilită la Sinodul al III-lea ecumenic (413); v. **Dioprosopism**.

DOGMA (δῶγμα, *tō* — *dogma*, *to* = dogmă, sentință, decret (al *dogmatic*)) — adevăr fundamental al unei doctrine, decedând de la care se pleacă în filosofie în interese religioase. *dogma* este un adevăr fundamental, revelat de Dumnezeu (descoperirea venilor de Dumnezeu), formulat de Biserica prin autorul Sfântului Duh, care a numărat pe profeti (prin care Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor) și pe Sfinții Părinți, care, în Sinoadlele Ecumenice au formulat dogmele. *Doxmele* sunt învățăturile fundamentale ale Bisericii creștine. Fără cunoașterea și fără cuprinderea este posibilă înțelegerea dogmărilor și Sf. Cărtă al Ierusalimului în care dogmele fără tate bune au sursă păcătoarele Dumnezeu în căptelele se promite de Dumnezeu fără dogme poate cătece fără ște a și dogmele despre Dumnezeu și a viciu necurătate, fără de miște Sf. Maxim Martirul al comară dogmele cu miște tate de apărare, cu stă a se poarta Bisericii poartă prin care intră pe ca ea miște tate (I-II). Descoperirile izvoate arată de ce se fac unele persoane nu sen, dogme ei doar aște revelam individualitate iar înțeles de părere întemeiată de laze. El are numai δῶγμα — *dogma* — adevăr fundamental. *Dogmele*, ca adevăruri revelate, formulate de Biserică pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, sunt neschimbătoare și trebuie să fie cunoscute de credincioși. *Doxmele* Bisericii sunt cuprinse în „Marturisirea de

Credință sau Catehismul” (cartea de învățătură) a Bisericii Ortodoxe, pe care credincioșii ortodocși trebuie să o cunoască și să o înțeleagă, spre a nu se abate de la adevărul *dogmatic*ei. Simbolul Credinței sau Crezul, fundamental acestei învățături, trebuie să fie învățat și rostit cu credință și convingere de toți dreptcredincioșii.

DOGMATICA — disciplină a teologiei care expune în mod științific și sistematic învățătură Bisericii Ortodoxe și arată deosebiriile dogmatice dintre conțesunile creștine (ortodoxă, catolică și protestantă). *dogmatica în matica psaltică* (δοξαστικὸν *tō doxastikon*) este o cântare (Slavă) pe opt glasuri, care se cântă după stihurile de la „Doamne strigat am” și de la „Stihovna de a Vecernia-le sambata scara se omăeste dogmatica” și pă conținutul ei doctrinar pe viitor la Marturisire și Sf. Ectenara și pentru că autorul este Sf. Ioan Damaschinul (~746), care a scris „in valoros tratat de *Dogmatică*”.

DOLMENII v. **Megalitice**.

DOSOFTEI — mitropolit al Moldovei (în a doua jumătate a sec. XVIII) primul nostru poet cult, el fiind versificatorul Psaltirii române — „*Psaltirea pre versuri tocmită*”, 1673.

DOXA v. **Doxologie**.

DOXOLOGIE (δοξολογία — *doxologhia* — slavă, mărire, laudă de slavă. Te deum δόξολογὸν ᾠδὴ — *doxologia en* — a slăvi pe Dumnezeu, a cânta imne de laudă lui Dumnezeu sau *Slavoslava* — imnă și *Mărinda* sau *Imnul îngeresc* — este un imn de născut și slavă de Dumnezeu și care se cântă arat la slujba Lituriei — cântă și a Sfintei Liturghii (Slavă celui ce ne-a arătat nouă lumina”).

În trecut, Doxologia se cânta în momentul când se arăta pe cer prima rază de soare și începea, ca și azi, cu ecfonisul „Slavă Ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina”. Dumnezeu fiind „Soarele cel adevărat și lumina cea adevărată”, izvor al lumini, naturale și al celei spirituale. La început (sfârșitul sec. I) *Doxologia* a fost întrebuințată în serviciul liturgic sub forma sa cea mai simplă, ca imnul cântat de îngeri la Nașterea Domnului: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...” (Lc. 2, 14), care este și azi primul verset al Doxologiei pentru care se și numește *Imnul ingeresc*. În forma de azi *Doxologia* este un imn cu caracter trinitar, un imn de laudă către Dumnezeu-Tatăl, Fiul și Sf. Duh („Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeu și Duhu ești tu”). Prin sec. IV, el a devenit un mijloc de luptă împotriva ereziilor antitrinitare (arieni, și pnevmatologii). *Doxologia mică* („Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”) și *Doxologia mare* („Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu”), care are ca bază cântarea ingerilor, sunt primele imne creștine deosebite de cele din Sf. Scriptură, dar ascâltute pe baza și după modelul acestora. De modelul biblic nu s-au îndepărtat nici atâtea timpuri de mai târziu, ca „Născătoare de Dumnezeu, bucură-te” (cântat azi la litie), considerat ca unul dintre cele mai vechi imne mari, având la bază salutul Elisabetei către fecioara Maria, după Bunavestire (Lc. 1, 28 și 48).

DOXOLOGHISIRE — formă de exprimare a sentimentului religios prin preamărirea, lauda și slăvirea lui Dumnezeu. Diferite rugăciuni și imne din rândul a a sfintelor slujbe au caracter *doxologic* (așa cum e doxologia de la sfârșitul Lituriei — ortinei: „Slavă întru cei de sus”).

DRAGOMIRNA — mănăstire zidită de mitropolitul Anastasie Crimcea al Moldovei, la începutul sec. XVII, în jud. Suceava.

DRAGAICA sau *Sânzienele* — se numește, în popor, sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie), sărbătoare foarte veche, atestată din sec. IV. De *Drăgaică* sunt legate multe obiceiuri și datini poporale la români. *Sânziene* — cuvânt de origine latină, care ar deriva de la *Sancta Diana* (*Sandiana*) sau de la *Sanctus (dies) Iohannis* — ziua de Sf. Ioan. Este o sărbătoare cu bază biblică (v. Lc. 1, 5-80), atestată în sec. IV-V, a fost instituită după unii spre a înlocui unele vechi sărbători pagane cu caracter agrar sau naturist, din epoca solstiului unei de vară (22-23 iunie). Caracter agrar au și datinile legate de Sânziene, la români, în lucrarea „Descrierea Moldovei”, Dimitrie Cantemir (domn al Moldovei — 710-17) — cronicar, istoric și mare călător — spune despre Sânziene că acesta este numele Sf. Ioan Botezătorului. *Drăgaica* este meștenită de români de la tradiția tradiția sărbătorii se manifestă literar în diferite zone ale țării. Astfel, în satele din Moldova este ateesă *Drăgaica* cea mai frumoasă și cea mai harnică fată din sat. Tinerii din sat o conduc în mijlocul holidelor pargurate, unde o împodobesc cu o cunună se spore, cu panglici și basmale celorale și pentru cărnăcia ei primește cheile tuturor hambarelor din sat. Mergând în peșteră, spre câmp, fetele împletesc coroane din flori. La întoarcere în sat le aruncă peste casă. Dacă se întâmplă ca o coroană să rămână agățată de hamul sau în că fata care a aruncat-o se va mărita în acel an. Fata aleasă „regina Sânzienilor” se îmbracă cu cele mai frumoase veșminte, pe care le împodobește cu flori de

Sanzione Spicele de grâu din coronită sunt simbolul holdelor de grâu. La cascade flăcăilor harnici se joacă, în aceeași zi „Flora Sanzionelor”. În ajurul zilei de Sanzione, tetele se spală cu apă în care au fiert flori de camp, amestecate cu flori de Sanzione (*Caltha feron*). Credința este că această zi a Nașterii Sf. Ioan Botezătorul le poartă noroc.

DRUZI — prețuri în religia vechilor popoare colto-galici.

DRUMUL TĂMĂRII — se numea în antichitate cămin pe care erau transportate, în jur de producătoare de terite rășinoase aromate, care se foloseau în cult, fie pentru preparate farmaceutice sau de parfumerie (ca tămâia, smirna, casforul, sacaru — guma de acacia, care se scurge din scoarța unui fel de sacam și a). Astfel, *l'innocentia* produsă în sudul Arabiei Yemenite de azi erau duse la început pe cămin maritim, apoi transportate cu caravane de camele, traversând deșertul de despărțea Arabia de sud de marile imperii și oazele cetăți ale Orientului apropiat. Caravanele ajungeau la Oaza masivului pământ Mediterana și strălăteau țara gheanului, până la Timna, capăt al car foarte departe de Gaza. Acest traseu foarte lung era împărțit în 65 de stații de oprire a caravanelor pentru înmăntarea firmă stăpînor de transport și plata unor taxe de reveneau și statelor, dar și localităților în care staționau. Cămin care începeau să se sustragă împotriva acestor obligații și se abăteau de a trasea stabilă oficial pentru comerțul cu aceste produse erau pedepsiți cu moartea. *Smirna* și *tămâia* au fost pentru Arabia și India anti cămin izvoare de îmbogățire. Aceste aromate erau extrase din trunchiul unor arbuști

(*Boswellia sacra* — pentru tămâie și *Boswellia carteri* — pentru smirna). Tămâia și smirna erau folosite în temple și în palatele faraonilor din Egipt chiar pe la înmăntarea mileniului II. Săpăturile arheologice au arătat că în Mesopotamia antică, aceste aromate erau folosite pentru ghicirea viitorului, ghicitorii ardeau tămâie într-un vas așezat pe genunchi și ghiceau după mișcarea fumului. Începând din sec. VIII-VI î.Hr., când se dezvoltă comerțul cu aceste aromate, ele sunt tot mai mult folosite devenind indispensabile în cultul din marile temple ale centrelor urbane (Ninive, Babilon, Ierusalim, Susa, Damasc). Profetul Ezechiel vorbește despre comerțul orașului Tyr cu Saba, de unde importa tămâie. Plinius scrie că din sec. I a dăsat în scrieri unele date importante despre comerțul cu smirna și tămâie și despre structurile de comerț cu acestea și a le înnoțim arătând că de mult încă era cunoscută multiplele taxe la care erau supuse pe parcursul transportului încălzind ajungeau. La Roma erau foarte scumpe, iar smirna, chiar mai mult decât tămâia (C. R. D. A.). Smirna și tămâia sunt nelipsite ca ofră de se înșeșesc rugăminilor către Dumnezeu în cultul creștin.

DULIE — venerarea sfintilor este un cult dependent de cultul suprem, deci subordonat relativ; v. **Adorare, Latric**

DUMINICA κυριακή ή πέμπτη — *kiriakimera* — ziua duminică (lat. *dominica dies*) este numită și Sf. Scriptură (Apoca. 1, 10) sărbătoarea săptămânală cea mai mare și de odihnă a creștinilor prin care s-a înlocuit sabbatul iudaic. Este numită *Duminica Domnului* și în „Didahia celor 12 Apostoli” — una dintre cele mai

vechi scrieri creștine. Credincioșii recrutați dintre păgâni o numeau *Ziua soarelui* (*Dies solis*), pornind și de la paralelismul între soarele ca izvor al lumii, spiritalitate, cum însuși zicea „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8. 12). Din sec. IV, **Duminica creștină** s-a generalizat. Temeiurile consacrarii acestei zile sunt: a) este ziua învierii Domnului: prima zi a săptămânii, evenimentul cel mai important din istoria stântă și piatra de temelie a creștinismului; b) în această zi a avut loc Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli și s-a întemeiat prima comunitate creștină, primul nucleu al Bisericii creștine; c) **Duminica** este menționată în Sf. Scriptură a Vechiului Testament ca ziua de odihnă rânduită de Dumnezeu la crearea lumii (facere). La început, **Duminica** era pentru creștini numită ca zi de cult, de adunare și rugăciune pentru comemorarea învierii, care a avut loc în prima zi după Sabat sau „prima zi a săptămânii” cum spune Sfânta Scriptură a Noului Testament, vorbind despre minunea învierii (Matei 28 – Marcu 16. 2 – Ioan 20. 1 – Faptele Apostolor 20. 7 – I Corinteni 16. 2). Cu timpul a devenit și ziua de odihnă a creștinilor, înlocuind sabbatul iudaic, iar **impăratul Constantin cel Mare** o consfințește prin lege de stat ca zi de odihnă pentru întreg imperiul roman în anul 321, v. **Parusia**.

DUMITRI, SFÂNTUL v. **Dumedru**, **Dimitrie**, **Mare Mucenic**

DUMNEZEU (ΘΕΟΣ, o = *Theos* = Dumnezeu, at *Dominus deus* = Ființa divină) = Dumnezeu Creatorul, Începutul a tot ce există, *Cel fără nume* (Dionisie Areopagitul,

„Despre numele divine”) Floch m. „Eu sunt Cel ce sunt”, răspunde El când se arată lui Moise sub chipul unui rug arzând, fără a se consuma „Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el, Domnul din rug și a zis: «Moise! Moise!» «Nu te apropia aici!» că locu pe care calci este pământ sfânt» (Ieșire 3. 4-5). Și când Domnul îi dă poruncă să meargă în Egipt spre a elibera poporul lui Israel „Zis-a iarăși, Moise către Dumnezeu: «Iată, eu mă voi duce la fiul lui Israel și le voi zice: Dumnezeuul părinților voștri m-a trimis la voi». Dar de-mi vor zice: Cum îl cheamă, ce să le spun?» Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: «*Eu sunt Cel ce sunt*». «Așa să spui fiilor lui Israel: *«Cel ce este» m-a trimis la voi»*» (Ieșire 3. 13-14).

Domnul Dumnezeu părinților noștri mi s-a arătat (Ieșire 3. 16), Acesta este Domnul Dumnezeu nostru, în tot pământul, idecăci le Lui (Psalm 104. 7). Dumnezeu ce viu, Care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele (Faptele 14. 15) și care S-a arătat oamenilor întrupa de Se în persoana Fiului lui Dumnezeu dovedind prin aceasta iubirea Sa pentru omul, creatura Sa, Sfântul Maxim Mărturisitorul concepe, înțelege pe Dumnezeu ca entitate de viață-facă-oare și suprafințială,

temetic de putere-facătoare și mai presus de toată puterea și aptitudine-facă-oare și fără de sfârșit – o entitate făcătoare a toată ființa (Filosofii) Capetelelogice Sătmășia -2-4), v. **Treime**

DURAI – mănăstire de mănăstiri, așezată la poalele muntelui de an de începe urcarea spre Ceahlău Biserica e protată de Ionitza

DVERA de la slav *dveri*) – perdeaua ușilor

împărătești (v. **Catapeteasma**) în bisericile ortodoxe, altarul este despărțit de restul interiorului bisericii printr-un perete de icoane numit **catapeteasmă** sau **iconostas**. Comunicarea între altar și interiorul bisericii se face prin trei uși: o ușă e așezată la mijlocul catapetesmei și două laterale, una spre nord și alta spre sud de ușă centrală numită „ușile împărătești”, fiind formată din două panouri (pârti) care se deschid lateral, acavand

înălțimea spațiului în care sunt așezate, partea de sus a ușilor împărătești se acoperă cu o perdea numită *dveră* astfel ca printrile credincioșilor din biserică să nu pătrundă în altar în momentele solemne ale slujbei divine. *Dvera* se confecționează din mătase, stofă, catifea, de diferite culori (mai frecvent albă) și frumos brodată cu motive și simboluri religioase. La momentele rânduite în timpul slujbei, *dvera* se deschide fiind trasă lateral sau în sus.

E

EBIONIȚI v. Hidropasastași

ECDICII v. Ghirocomii

ECFONIS(E) sau **vosglasuri** ἑκφωνήσεις ἢ — *ecfonisis* — strigare, ac. amare, ἑκφώνω — *ekphono* — a ridica, a înălța glasul) — sunt mici fragmente de rugăciuni, din textul anafora ei, rostite de preot cu glas tare, pentru a fi auzite de credincioși. De prin sec. V-VI, anafora începe să fie citită în tăcere de către purgătorii, cu excepția unor mici fragmente care continuă a fi citite sau rostite cu glas tare și care sunt așa numite *ecfonise*, și anume: formula pentru introducerea miului trisagionu, *Cântarea la birou* și cântând strigând — (cu excepție) — rostite de Mantuitoru — a Căntărea de laudă („*Luafți, mâncați*...”) *ecfonis* sau pentru ultimă referire a Darurilor înainte de strigare („*Acum dă-mi pace, tate*...”) formula pentru prăznicul Sf. Eucharistie la diptice („*Mărturie pentru Preastanta Preacurată*...”) formula pentru pomelirea episcopului „*ocul*...”) *Idon pomel* „*Ște Doamne*...”) „*amne* de rugăciunea „*Tatăl nostru*” („*Atunci mare bucurie pe*...”) Stăpâne...”) *Ecfonis* — te sunt — a rugăciunile „*trenuri*... ca și în trecut, și azi — fie formule de închinare — fie formule care marchează începutul diferiteor lecturi sau cântări ce revin cântăreților — a strană. Așa este *ecfonisul* ecteniei de după cântarea a șasea a Catavaselor („*Că Tu ești împăratul păcii și Mantuitorul sufletelor noastre*”). *Ecfonisul* este fraza cu care se începe ectenia („*Că Ție se cuvine toată*

slava — și închinăciunea — răspuns „*Amin*” („*Așa să fie*” — să se împlinească cererea)

ECFRAZA (ἑκφρασις ἢ — *ekphrasiv* — = mod de a se exprima) — expresia este un gen specific literaturii patristice (ce minând în epoca marilor părinți ai Bisericii, în sec. IV), prin care se face o descriere retorică de exalta unei icoane sau picturi bisericești, o asemănare cuvantari având în vedere ale episcopului. Asemenea „*Amasiei* (sec. IV) la o pictură înfățișând stoma pătimitu și ale mace nite l’osimnia (rev. B.O.R., anul LXV, 1-3, 1947, p. 53-54).

ECLISIA (ἐκκλησία ἢ — *ekklisia* — biserică) — Biserica, instituția divină, întemeiată de Hristos; v. Biserica

ECLISIAHI (ἐκκλησιαρχης ὁ — *ekklisiarh*) — călăgar al grăii cărui se află stănt-lăcaș și bunul desăvășurare a cătutur la biserică, catedrale și mănăstiri.

ECLISIASTUL — carte canonică din Vechiul Testament atribuită profeților regului Solomon (sec. III î.Hr.).

ECLISIASTIC (ἐκκλησιαστικός — *ekklisastikos* = cel ce ține de biserică) — bisericesc, un membru al clerului Bisericii creștine.

ECLISIOLOGIC (ἐκκλησιολόγος — *ekklisiologos* — a se reuni într-o adunare, a merge la biserică) — spirit eclesiologic — conștiința de comandată în Biserica creștină de integrare în viața liturgică creștină. Căutal ὀρθοδοξ se distinge prin caracterul său eclesiologic sau comunitar. El promovează, în primul rând,

rugăciunea cu caracter social sau colectiv o rugăciune a comunității credincioșilor uniți într-un cuget în duhul păcii, al iubirii fraterne și al solidarității sau comunități de credință. În biserică ne rugăm *împreună* pentru nevoile tuturor. „Domnului să ne rugăm” (la ectenia). „Iatăl nostru” – la rugăciunea domnească. „Să zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem” – la ectenia întrenă de după Evanghelie).

ECTENIE (ΕΚΤΕΝΗΣ ΕΞ – *ectenis ex* – în sens prelungit, ΕΥΧΗ Η – *eche* – rugăciune, *ectenia eche* = rugăciune prelungită, stăruitoare) – îndemnul stăruitor la rugăciune este rugăciunea de cerere cea mai completă, o sinteză a cererilor Bisericii în cadrul Liturghiei Ortodoxe, at *coroetia* – rugăciune colectivă socială – rostită în nume și pe perulul „Cu pace Domnului să ne rugăm”. „Mărește-ne pe noi, Dumnezeule – rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.” Ea formulează dorințele nevoiile și cererile spirituale și materiale ale întregii adunări în zec de forme stabilite de Biserică. Despre temerile scripturistice ale ecteniei aflăm la 1 Timotei 2:1: „Vă îndemn deci înainte de toate să faceți cereri rugăcuni, cântări, cântări pentru căsăminii”. Parte integrantă a cultului creștin, încă din epoca apostolică, ectenia este atestată de Sfinții Părinți, în secolele următoare (Justin Martirul, Ioan Hrisostom, Chiril al Ierusalimului ș.a.). Ectenia este de mai multe feluri. *Ectenia mare* (cuprinde mai multe cereri) care se rostește la începutul Laudelor mari, la Sf. Liturghie, Sf. Taine, ierturii principale (ex. Aghiasma mare). *Ectenia mică* este o prescurtare a Ecteniei mari. *Ectenia pentru catehument* („Rugăți-

vă cei chemați Domnului – Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dănsii”), *Ectenia întrenă* (stăruitoare) care se rostește de obicei după citirile biblice („Să zicem tot din tot sufletul, Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeule, părinților noștri rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marea mila la rugăm-ne Ție auzi-ne și ne miluiește.”) *Ectenia cererilor* („... de la Domnul să cerem”), (Oă, Doamne”) Se mai numește ΟΥΝΟΛΟΓΗΣΗ *synopsis* = legătură, care are pentru că se unesc de obicei mai multe cereri într-o rugăciune și ΕΠΗΥΜΕΝΑ *epimena* = cu pace, căci conține mai multe cereri pentru pace (ex. „Cu pace Domnului să ne rugăm”). Ectenia se încheie cu ectosul, v. **Ectonis**.

ECUMENIC – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ *oikoumenikos* = universal (împreună) = *Consiliul ecumenic al Bisericii ortodoxe creștine* adică împreună adunarea întregii Biserici cu toate confesiunile și are sediul în Ginevă. Formarea *Consiliului Ecumenic* a fost propusă în 1937 de către două dintre ramurile mișcării ecumenice mișcare cu rădăcini vechi, începând din sec. XIII, dar care capătă formă organizată abia în 1900, la Edinburgh, în Conferința mondială a misiunilor. Cele două ramuri organizate (creștinismul practic și credință și organizare) au reușit să se reunească în 1925 în Suedia și Anglia, reușesc abia în 1948, după război, să se reunească la Amsterdajn, în prima adunare generală, la care participă și „Consiliul internațional al mișcărilor” ce fusese înființat în 1921. Anul 1948 este începutul activității Consiliului ecumenic, când are loc

prima adunare generală la care participă 146 de biserici, printre care și Biserica Ortodoxă Română. Consiliul Ecumenic și a continuat de atunci activitatea prin adunări ținute la răstimpuri, de câte un an sau doi, după necesități, până azi, contr buind a o mai bună cunoaștere și înțelegere între Bisericile creștine din lume.

ECUMENISM — mișcarea de unificare a Bisericilor creștine.

EDEN (lb. ebr. „destătare“, „del. c“) — este după relatări e Sfintei Scripturi, locul în care Dumnezeu -a așezat pe primii oameni creați de El, Adam și Eva, spre a trăi în destătare și fărâșare oclună. *Edenul* biblic este un loc pe pământ, iar raiul, e grădina sădită de Dumnezeu, în partea de răsărit în *Eden*, numindu-se *Rai* sau *Paradis* (în lb. persana, înseamnă grădina înverzită și înflorită, iar în lb. ebr. *Eden* înseamnă „în război“). Raul avea patru brațe: fiecare braț străbina unul altul și marșele se aflau în Eden. — alara raiului: țara Havla, țara Uas și totarul Asriel, udat de două brațe ale raiului: numele Igru și Iufat. Pornind de la acest reper, se crede că *Edenul* era undeva spre Golftu-Persic. Omul este așezat în Grădina Edenului „ca să-l crește și să-l păzească“ (Facere 2, 15). În m. pomul raiului, „era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului“ (Facere 2, 9). Dumnezeu i poruncește omului să mănânce din tot pomul raiului, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânce. „Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit“ (Facere 2, 17). Raiul din *Eden* nu se confundă cu Cerul, care „e cu totul altceva“ spune Sf. Ncodim Agioritul. Raiul „crește“ numit metaforic în iudaism „sana lui Avraam“, este

locul în care stau sufletele dreptilor până a Judecata de apoi, și care, de asemenea, se deosebește de „împărăția cerurilor“ unde, conform învățăturii creștine, vor merge sufletele dreptcredincioșilor creștini după Judecata de apoi, spre a se bucura de slava și strălucirea lui Dumnezeu.

EDIMMU — numele dat sufletelor nemuritoare în vechea religie a Babilonului. După moarte, trupul se prefăcea în țărână, iar sufletul, care nu moare, *edimmu* este îmbrăcat într-o haină de aripă și coborât în împărăția subpământeană numită Kigalou sau Arat. Aici sufletele celor buni sunt recompensate, fiind așezate într-o grădină plină de roade numită Șeol.

EFA — se numea în antichitate măsura folosită pentru cantitatea de făină sau alte materii uscate, necesare jertfelor.

EFES — străvechi oraș al Lidiei (sec. XI î.Hr.), așezat pe țărmul Mării Egee, în partea de vest a Asiei Mici, între Miret și Sinirra, oraș vestit în antichitate ca centru comercial și religios. Aici se afla templul zeitei Artemis (Diana), considerată între cele Șapte Miracule ale lumii. Efesul trece succesiv sub stăpânirea greacă și este capitala Confederației Ionice, persană și romană, devine capitala provinciei romane Asiat. Este cucerit de Sf. Ap. Pavel în timpul celui de al doilea și cel de al treilea călătorii misionare, devenind un puternic centru creștin, începând din sec. I d.Hr. Aici, după tradiție, a păstorit ca episcop și a murit Sf. Ev. Ioan. Pe mormântul său a fost înălțată o mărețată biserică de către împăratul Justinian în sec. VI (G. R., p. 329 ș. u.). Biserica din Efes este una dintre cele șapte Biserici ale Asiei, cărora le sunt adresate scrisorile capitate, în

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Tradiția spune că Sfânta Fecioară Maria ar fi murit la Efes. Orașul este distrus de goti (sec. III d Hr.) și restaurat în epoca bizantină. Al treilea Sinod ecumenic (431 d Hr.) are loc la Efes, el combate nestorianismul, precizând dogma referitoare la persoana lui Hristos și modul unirii celor două naturi ale Sale: divină și umană.

EFIMION — în muzica psaltică, se numește grupul de versuri care se repetă ca un *refren*, după fiecare strofă a unui condac. Condacul este un poem compus dintr-un număr de strofe

— 20-30 — formate fiecare din 5-13 versuri.

FFRATA — numele vechi al Berleemului (asch. loc. Înăsterni) Marilor ortodocși Hristos (Facere 35:19, 48:7 Rut 4:11 Mineia 5:1).

FFREM SIRUL SFÂNTUL — mare cîmărat creștin din sec. IV (c. 379). Compune numernase imne în cinstea Sfînte Fecioare a Nașterii Domnului, a Bisericii și pentru combaterea diferitelor erezii. Multe din rugăciunile compuse de el au intrat în cultul Bisericii Ortodoxe. **Ffrem Sirul** este un cântec al ortodocșilor. *Mîin dîn ortodox*, fiind pomenit în Sinaxar la 28 ianuarie cu mîin te la kle. „A doua zăce-se că s-a vărsat dar de la Dumnezeu, prin care scriind multe scripturi pîine de umantă și cu acelea a îndreptat pe mulți”.

FFOD — veșmănt preotesc în renga mozaică, deservit în Vechiul Testament (Iesire 28:6-7).

F format din două buci, de mătase așezate una peste cept și afa pe spate, unite pe umăr cu două încheietori, ca oarecum materialul este violet, acaj sau vișniu. Se încinge cu o cingătoare. Încheietorile epodului vor fi două petre de smarald pe care se gravează numele fiilor lui Israel.

FGOISMUL — iubirea exagerată și greșit înțeleasă față de sine însuși, și satisfacerea dorințelor proprii cu nesocotirea drepturilor altora și a legilor morale.

FGUMEN (ΓΥΟΥΜΕΝΟΣ) *gumenos* = egumen (stareț) — călugăr conducător al unei mănăstiri, al unui schit, v. Abate.

FH-FHURI v. **Semne muzicale (psaltice)**.

EL, ELOHIM — termen ebraic prin care este denumit Dumnezeu. Acest termen se întâlnește la majoritatea popoarelor semite. Este deopotrivă substantiv comun, desemnând divinitatea în general și substantiv propriu numind unuia din Dumnezeu al Revelației. „El” este inscripționat de-a lungul epitelor care descriu atribuțiile lui Dumnezeu. **EL-SHADDAI** (Facere 17:1-35:1, 48:3) — Dumnezeu cel Atotputernic, nume cu care Se face cunoscut patriarhilor Avraam, Isaac și Iacov. **EL-ELION** (Facere 4:18-22) — Dumnezeu cel Preainalt, **EL-ROI** (Facere 16, 13) — Dumnezeu atotvăzător. **EL-OLAM** (Facere 21:33) — Dumnezeu cel vesnic. **EL CANNA** (Iesire 20:5) — Dumnezeu gelos, **EL-HAI** (Iosua 3, 10) — Dumnezeul cel viu. *Elohim* este o formă de plural, diferența de pluralul de reverență și diferența de pluralul de credințe ortodoxe. Verbele și adjectivele atribuite lui „Elohim” sunt întotdeauna la singular pentru că Dumnezeu este Unu singular. Forma de plural indică pluralitatea Persoanelor în Dumnezeu (Facere 1:26-3:22) și pluralitatea atributelor divine sub care Dumnezeu ni Se face cunoscut. v. **Iahve**.

ELAFROM v. **Semne muzicale**.

ELENA (gr. ΕΛΕΝΗ ο ΕΛΛΗΝΙΣ, η *elen o elinis i* = femeie greacă, Sfânta

Elena — împărăteasa, mama împăratului Constantin cel Mare, care prin Edictul de la Milan (anul 313) a dat religiei creștine libertate de dezvoltare decretând-o religie de stat. Biserica creștină îl cinstesc ca sfințit în ziua de 21 mai.

ELEONTI — muntele Eleonului v. **Ispas** sau **Înălțarea Domnului la cer**

ELEUSA, în Iosiva (Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΛΑΓΟΥ-
ΝΗΤΗΣΑ — *I Eleusa pelagouitisa* = măriostiva care a putut pe mare) — este o icoană a Maicii Domnului care o reprezintă cu Pruncul binecuvântând. Este socotită icoana protec-
toare a marinarilor v. *Mineau pe august*.

ELISFF, **Câmpurile Elizee** — locuința născuților, în religia Grecilor antice (politeistă). Această locuință a sufletelor după moarte este numită și în două țări, în poezie homerice. Uada consideră vecerțiamort, orca tînd sînată unde va sub pîna-ot iar Odiseea paseaza acest loc unde va departe în vest la marginea ceeamite. Aici se află așa-numitele „*Câmpuri Elizee*” unde nu pot intra decît anșmip favoriți p zeilor. Fericierea din „*Câmpurile Elizee*” este nemerțirea. Sufletele maritorilor de zînd duc o viață tristă în „imperiu” al Hades — sub pîmant unde n-au decît suferință și plans.

FLOCINȚA — arta de a vorbi, frumos, și ca zînd și ca formă, este ca starea obligatorie pe care trebuie să o cultive predicatorul.

ELOHIM v. **EL**

EMANUEL — *Iisus Emanuel*, care înseamnă „Cu noi este Dumnezeu” este numele dat lui Iisus în viața sa lui Isaiia profetul.

„Vor chema numele lui Emanuel” (Is. 7, 14) și în vestirea îngerului, care îi spune în vis lui Iosif: „Vor chema numele Lui Emanuel” (Matei 1

23). *Iisus Emanuel* apare în iconografia bisericească în chip de copil, aceasta este una din cele patru reprezentări iconografice ale Manturitorului: *Iisus Împărat*, *Iisus Mare Preot*, *Iisus Judecător* și *Iisus Emanuel*. *Iisus Emanuel* e zugrăvit în pictura exterioară de la Moldovița în cadrul ansamblului „Acatistul Maicii Domnului” stand pe tron, cu așcoala în jurul chipului de copil, binecuvântând cu mainile întinse, îngerii stăvesc toam scene textuale psaltice în Condacul 9: „Toată firea îngerească s-a închinat de lîna intrupării Tale”. În pictura exterioară (la Sucevița și Vatra Moldoviței) apare pictat în medalion pe zidul de răsărit, deasupra ferestrei de intrare, încadrat de doi arhangheli. Întotdeauna este reprezentat ca „Îngerul de mare stat” (Isaia 9, 6) — chip de copil — cu arpi (spre deosebire de *Iisus Emanuel* tot copil dar fără arpi) și nimb în formă de cruce fiind însoțit de cuvintele: „De la Dumnezeu am porces și vin la El”. Reprezentarea simbolică din catacombe, Iisus ca miel de jertfă apare în marele ansamblu Cînal — la Sucevița și Vatra Moldoviței, ca „Pruncul în potir” pictat deasupra unui miel alb. În pictura interioară a bisericii *Iisus Emanuel* apare pe latura de nord a tîrbei ce ci mari, pîlînd pe norii cerului, zînd un sur pe care scrie: „Duhul Domnului este peste Mine” — că Domnul Mă uns să binevestesc — (Is. 61, 1, cf. Luca 4, 18).

ENARXA (ΕΝΑΡΧΗΣ, η — *enarxis* = început) — se numește *partea de început* introductivă a Liturghiei catehemenilor (care urmează îndată după Proskomidie), formată din ritualul închinării slujitorilor pentru a ține binecuvîntarea cu Ecumenia mare și Antifoa-

nele cu rugăciuni e lor și ectenine dintre ele. După *enarxă*, urmează *Vohodul* mic (peștea și intrarea cu Sf. Evangheliile) și apoi *Trisaghionul* liturgic (imnul „Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte”).

ENCOMION, *encomiu*, v. **Panegirie**

ENCOMIASTIC *predică encomiastică* — laudativă, panegiric

ENDOTIION (ενδοτικὸν τὸ — *endotikon*) — *acoperământul* (de mătase) strălucitor de culoare galben sau roșu, care se *înzădă* pe Sf. *Masă* peste primul acoperământ din panză albă (*cămașă*), *endotionul* simbolizează mărirea lui Dumnezeu sau strălucirea feței Domnului pe muntele Tabor (când a avut loc Schimbarea la față), v. *Masă*, Sf. *Masă*

ENERGUMENI (lat. *energumenus*, gr. ενεργούμενος, O — *energumenos*) — se numeau, în vechea Biserică creștină, acele persoane care, ca și catehumenii, nu erau primite la Sf. Liturghie decât în prima parte, la Liturghia catohumenilor, deoarece aceste *persoane* erau *stăpânite de demoni* (se mai numeau și *demoniaci*) și aveau crize de furie, de fanatism, manifestându-se prin tipete și violență. Numai slujbele preșilor nu mai puteau liniști. Existau, în război, a servitorilor Bisericii, rugăciuni și ectenii speciale pentru acești nenorociți, care alcătuiau o grupă distinctă în comunitățile creștine.

ENGOLPION (εγκόλπιον — τὸ — *engolpion* de a *en kelpos* — la gât, la pectorale) sau *Panaghionul* (τὸ παναγιον — *to panaghion* — Preaslântul) — este o insignă arhierescă de forma unei medalion-icoană, făcută din email, aur sau argint, cu chipul Mântuitorului sau al Maicii Domnului

(Παναγία ἡ — *Panaghia* — Preasfânta Născătoare de Dumnezeu — mai rar chipul Sfintei Treimi). *Engolpionul* se poartă atârnat pe piept cu un lantșor de către arhierii — fiind o podoabă arhierescă — existentă numai în Bisericiile Ortodoxe (greacă, română, bulgară etc.). *Engolpionul* amintește *hosenul* sau pectoralul purtat de arhierii din Vechiul Testament în care se păstrau *Urim* și *Tumim* — adică arătarea și „adevărul”, talismane sfinte premchiuind pe Hristos și Maica Domnului (Levitic 28, 4 și 15-31, 39, 8 și ...) (Originea *engolpionului* s-ar afla în munte „relevar”, adică căutate cu nuște de sfinți sau lucruri sfinte „releve” pe care le purtau atârțate pe piept stăruin de mândăstiri, mai apoi și arhieriei, încă din sec. IV. Până în sec. al XVIII-lea, avea formă de medalion sau de cruce, după care a rămas numai forma actuală de medalion (cerculă rotundă sau ovală). Arhierii poartă *engolpionul* atât în timpurile serviciului divin cât și în restul timpului. Când slujește Sf. Liturghie arhierul și pune *engolpionul* peste sacos, la diaconul rostește „În războiul deasupra tine Dumnezeu și Doi crept înnoiescă între cele două aunită ale tale” (Ps. 50, 11). Spre deosebire de ce lați arhierii (mitropoliți și episcopi), patriarhii poartă două *engolpioane*. *Engolpionul* simbolizează mărturisirea credinței și puterea Sfintei Cruce. Când reprezintă chipul Sf. Trei-oare, simbolizează puterea episcopocitoare și ocrotitoare.

ENHIRIDIE sau **PROPEDIE** — se numește *Gramatica muzic*, *psaltice* deoarece cuprinde denumirile și semnele muzicale ale cântării psaltice sau bisericești.

ENIPOSTAZIERE sau **POSTAZIERE** v. **Ipostaziere**.

ENORIAȘ — credincios creștin membru al unei enorii.

ENORIE (ἐνορία — *enoria*) — se numea în trecut o parohie rurală v. **Parohie**.

EOTINALE v. **Voscresne** **Hvalite**.

EPARHIE — dieceză sau Episcopie este districtul (mai multe județe) supus canonic unsdieprie (conducere) unui episcop.

EPARHIOT — se numește episcopul care locuiește în eparhia ce stă sub jurisdicția sa.

EPICLEZA (ἐπίκλησις — *epiklesis* = invocare) — este rugăciunea solemnă de invocare a Sf. Duh, în momentul central al Liturghiei, la hugar stie, când se face transformarea cinstelor Daruri aduse pe Sf. Masă, în Trupul și Sângele lui Hristos (v. **Anafora**) toate Sfintele la ne ar *epicleza* adică rugăciunea de invocare a Sf. Duh.

EPIFANIA (ἐπιφάνεια ἡ — *epifania* = arătare) și **TEOFANIA** (θεοφάνεια ἡ — *Theofania* și slv. *Bogovlenie* *Gospodna* = Arătarea Domnului) **Botezul Domnului** sau **Boboteaza** (cavânt forma, din lăzuirea termenului slav *hogu* — Dumnezeu și verbul latin *baptizare* — a boteza. O. Dănuș, I, I, p. 173).

— așa este numit în popor acest praznic și părătesc sărbătorii la 6 ianuarie — în amintirea botezului primit de Mantuitorul la 30 de ani) de la Sf. Ioan Botezătorul în apa Iordanului (Matei 3, 13-17 și Luca 3, 21-22). Mantuitorul este arătat acum lumii ca Mesia ca Mantuitor al lumii și Fiul al lui Dumnezeu, atât prin cuvintele lui Ioan Botezătorul, spunând multilor lor „Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine. Căruia nu sunt

vrednic să-l dezleg curea, a încălțămintelor, Eu vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Luca 3, 16), cât și prin glasul lui Dumnezeu din cer „Iar botezându-se Iisus, când eșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, mru Care am binevoit” (Matei 3, 16-17). Arătarea Domnului s-a făcut acum și prin începerea activității lui în mijlocul oamenilor; tot acum S-a arătat omeniului Sf. Treime Fiul se boteza. Iată glasul din ceruri: „Acesta este Fiul Meu” și Sf. Duh, pogorând sub chip de porumbel, peste capul Fiului lui Dumnezeu. *Epifania* se consemnează a. i. a. de Nașterea și învierea Domnului, pentru primele sărbători creștine încă din cele mai vechi surse (ex. Constituțiile Apostolice) datând din primele veacuri ale Bisericii, v. **Crăciunul** **Boboteaza**.

EPIGONATUL sau **BEDERNIȚA** (ἐπιγονάτιον τό — *epigonaton to* sau ὑπογονάτιον τό — *ipogonaton to* de la ἐπι — *epi* sau ὑπό — *ipo* și γόνυ, τό — *goni* = genunchi) sau *subgenunchi* slv. *neboderița*) — o piesă ornamentată din cămășul arhieresc este o bucată de stofă scumpă de formă romboidală care se atașază la coapsa dreaptă, fiind legată fie de braț, fie de gât cu o panglică trecută pe umărul stâng. Acest ornament, (podkubă) este purtat de arhierii numai când slujesc Sf. Liturghie. Punerea — e însoțită de cuvintele rostite de diacon: „Încinge-te cu sabia ta, peste coapsa ta, puternice” (Ps. 44, 4). Epigonatul nu este un veșmânt necesar ci mai mult o înșignă și de aceea episcopa acordă

dreptul de a-l purta și preoților distinși cu ranguri bisericești (v. *Statutul pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române*, art. 141). S-a atribuit epigonatului mai multe simboluri: șervetul cu care s-a șters Pilat pe maini, șervetul cu care Mântuitorul s-a mâns și a șters picioarele ucenicilor, sabia ce încalpa crucea *Invaria* și biruința asupra morții, precum și *sabia Dabului*, care este cuvântul lui Dumnezeu (I Tesen. 6, 17), cu care se înarmează arhierul pentru a respinge învățăturile eretice (I G. Veșminte).

EPISCOP — slăitor din creștina cea mai veche a creștinilor Bisericii (lat. *episcopus*, gr. *ἐπίσκοπος* — *episcopos* = episcop, supraveghetor, de la *ἐπισκοπέω* — *episkopeo* = a inspecta, a cerceta, a vizita). În Noul Testament se vorbește în numeroase texte despre episcopi ca persoane bisericești care aveau drepturi mai mari decât preoții, creștinii de a hirotoni preoți (I Tim 5, 22; Tit 1, 5), de a răspiāti și pedepsi (II Tim 2, 24-26), de a supraveghea cultul și învățăturile, de a conduce Biserica (II Tim 2, 2; I Tim 4, 14) etc. În prima epocă din istoria Bisericii, denumirea de *episcop* s-a dat urmașilor direcți ai Sfinților Apostoli alesi la început din rândul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului și hirotoniți chiar de Sfinții Apostoli. Unul dintre primii *episcopi* a fost, la Ierusalim, Sf. Iacov, apoi fratele său Simeon, ucenicul ai Domnului. În toate comunitățile creștine înființate de Sfinții Apostoli era orânduit un *episcop*, care avea în subordine mai mulți preoți. Azi rolul *episcopului*, în Biserică s-a păstrat cu aceleași prerogative moștenite din Biserica primară. El este ales de *Sinod* (Adunarea generală a

ierarhilor conducători a Bisericii) și are în grijă sa o eparhie (o comunitate de parohii). Arhierul (episcopul) este hirotonit de mai mulți arhierii în Constituțiile Apostolice sau Așezăminte ale Sfinților Apostoli (redactate spre sfârșitul sec. IV, pe baza unor veche documente din sec. III) se reglementează funcțiile liturgice ale celor trei trepte ale clerului: *Episcopul* binecuvântează, nu se binecuvântează hirotescste, hirotoneste, primește binecuvântarea de la *episcopi*, dar nu de la preoți. *Ahierul* binecuvântează cu amândouă mântile ca semn că are deplinătatea puterii sacramentale și sfântoarei, spre descoperire de preot care binecuvântează numai cu o singură manta, creștinii fără a avea, ca *episcopul*, toată puterea sacramentală. *Episcopul* are preoții deplină.

EPISTOLĂ (lat. *epistula*, *epistola*, gr. *ἐπιστολή* — *epistoli*) — epistole, scrisori ale Sfinților Apostoli cuprinse în Noul Testament; v. Sf. Scriptură.

EPISTOLIA MAICII DOMNULUI ȘI EPISTOLIA DOMNULUI NOSTRI IISUS HRISTOS — scrieri de caracter religios, cuprinzând elemente legendare, fantastice și apocaliptice privitoare la viața de dincolo, având însă numeroase abateri de la învățătura Bisericii. Ele sunt înscrise în rețelurile populare apocrife (*ἀπόκρυφος* — *apocritos* = ascuns) cărți scrise de unele persoane din Vechiul Testament. Asemenea cărți au început să circuleze de prin sec. XVI pe teritoriul românesc, traduse din limba slavonă și scrise de autori necunoscuți (anonimi), aparținând lumii orientale și bizantine.

EPISTROF v. **Semne muzicale**

EPITAF sau *Sf. Epitaf* (ἐπιτάφιος τὸ — *epitafion* — de la ἐπι și τάφος — *epi tufos* = mormânt) — ca obiect bisericesc de cult și ca *inscripție* pe o pată de mormânt. **EPITAFUL** — *obiect de cult* numit și *Șantia Aer* sau *Plascentia* (slv.), este făcut din panză de în mătase, caifea sau mușama, pe care se află imprimată, brodată ori pictată icoana în mormântării Domnului. Se folosește o singură dată pe an, la slujba Vecerniei din Vinerea Patimilor, când Epitaful este scos în procesiune din Stântul altar și așezat în înălțimea bisericii pe o masă și apoi la slujba Prohodului din noaptea Vinerei Patimilor (Utrenă Sâmbetei, cecimari) când este purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi adăsat în biserică în Stântul altar, unde este așezat pe Sf. Masă, aici rămâne până la înălțarea Domnului, când este ridicat și pus la locul lui, unde se păstrează în restul anului. *Epitaful* închipuie timpul mort al Domnului, amintind pînerea lui în mormânt, iar ridicarea *Epitafului* de pe Sf. Masă în Miercuria din ajunul Înălțării simbolizează înălțarea la cer a Mantuitorului. *Epitaful* s-a dezvoltat din *Aerul* sau acoperământul cel mare cu care se învelea Sf. Evanghelie (sec. V-XIII) când se ieșea la Vohodul de la sfârșitul săptămânii din Vinerea Patimilor. *Vahodul* acesta s-a dezvoltat cu timpul, fiind prelungit prin ieșirea afară din biserică și ocoirea ei, care închipuie procesiunea funebă pentru purtarea trupului Domnului de la Golgota la locul mormântului, iar *Aerul* de la început cu care se învelea Sf. Evanghelie a luat dimensiuni mai mari, până la mărimea actuală de 1,5-2 m lungime și 1 m lățime, care datează aproximativ din sec. XIV, reprezentând scena trupului mort al Domnului.

prohodul de mironosițe și purtat spre mormânt, explică și asemănarea de numire și de iconografie cu acea pânză mai mare, numită *aer*, care acoperă azi sfintele vase, fiind identică și cu iconografia de pe antimise (v. Antimisul). *Epitafele* cele mai vechi reprezintă opere de mare valoare ale artei țesăturii și broderiei la romani. Cele mai vechi *epitafe liturgice* care se păstrează până azi la noi datează din sec. al XIV-lea, și anume: *Epitaful lui Vasile din la Tismana* și *cele de la Cozia*, unul al lui *Vasile din* (1396) și *antimul* lui *Marcela* și *Batran*. În unele biserici se înalță, ridică în timpul mai nou și un Epitaf icoana Adormirii Maicii Domnului, la slujba Vecerniei din ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului (15 august).

EPITALAM, *epitalamuri* (ἐπιθαλάμιος — *epitalamios* = epitalam c. nupția) — *cântec de nuntă* poem pentru tinerii căsătoriți, cu prilejul nupții, preotul rostește, după slujba canonică un *epitalam* (o cuvântare ocazională pentru tinerii căsătoriți).

EPITIMIE (ἐπιτιμία τὸ — *epitimion* = penitență, părere de rău) — Canon de pocăință pe care preotul îl dă credinciosului ca un fel de pedeapsă, ca acesta să-și ispășească într-un fel păcatele (prin fapte bune și de milostenie) — ex. să îngrijească un mormânt părăsit, să îmbrace un copil sărman, să îngrijească un bolnav, să sădească un pom, și multe altele), pentru a putea căpăta iertarea lui Dumnezeu și dreptul de a primi Sf. Împărtășanie. Ex. în Noul Testament Mantuitorul dă slăbănogului vindecă a Betesda, ca *epitimie* să-și ducă patul și să nu mai greșească în fața lui Dumnezeu (Ioan 5:8). Îndeplinirea canonului

la Taina spovedaniei; ispășire.

EPITRAHIL (ἐπιτραχήλιον τό — *epitrahilion*, de la ἐπί τραχήλος — *epitrahilos* = peste umăr, grumaz și περί τραχήλιον — *peritrahilion* = în jurul gâtului) sau popular *patrafir* este un veșmânt preoteșc confecționat din același material ca și celelalte veșminte liturgice (sacosul și felonul); el este o fâșie care se atarnă pe piept, având în partea de sus o răseroitură prin care se vâra capul, astfel ca epitrahilul să stea în jurul gâtului. Partea de la capătul de jos este ornată cu franjuri iar pe fâșia ce atarnă pe piept se coase sau se brodează o cruce. Există și o formă mai veche de epitrahil format dintr-o fâșie lungă de stofă (ca un orar) care se așează în jurul gâtului și capetele se lasă în jos pe piept (așa cum se poate vedea în picturile bisericești din sec. XII-XVII). La catolici are forma orarului și se poartă pe ambele umere având capetele lăsate pe piept și poartă denumirea de *stola*. Dintre veșmintele preotești, epitrahilul este cel mai folosit și fără el nu se poate săvârși nici o slujbă. El simbolizează puterea harului dumnezeiesc care se pogoră asupra preotului și prin care el slujește cele sfinte; mai simbolizează și rugul cerbun al slujirii lui Hristos, luat de bună voie de preot și episcop (Matei 11, 29), amintind și crucea pătimirii Domnului (Gherman al Constantinopolului, PG t. XCVIII, col. 393 C-D). Epitrahilul e semnul preoției depline. El se dă preotului la hirotonie.

EPITROP (ἐπίτροπος ὁ — *epitropos* = tutore) — împuternicit cu administrarea unor bunuri. Consiliul *epitrapilor* în parohie administrează veniturile bisericii și ajută pe

preot în activitatea parohială.

EPOCA POST-APOSTOLICĂ — se numește timpul din viața Bisericii creștine care a urmat imediat după epoca apostolică în care au trăit și au propovăduit Sf. nți. Apostoli, după Înălțarea Mântuitorului la cer. Ea se plasează în istoria creștinismului până în sec. II d. Hr. *Epoca panteistă creștină* cuprinde primele șase veacuri după Hristos.

EPOPFFA LUI GHILGAMES — operă valoroasă din literatura Mesopotamiei antice. Acest poem epic este un fel de *Iliada*, care ne-a păstrat date despre nivelurile de cunoaștere și științifice, filozofice și religioase ale veacurilor popoare babiloniene prezentând și cele mai importante informații despre popor, foarte asemănătoare cu cele biblice, dar fără motivația morală a Bibliei care consideră potopul ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru decăderea morală a omenirii. Povestea lui *Gilgames* este a unui erou, un semizeu care salvează orașul Uruk, unde e încoronat rege. De *Gilgames* se îndrăgostește zeita Iștar (numită în Egipt Astarte), zeța fecundității și a războiului, personificare a lui Venus. Luceafărul din neș, cea mai cunoscută și populară zeță a panteonului babilonian și a cărei templu se afla la Uruk. Fiindcă *Gilgames* respinge dragostea, ea se va răzbuna, provocându-l un șir de suferințe care vor cămina cu îmbolnăvirea de lepră a lui *Gilgames* și, uciderea celui mai bun prieten al său, Enkidu vestit vânător. După multe încercări, *Gilgames* ajunge în insula fericirii, la strămoșul său, Ut-Napistim, căruia zeții dăruiseră nemurirea pentru merite deosebite câștigate de acesta în vremea potopului. El

văndecă pe *Ghulgameș* de lepră, dar nu-i poate da nemurirea pe care acesta se cere. După un șir de încercări, din care iese învingător, *Ghulgameș* revine la Uruk, reconstruind zidurile cetății și reușind să pătrundă în împărăția morților spre a-l vedea pe Enkidu și a sta de vorbă cu el. *Epopeea lui Ghulgameș* este considerată „una dintre cele mai emoționante capodopere ale literaturii antice” și se presupune o influență a ei asupra poemelor homerice. Ea s-a păstrat doar fragmentar într-o transcriere pe 12 tăblițe din epoca lui Assurbanipal (trad. în lb. rom. de I. Mihălcescu, I. M. EG).

ERA, FRF — mar. perioade de timp care numără ani, pornind de la un anumit eveniment istoric. Ex. avem a grec. *Era olimpică* în care se numărau ani începând de la anul ~764 î.Hr. când au luat naștere *Jocurile Olimpice* date în onoarea lui Zeas (Dia) în orașul Olimpia din Grecia antică. Intervalul de 4 în 4 ani, când aveau loc jocurile, se numea *Olimpiadă*. La romani avem *Era fondării Romei* care începea la an. 753 î.Hr. — *Ab urbe condita*. La creștini s-a folosit întâi *Era constantinopolitană* sau *bizantină* care număra ani de la facerea lumii, socotind 5508 ani până la venirea Mântuitorului. *Era creștină* (Era nouă) începe de la *Năsterea Mântuitorului*. Ea a fost introdusă (în sec. VI) de călugărul Dionisie cel Mic. Că timpul Era creștină a fost introdusă de toate popoarele creștine și necreștine. În această eră, anii se numără de la 1. *Era monomedană* începe cu Hegira, v. **Hegira**. **EREMIA** (gr. ἐρημία η — *erimia* lat. *desertum*) — singurătate; de aici *eremit* — monah cu viață singuratică, profetul Ieremia este

unul dintre cei patru mari profeti ai Vechiului Testament (sec. VI, î.Hr.). A scris cartea canonică *Plăngerile lui Ieremia* în care arată suferințele poporului iudeu, căzut în robia babiloniană și dărămarea templului din Ierusalim.

EREMIT (ἐρημίτης — *erimitis* = solitar, trist, sărman) — pustnic, schistru, călugăr singuratic, trăind izolat de comunitatea mănăstirii, unde va avea un schit în mijlocul unei păduri sau într-o peșteră în munte, postind și rugându-se necontenit. Eremitii aparțin atât religiei creștine, cât și unor religii din Extremul Orient (budism, brahmanism). Din rândurile lor s-au recretat în creștinism sfinții Ș. Ortodoxia creștină românească are sfinți proveniți dintre acești pustnici ca *Sfânta Teodora de la Sibiu* (în măn. l. Neamțului), *Dimitrie Sihăstrul* (în apropierea mănăstirii Voroneț), a cărui peșteră a devenit loc de pelerinaj precum și mănăstirile. Eremitii erau, în vechea religie brahmană, o categorie de călugări care, în dorința supremă de a se contopi cu Brahma, ceea ce însemna stadiul cel mai înalt de desăvârșire morală, părăseau lumea în care trăiseră, renunțând la toate bunurile materiale și la propria familie, izolându-se undeva, în mijlocul unei păduri sau într-o peșteră sau chiar renunțând la un adăpost, mergeau din loc în loc, cerșindu-și hrana și trăind în post, meditație și rugăciune. În cele din urmă, renunțau chiar la propria lor viață, se izolau definitiv și în stare de totală nemiscare se scutundau în meditație absolută, așteptând clipa intrării în Brahma (Brahmanii) sau în Nirvana (budiștii), lăsându-se să moară de foame, spre a-și împlini datoria față de legea brahmană. Această formă de viață eremitică aproape a

dă spânuit, acești călugări extremiști fiind integrați azi în mănăstiri (buoiste și brahmane) bine organizate, unde călugării duc o viață de studiu, de rugăciune, o viață contemplativă, având ca scop sprijinirea spirituală a credincioșilor.

v. Monahismul

FRES (gr. ἑρέσις *eris* = dispută, controversă, neînțelegere) — mit, credință greșită, *eres* e denumirea populară a cuvântului *erezie*, care înseamnă *abateri* de la dreapta credință, afirmație neconfirmată cu adevărul stabil. *Erezi* au apărut chiar din primele veacuri în sânul Bisericii creștine și care au fost combătute în Sinoadle ecumenice (ca de ex. arianismul, nestorianismul, manihismul etc.), în scopul formulării clare a dreptei credințe a Bisericii.

ERETICI — cei rătăciți de la adevăratul de credință, cei căzuți în erezie.

ERMINUTICA (ἐρμηνευτική *ermineutika* — exegeză, arta de a interpreta, de a explica)

disciplină biblică în care sunt fixate principiile și regulile cu ajutorul cărora se poate face o înțelegere corectă a Sfintei Scripturi, în general, și a Noului Testament, în special. *Ermineutica biblică* cuprinde trei părți: 1. *Noetica* se ocupă cu *teoria sensurilor* a înțelesurilor Sf. Scripturi; 2. *Euristica* se ocupă cu *găsirea și identificarea sensurilor* (înțelesurilor) în diferite texte biblice; 3. *Proforistica* se ocupă cu *aplicarea sensului potrivit textelor* mai greoaie.

ERMINTILE ZUGRAVILOR — numite și manuale de pictură, sunt scene care cuprind reguli privitoare la meșteșugul pictării bisericești. Începuturile *ermintilor* le găsim în niște note consemnate de unii călugări mai cărturari

care pictau în stria artei bizantine și care au început să și noteze reguli mai de seamă ale meșteșugului lor. Aceste note au constituit nucleul primelor manuale de pictură. Începând din sec. XVII, ele au circulat sub formă de manuscrise în lb. greacă și au fost folosite de călugării zugravi din diferite părți ale creștinătății ortodoxe mai ales la Athos, unde se mulase centrul mișcării culturale și artistice bizantine, după căderea Constantinopolului sub turci (1453). Dintre redactările vechiilor *Ermine* singura care s-a păstrat și are numele alcătuitorului este a ieromonahului *Armonie din Trana* (sec. XVI, XVIII). *Erminele* cuprind două părți: una iconografică și una etică. Cea a lui Trana începe cu o rugăciune către Mărea Domnul, continuă cu îndrumări către cei ce vor să învețe meșteșugul și apoi se dau îndrumări despre ce rugăciuni să fie luate de zugravi înainte de a se apuca de lucru. Partea etică, *tehnica*, dă instrucțiuni privitoare la uneltele și materialele necesare în pictura icoanelor (pe lemn, panză, pictura murală), partea a doua, cea iconografică, dă instrucțiuni asupra felului cum să fie zugrăviți sfântii pe icoane sau pe pereții bisericii și diferite scene din Vechiul și Noul Testament (cf. — *Erminele*).

ERMOLOGHION sau **IRMOLOGHION**

— carte de saughă bisericească în care sunt cuprinse irmosele și catavasele din Mineo, Pentecostar și Triod, de la sărbătorile mari și *Irmos*.

ESCOBARDERIE v. **Jansenismul**

FSENIENII — denumiți „rudici” erau o sectă religioasă în sânul iudaismului (sec. I d.Hr.). Trăiau în jurul Mării Moarte, aveau o

doctrină secretă și practica ascetismului, recomandând cumpătarea, cenbata și comunitatea bunurilor.

ESHATOLOGIE (ἔσχατος — *eschatos* — ultim, cel din urmă, ἡ ἐσχατὴ ὥρα — *eschatē ora* = ceasul din urmă) — învățătura despre viața viitoare, viața veșnică, „viața veacului ce va să vină”, împărăția lui Dumnezeu pentru care ne rugăm „Ve împărăția Ta — care va începe după Judecata de apoi, când Iisus va veni — să judece vii și morți — și va întenia o împărăție ce nu va avea sfârșit” și pentru care Biserica învață pe credincioși ce trebuie să facă, cum să trăiască aici pe pământ spre a fi mântuiți în împărăția lui Dumnezeu.

ETFEROM v. **Semne muzicale**

ETERODOX — erezii ce se abate de la credința ortodoxă (dreaptă).

ETERODOXE sau **monofizite** — se numesc Bisericiile care s-au abătut de la dogma ortodoxă, primind monofizitismul erezii care susține că Hristos a fost numai Dumnezeu, nu și om, v. **Monofizitism**, **Crezul**

ETIMASIA (ετοιμασία ἡ — *etimasia* — pregătire) — temă iconografică în bisericiile ortodoxe, ce apare pe pereții turlei Pantocratorului (turla cea mare) reprezentând un tron gol înconjurat de uneltele Patmilor lui Hristos, pregătut pentru Mântuitorul Care va veni să se așeze ca Judecător al lumii la a doua venire a Sa. *Etimasia* e strâns legată de Pantocrator și de reprezentarea Sf. Treimi, căci Dumnezeu, Creatorul lumii și Atototulul va fi totodată și Judecătorul ei, așa cum scrie Sf. Scriptură „Iar Domnul rămâne în veac, gătit-a scaunul Lui de judecată și El va judeca lumea cu dreptate, judecă popoarele” (Psalmul 9, 7).

8)

EUFONIE — succesiune armonioasă de vocale și consoane (în muzica psaltică).

EUHARISTIA (ευχαριστία, ἡ — *eucharistia*, i = mulțumire, recunoștință) **Sfânta Euharistie** — Iaina Sfântă care constituie centrul cultului creștin. E p atră de temerale a cultului egipticele Noi puse de Mântuitorul, a Cina cea de Iaină (ast-mia cină pascală pe care o ia ca ucenicii) Să p, cano, la uar Iisus paine și binecuvântand, a frant și le-a dat or ucenicilor) și a zis „Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu” și luând paharul, mulțumind, le-a dat și au băut din el toți. Și a zis lor: „Acesta este Sangele Meu al Legii ce e noi, care pentru noi se varsă” (Marcu 14, 22-24, cf. Matei 26, 26-28, Iisus prefigurează acum, în chip nesangeros, jertfa sangeroasă pe care avea să o aducă pe Golgota, ca expresie supremă a iubirii Sale pentru oameni. Prin instituirea Sfintei Euharistii, Iisus pune nu numai temelul cultului creștin, al Legii ce e noi, care trebuie să perpetueze amintirea jertfei Sale și legătura Sa permanentă cu credincioșii, ci fixează și materia nesangeroasă a Euharistiei (pâinea și vinul) precum și ritualul euharistic, formele noi, urcăt din care se vor dezvolta treptat, mai târziu, toate celelalte forme ale sacralității și lauda lui Dumnezeu, conținând în cărți e sfintele caotările religioase: barmele). *Eucharistia* ca fundament al Sfintei Liturghii, nu este un simplu act sacramental, ci o continuitate a actului rascumpărător al jertfei și învierii lui Iisus. De aceea spune Sf. Apostol Pavel „Hristos, Cel ce a murit și mai a es Cel ce a înviat, Care ș este de-a dreapta a Dumnezeu, Care mijlocște pentru noi” (Roman, 8, 34).

„aducând o singură jertfă pentru păcat, a șezut în veci vector, de-a dreapta lui Dumnezeu” (Eccl. 10, 22). „Înci printr-o singură jertfă adusă, a adus la veșnică desăvârșire pe cei ce se sfințesc” (Evrei 10, 2 și 14). Această sfințire înseamnă curățirea de păcatele noastre prin comuniunea cu Iisus Hristos, primind la na Impărtășanie, adică Trupul și Sângele Său sub forma pâinii și a vinului care s-au sfințit la Sf. Liturghie. Pentru a fi vrednic să se sfințească primind Sf. *Euharistie*, creștinul trebuie să împlinească cinci fapte, Evangheliile lui Hristos, care ne învață și ne îndeamnă: „Să ne apropiem cu *inimă curată* întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată” (Evrei 10, 22). „Apropiându-ne să luăm Stana Impărtășaniei, noi trebuie să ne curățim atât sufletele cât și trupurile noastre, și prin spălare cu apă dar și prin post și rugăciune dragoste de apropiere și fapte bune” („Și să luăm seama unuia la toată viața să ne încredințăm la dragoste și la fapte bune” (Evrei 10, 24). Dacă nu luăm în seamă aceste porunci, nu suntem vrednici să primim Sf. *Euharistia* (nu avem dreptul să ne împărtășim) căci nescotim pe Trupul lui Dumnezeu („Când îți va cădea mâna aspră fi-va pedeapsa cuvenită celor ce a căleat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nescotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit de bucurie harul” (Evrei 10, 29). Pregătirea pentru primirea Sfintei Impărtășanii se face atât prin post și rugăciune (v. **Postul**), cât și prin *mărturisirea păcatelor* (spovedania) și *împăcarea* cu toți, „iertăciunea” cum o numește poporul (Matei 5, 23-24; Marcu 11, 25-26), iar în ziua respectivă, înainte de împărtășanie nu se va mânca nimic. Împărtășirea este taina tainelor

prin care se realizează unirea credinciosului cu creștin cu Iisus Hristos, cu Trupul și Sângele Său sub forma pâinii și a vinului împărtășaniei. Actul împărtășării are loc, de obicei, în cursul Sfintei Liturghii, după ce preotul zice „Să văm aminte Sfintele scrișilor”, iar strana (poporul) răspunde „Unul sfânt. Unu Domn, Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu. Tară Amin!”. Aruncă credincioșii care sunt pregătiți (adică au postit, s-au spovedit și s-au împăcat cu toți și nu iertat cerând iertare) vin în fața altarului la ușile împărătești și primesc Sf. Împărtășanie (care este una din cele șapte Taine ale Bisericii).

FURISTICA v. Ermineutica

EUTHANASIA (εὐθανασία, η — *euthanasia* — moarte ușoară, fără durere) — termen care desemnează practica, actul medical de curmare a vieții unui infirm sau suferind incurabil spre a-l scuti de dureri. Biserica creștină interzice asemenea practici, care nu sunt permise nici de legile civile.

EVA (εὐα, viață) — numele primei femei creată de Dumnezeu spre a fi tovarășă de viață lui Adam, prima ființă creată de Dumnezeu în ziua a șasea a creației lumii (Geneza 2, 21-24 și 3, 20).

EVANGHELIE ȘI EVANGHELISTAR (de la gr. εὐαγγέλιον, τό — *evangelion* — **Evanghelie** = vestea cea bună, lat. *evangelium*) — se numește cartea de studiu bisericescă, în care sunt cuprinse pericopele sau fragmentele din Evanghelii, rânduite pentru a fi citite în cadrul Sf. Liturghii sau a altor slujbe. **Evanghelistarul** sau **Lectionarul** cuprinde și rul evangheliilor care se citesc în fiecare an, rânduite după data schimbătoare a Paștelui în 36 de tabele calendaristice așezate la sfârșitul

Evangheliul sau Evangheliar, cum se numește cartea care cuprinde pericopele iar șirul celor 35 de tabele se numește *Evanghelistar*. Evanghelistarul explică cum și când se urmează citirea Evangheliilor învierii și glasurile (adică muzica din Octoih) și cu voscresnele lor (cântările mince de slăvire a lui Hristos care însoțesc citirea textului Evangheliilor respective) v. **Pericopă Lecturi biblice**

EVANGHELIE (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ το *Evanghelion*, lat. *evangelium*) **Sfintele Evanghelii** — se numesc cele patru cărți din Noul Testament, scrise de cei patru evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan. *Evangheliile* — adică *veste bună* — este învățătura Domnului nostru Iisus Hristos pe care El a dat-o oamenilor în cei trei ani ai activității Sale în mijlocul lor. În tot acest timp El a predat, dar n-a scris nimic. Lucrurile pe care le-au făcut și Sf. și Apostolii timp de aproape 20 de ani după moartea și înălțarea Sa la cer începând de pe la anul 30 al sec. I această învățătură a fost fixată în scris spre a nu fi uitată și spre a se putea propaga mai sigur și mai departe mesajul lui Hristos. Pentru creștini, *Evangheliile* sunt cele mai sfinte și cele mai folosite dintre cărțile Sfintei Scripturi, căci ele cuprind viața învățătura, parabolele, minunile, patimile, moartea și învierea Domnului și Mântuirea noastră. Iisus Hristos. Învățătura lui Hristos, cuprinsă în *Evangheliile* arată oamenilor calea pe care să meargă spre a cunoaște pe Dumnezeu, a împlini voia Lui și a dobândi mântuirea. Dacă în Vechiul Testament, relația dintre Dumnezeu și om avea mai mult un caracter formal bazându-se, în primul

rând pe împlinirea unui ritual religios, în *Evangheliile* lui Hristos, această relație se bazează pe transformarea spirituală care să poată duce la comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele, comune care nu poate izvorî decât *din iubire*. O iubire totală față de Dumnezeu și față de om, nu numai de aproape e cum sta scris și în Legea veche, ci față de toți oamenii buni și răi, măști. „Ați auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte» Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazu drept, întoarce-ți și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis:

„Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău». Iar Eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatâmă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Cel din ceruri, că El face să căsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepti și peste cei nedrepti. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răspătă veți avea? Au nu fac și vameșii același lucru? Dacă iubiți numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 38-39 și 43-48). Despre înalta spiritualitate a moralei și a vieții creștine vorbește Iisus în mod aproape programatic în Cei douăzeci și cinci sau *Predica de pe munte* în care se rețesează *virtutea fundamentală* ce le include pe toate celelalte, și care este *curăția inimii*. „Fieci-ți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8). La această stare nu se poate ajunge decât prin credință desăvârșită și lăptă necurmată și vigilență împotriva tuturor

formelor și aspectelor răului, care începe din gândurile noastre proprii. De aceea Mântuitorul îndeamnă: „Fiți, dar, voi desăvârșiți” (Mt. 5, 48). Pentru a ajunge la desăvârșire, în scopul mântuirii și unirii omului cu Dumnezeu, perspectiva supremă a învățaturii evanghelice nu există alternativă. „Nimeni nu poate să slujească la doi domni: căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va țipi și pe celălalt îl va disprețui, nu puteți să slujiti lui Dumnezeu și lui mamona” (Matei 6, 24). *Evanghelia* tipărită la Mănăstirea Neamț, în 1821, de către mitropolitul Veniamin Costache (care a și înființat tipografia de la Neamț), este considerată cea mai mare carte din România și un monument de cultură națională. Este „monument” și pentru mărimea ei neobișnuită (45/32 cm) și pentru valoarea ei artistică. E tipărită cu matrite ornate și efizigate (diverse scene biblice și portrete) din lemn de păr cuprinzând 400 de ilustrații în roșu și negru. Este legată în piele cu cheutori metalice, realizate cu mare măiestrie. Se apreciază că această carte-unicat, *Evanghelia* de la 1821, adevărulă comoară a bibliotecii Mănăstirii Neamț, este și cea mai scumpă carte din România.

EVANGHELIER v. **Evanghelie** (**Evanghelislar**)

EVANGHELIST, EVANGHELISTI – se numesc astoriai, adică cei ce au fixat în scris Evanghelia lui Iisus Hristos. Este impropriu denumirea de *evangelist* care se dă unor predicatori (în neoprotestantism); aceștia pot fi numiți evanghelizatori, propovăduitori ai învățaturii evanghelice. *Evangheliștii* au trăit în sec. I d.Hr. și sunt în număr de patru (*Matei, Marcu, Luca și Ioan*), iar cărțile se nu-

mesec. *Evanghelia* după Matei, *Evanghelia* după Marcu, *Evanghelia* după Luca și *Evanghelia* după Ioan. Cei patru *evangheliști* au folosit pentru cărțile lor tradiția orală, adică forma originală, cum a vorbit Iisus și cum au continuat să propovăduiască apostolii și ucenicii Domnului. *Matei* a fost unul dintre cei 12 Apostoli și a fost ales (chemat) de Iisus la începutul printru ucenici și apoi apostol. Intrând în cetatea Capernaum, a vindecat un leproș și un siabănog, „și după aceasta a văzut un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă, și i-a zis: Vino după Mine. Și, lăsând toate, el s-a sculat și a mers după El” (Luca 5, 27). *Matei* era fiul lui Alfeu (Matei 2, 4) și era vameș, după cum scriu *Evangheliile*, și însuși spune: „Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: Vino după Mine. Și sculându-se, a mers după El” (Matei 9, 9). Numele lui e menționat și în șirul celor 12 Apostoli: „Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru – Toma și *Matei vameșul*” (Matei 10, 2-4). El a scris *Evanghelia* în limba aramaică (ebraica populară), vorbită în Palestina în vremea Mântuitorului, încă din sec. I a fost tradusă în limba greacă, limbă ce era de mare circulație în primele veacuri. Bazându-se pe Vechiul Testament, *Evanghelia* lui *Matei* caută să convingă pe iudei că Iisus din Nazaret este Mesia coplezită de profeți. *Matei* a cunoscut direct evenimentele pe care le istorisește, începând mai ales din momentul alegerii sale ca apostol, când Iisus își începe activitatea publică, după Botezul său și până la arătările după Învierea Sa. Iar în *Evanghelia* lui *Matei* aflăm, din prima, capi-

tol despre *Neamul ascendent al lui Iisus „omul”*, numit *Frații* lui David, care descindea din neamul lui Iuda, fiul lui Iacob (Israel), fiul lui Isaac, unic fiu al lui Avraam și despre *Nașterea Sa*, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. În cap. 2 aflăm despre *Magii de la Răsărit*, *Fuga în Egipt*, *Uciderea pruncilor de către Irod* și *întoarcerea în Egipt*, după moartea lui Irod. Cu cap. 3, începe expunerea vieții lui Iisus de la vârsta de 30 de ani, cuprinzând cei trei ani de activitate în mijlocul oamenilor: *Botezul*, *alegera Apostolilor*, *minunile — vindecări, învieri din morți —*, *învățătura Sa dumnezeiască — prin predică și parabole —*, *Înstăturarea Sf. Euharistiei*, *patimile*, *răstignirea* și *învierea din morți*. Cap. 25 (ușturi) se încheie cu *trimiterea Apostolilor la propovăduire*, când li se arată, după *înviere*. Despre *Evanghelistul Marcu* — numit Ioan Marcu — aflăm, din *Faptele Apostolilor*, că era *fiu Marie — o creștină din Ierusalim —* care îl adăpostește pe Apostolul Petru după ce a fost eliberat din închisoare de către ingerul lui Dumnezeu: „Și chibzuind, a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit și Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau” (Fapte 12, 12). Ioan Marcu l-a însoțit pe Apostolul Pavel în prima sa călătorie misionară. Întors la Ierusalim, pleacă, mai târziu, cu nepotul său Barnaba în insula Cipru. Spre anul 60, Marcu l-a însoțit pe apostolul Petru la Roma. Din *Epistola Sf. Apostol Pavel către Timon* (1, 23–24) — trimisă din Roma, unde se afla în închisoare, este pomenit și Marcu, ca unul dintre colaboratorii săi: „Te îmbrățișează Epafra, cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus, *Marcu*, *Aristarh*, *Dimas*, *Luca*,

cei împreună lucrători cu mine” Și Apostolul Petru îl avea pe Marcu foarte apropiat, că-l numește „fiul meu” în *Epistola I*, trimisă din Roma, pe la anul 63, creștinilor din Asia Mică (în diaspora prin Pont, Galatia, Capadocia, Bitinia): „*Biserica cea a casei din Babilon (adică Roma păgână, numită Babilon și în Apocalipsă — n n) și Marcu, fiul meu, vă îmbrățișează*” (1 Petru 5, 13). Marcu a scris *Evangelia sa* la Roma, pentru creștinii de acolo și pentru păgâni — poate și îndemnat de Sf. Apostol Petru, care propovăduia acolo și ale cărui predici și istorisiri i-au fost prețioase informații. Dar Marcu cunoștea toate câte le-a scris și de la creștinii din Ierusalim, care se adunau în casa lor să se roage și chiar l-a văzut pe Iisus (Marcu 14, 50–52). El a scris în limba greacă, vorbită în tot imperiul roman. Despre timpul când a fost scrisă sunt păreri diferite, dar se crede că la Roma, în anul 62, înainte de *Evangelia lui Luca*. Marcu își începe *Evangelia* de la *Botezul lui Iisus*, pe care îl numește „*Fiul lui Dumnezeu*” și insistă asupra minunilor săvârșite și asupra învățăturii Sale. Spre deosebire de Matei, în *Evangelia* a lui Marcu se vorbește nu numai despre patimile și *învierea Domnului*, dar și despre *Înălțarea Sa la cer*. Despre sfârșitul activității și vieții sale, după o veche tradiție se spune că el ar fi înfrunțat Biserica din Alexandria Egiptului, unde a și murit, fiind episcop, iar trupul său a fost adus la Veneția (sec. IX) unde s-a zidit și grandioasa biserică *Sfântul Marcu*, el fiind și patronul orașului. În iconografie este reprezentat având ca simbol un leu, pentru că *Evangelia* lui începe cu *Sfântul Ioan Botezătorul*, numit și „glasul celui ce strigă în pustie”. *Evanghelistul*

Luca, de profesie medic, era originar din Antiohia (Siria) unde a cunoscut pe Apostolul Pavel, alături de care își va desfășura activitatea, întovărășindu-l pe acesta în prima sa călătorie misionară. La întoarcere, Luca rămâne la Filipi, în Macedonia, unde organizează Biserica, înființând mai multe comunități creștine în timp de șapte ani, călătorește la Filipi. *Luca* este autorul *Evangheliei* ce-ri poartă numele și al cărții *Apotele Apostolilor*, care cuprinde fapte și date istorice despre cele ce au urmat îndată după înălțarea Domnului la cer. *Luca* n-a cunoscut direct pe Mântuitorul, dar a trăit alături de toți apostolii și ucenicii Lui, *Evangeliile* de celor doi (Matei și Marcu) l-au influențat și l-au ajutat să înțeleagă multe din cele ce se petrecuseră și despre care scrie și el în *Evanghelia* sa, în care Iisus este înălțat ca „Mântuitorul tuturor neamurilor”. Își începe *Evanghelia* cu momentul vestirii de către ingerul Gavril, atât a nașterii Sf. Ioan Botezătorul, cât și a Mântuitorului, care „Fiul Celui Preaînalt Dumnezeu se va chema” (Lc. 1, 32). *Evanghelistul Ioan*, Fiul lui Zevedeu, împreună cu Petru și Iacob numiți de Apostolul Pavel „stâlpi, Bisericii” (Gal. 2, 9) sunt printre primii chemați de Hristos în rândul Apostolilor Săi, Ioan era cel mai tânăr dintre Apostoli și cel mai iubit de Domnul, pe care L-a urmat pretutindeni, fiind martor la minunea „Schimbării la față”, la patimile și răstignirea Lui, și cel cărui *Iisus de pe cruce* îi dă în grijă pe *fecioara Maria*. *Maica Domnului* va rămâne angajată apostolului Ioan până la sfârșitul vieții, însoțindu-l la Efes, unde Ioan și-a desfășurat activitatea, înființând acolo mai multe comunități creștine, organizându-le biserici (Apocalipsa 2,

1-3). A fost exilat în insula Patmos, unde a murit pe la anul 100, fiind foarte bătrân. *Evanghelistul Ioan*, numit și *Teologul*, completează, prin *Evanghelia* sa, pe celelalte trei, consemnând fapte și date care acolo nu sunt scrise, Ioan nu vorbește despre Nașterea Domnului, dar insistă asupra învățăturii Lui divine, menționând chiar a deschiderea *Evangheliei* această idee „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” (In. 1, 1). Pentru Ioan, Iisus este Învățătorul, este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl. „Acestea s-au scris, ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele Lui” (In. 20, 32), v. *Evangheliile* **Iudaismul, Harambaya**

EVANGHELISTAR v. *Evangheliar*

EVHITTE — creștini care considerau că Domnul Iisus a poruncit să fie rostită numai rugăciunea „Tatăl nostru” și nici o altă rugăciune. Ei consideră de prisos rugăciunile Sf. Liturghii și recomandă rostirea de zece Je ori, numai a acestei rugăciuni.

EVHOLOGHIUL v. *Molitfelnicul*.

EVHOLOGHIUL LUI SERAPION

este una dintre primele cărți liturgice datând din sec. IV are forma unei colecții de rugăciuni, rostite la diferite slujbe, lucrarea aparținând lui Serapion, episcop de Thmuis în Egipt, contemporan cu Sf. Antonie cel Mare și Atanasie cel Mare. *Evhologhiul* s-a păstrat mai târziu în copii.

EVHOLOGII sau **IERURGHII** v. *Ierurgii*

EVLAVIE, EVLAVIOS — credință în Dumnezeu, stare sufletească înălțată deasupra preocupărilor teresure și cotidiene; *evlavie* este

o însușire a omului credincios (evlavios) și trebuie să caracterizeze, în primul rând, pe sacerdot, pe slujitorul lui Dumnezeu care săvârșește Sfânta Liturhie.

EVLOGHITARIL **EVLOGHITARIU** (gr. εὐλογητάρια, τα — *evkologhiaria*) — binecuvântările, cum se numesc troparele precedate de stihii al 12-lea din Psalmul 118 „Binecuvântat ești, Doamne”, care se cântă la Liturhie.

EVREU, **EVREICĂ** — credincioși de religie mozaică, de unde și denumirea de mozaici, sinonim cu evreu (de la „eber” — cel de dincolo de Eufurat). Avraam, strămoșul poporului evreu, venise de dincolo de Eufurat, din țara dintre râuri, adică Mesopotamia, așezată între Tigru și Eufurat, fiind chemat de Dumnezeu, să se stabilească în țara Canaan (între Mediterană și râul Iordan) spre a întemeia aici o țară și un popor nou. Acest popor nou trebuia să păstreze credința într-un singur Dumnezeu, să ducă în lume ideea messianică, păstrată de primii oameni după alungarea lor din rai, promis unea dată de Dumnezeu oamenilor că le va trimite un Mântuitor care să-i elibereze din robia păcatului strămoșesc. Fiul lui Avraam a fost Isaac, al cărui fiu, Iacov, a avut 12 fii, din care s-au tras cele 12 semănții din înmulțirea cărora s-a format poporul evreu, numit și *Israel*. Biblia arată, în *cartea Faceri* (32, 24-29), geneza acestui nume: în drumul de întoarcere al lui Iacov în Canaan, de unde avea să aibă 20 de ani, într-o noapte este provocat de cineva la luptă. Iacov l-a ținut piept cu vitejie și putere și venind zorile, Acela a vrut să plece, dar Iacov l-a cerut mai întâi binecuvântarea, căci a înțeles că Dumnezeu îi pusese la

încercare curajul și puterea. „Și l-a întrebat Acela: «Care îți este numele?»». Și el a zis «Iacov». Zisu-i-a Acela: «De-acum nu-ți va mai fi numele Iacov, ci *Israel* te vei numi, că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor». Și l-a binecuvântat acolo. După al doilea război mondial, evreii risipiți (după dărâmarea templului și a Ierusalimului de către romani la anul 70 d. Hr.) pe toată fața pământului de vitregii le istoriei, păstrându-și totuși ființa și credința, au hotărât să-și refacă *statul Israel* pe vechiul teritoriu al Canaanului, „țara părinților” lor.

EXAPLA — se numește *ediția Septuagintei* redactată de Origen (teolog și exeget creștin, sec. III). Redactarea lui Origen s-a făcut pe baza tuturor transcrierilor existente în vremea sa, pe care le-a așezat pe șase coloane (de aici și numele de *Exapla*). El a căutat, prin aceasta, să dovedească autoritatea și autenticitatea Septuagintei, a cărei traducere a respectat textul ebraic și nu l-a falsificat, potrivit unor acuzații iudaice ale vremii. Coloana Septuagintei din *Exapla* s-a păstrat în copii, după originalul care se afla în biblioteca din Cezareea, bibliotecă distrusă în sec. VII, când orașul a fost cucerit de mahomedani și dat pradă focului. Fierarul Ieronim a cunoscut textul original al *Exaptei*, în sec. IV, când se afla în biblioteca din Cezareea. În anul 390, Ieronim începe să facă traducerea Vechiului Testament în limba latină, folosind originalul ebraic și *Exapia*, făcută de Origen după Septuaginta. *Traducerea lui Ieronim* a fost considerată ca cea mai reușită față de alte traduceri latine sau copii ale unor traduceri mai vechi, și de aceea s-a impus, astfel, încât în sec. VI era cea mai

răspândită și cunoscută sub numele de **VULGATA**, v. **Septuaginta**.

EXAIMERON (*cele șase zile ale creației*) — este titlu *Omîiei a Lă a a Sf. Vasile cel Mare*. În Exaimeron se vorbește despre cele șase zile ale creației lumii.

EXAPOSTILARIU v. **Svetilne** sau **luminânde**.

EXAPSALMLL (ἐξάψαλμος, o — o *exapsalmos*) — este grupul de șase psalmi ai Lituriei (Ps. 3, 37, 62-87, 102-142), care formează lecturile biblice din partea Lituriei, ce începe de la „Săvă Sfintei Lituriei”, până la Canoane (Catavasi), având caracter trinitar, deoarece este săvîrit Dumnezeu. „Cel în Treime lăudat”. Acești psalmi exprimă sentimente și sărîi sufletești foarte varate: tânguirea omului Legii Vechi pentru păcate, deznadejdea și neputința sa (Ps. 87), speranța și încrederea în mîntuirea făgăduită (Ps. 102). Citirea *exapsalmului* simbolizează vremea întunecată de după căderea în păcat a primilor oameni, de aceea, în mănăstiri, când slujba Lituriei se face seara în cadrul Privegherii, se sting în biserică toate luminile, în afară de cea de la analog. Cele șase psalmi au fost rânduiți să se citească la slujba dimineții, pentru că textul lor vorbește și despre scularea noastră din somnul nopții și la rugăciunea de dimineață. „Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini” (Ps. 3, 5) și „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut din-îndemine” (Ps. 62, 1), psalm care s-a păstrat în toate rîturile liturgice creștine și menționat în Constituțiile Apostolice (II, 59, VIII 38), ca rugăciunea de dimineață.

EXARH — metropolit primat, în epoca impe-

rială bizantină, *exarhul* era totuși norul împăratului în provinciile imperiului.

EXCOMUNICARE — înlăturarea din rândurile Bisericii a unora dintre membrii ei, ca urmare a săvârșirii de păcate grele, de abateri de la poruncile ei. Gravitatea *excomunicării* constă în pierderea oricărei asistențe din partea Bisericii, ruperea „legăturii cu cele sfinte”, prin interzicerea de a participa la Sf. Liturghie și oprirea de la Sf. Împărtășanie. Excomunicarea este cea mai grea pedeapsă pentru un membru al Bisericii creștine.

EXETASIS (ἐξετάσις, η — *exetasis* = examinare, cercare) — se numește chestionarul la care este supus candidatul la arhierie (episcopat). Candidatul este așezat pe covor, numit „vulturul mare” (v. **Vulturul**), covor ce în timpul exetasisului stă între sfașnicele cele mari, în naos, în fața altarului. Stînd pe porțiunea covorului unde e brodată coada vulturului, candidatul răspunde la prima întrebare pe care i-o pune protosul. La a doua întrebare, când el răspunde, ținînd pe mînă locul covorului pe broderie, iar când răspunde la întrebarea a treia, candidatul a ținut stînd pe capul vulturului. Această ținutură simbolizează ținutarea în desăvârșirea treptelor preoțești (diacon, preot, arhieric). Vulturul simbolizează pietatea și înțelepciunea arhiericului. Ca și vulturul el trebuie să se înalțe deasupra credincioșilor or, spre a fi exemplu bun, dar și pentru a cunoaște de la înălțime, ca și vulturul, ce se întîmpă în eparhia sa.

EXEGET — persoană care practică exegeza, adică cercetarea, comentarea, explicarea din punct de vedere istoric-filologic a unui text literar, religios, juridic.

EXEGEZA biblică (ἐξήγησις ἡ *exeghisis*) — explicarea, interpretarea Bibliei, explicarea gramaticală istorică literală, filozofică, alegorică sau tipologică a evenimentelor, persoanelor și simbolurilor biblice, cu sensul lor spiritual, și teologică, în raport cu tradiția Bisericii și ținând seama de caracterul revelat al Sf. Scripturi, scrise sub insuflarea Sf. Duh

EXOD. ieșire — titlul cărții a doua a Pentateuhului (cele cinci cărți ale Vechiului Testament scrise de Moise) care formează prima parte a Bibliei. Relatează despre ieșirea, exodul evreilor din Egipt, după o robie de peste patru sute de ani. Cel care a condus exodul a fost Moise, călăuzit de Dumnezeu

EXOMOLOGEZA (ἐξομολόγησις ἡ *exomologhisis* = spovedanie) — mărturisirea păcatelor, armată de iertarea lor

EXOMOLOGHITARION (de la ἐξομολόγῃω — *exomologeō* = a mărturisi, a se spovedi) — carte călăuzitoare pentru duhovnici. Un *Exmologhitarion* tradus la noi, în 1799, de călugări Grigore și Gherontie este tratatul Sf. Nicodim Aghioritul — *Carte foarte folositoare de suflet*

EXONARTEX (прѣдвор sau tindă) — pridvor închis așezat în partea de apus a bisericii, este o încăpere închisă cu zid în toate laturile, fie înconjurată numai cu jumătate de zid și cu acoperișul susținut pe coloane, fie complet deschis și numai cu patru stâlpi de susținere la colțuri, pentru acoperiș, *exonartexul* este așezat în fața ușii de intrare în biserică, la pronaos. La bisericile cu *exonartex* închis (cum sunt cele moldovene) o mare parte din temele iconografice din pronaos se zugrăvesc

aici (ca de ex. Judecata din urmă, Scara lui Iacov, Adam și Eva în rai ș.a.), și nu numai pe perețele de la intrare, dar și pe ceilalți peret. Printre alte teme zugrăvite în *exonartex* se află și Scara Sf. Ioan Scărarul și Vămile Văzduhului, strâns legate de tema Judecării din urmă. Scara Sf. Ioan Scărarul sau „Scara mântuitoare de suflet și sutoare la ceruri”, scara spirituală a desăvârșirii e înfățișată ca o scară ce se înalță de pe pământ și se sprijină pe poarta deschisă a cerului. Fiecare treaptă a scării denumește un păcat de care trebuie să te lepezi sau o virtute pe care trebuie să o însușești, spre a înainta pe urcușul desăvârșirii. Oamenii (în special călugării), ajutați de îngeri, care zboară pe lângă ei, urcă greu treptele scării, cei care ajung până sus sunt primiți, în cer, cu bucurie de Hristos, înfățișat cu brațele întinse. Cei păcătoși cad de pe treptele scării direct în iadul care-i înghețe. Uneori lângă scară e zugrăvit și Sf. Ioan Scărarul (ținând în mână un rulou) și moartea, cu coasa în mână (această temă e zugrăvită la mănăstirea Sucevița și la Hurez). Tema Vămile Văzduhului, de inspirație folclorică, apare numai în bisericile moldovenești (Humor, Mordovța, Arbore, Voroneț): scena arată un turn în interiorul căruia urcă o scară, pe care se văd 20 de balcoane ce închipuie vămile, la care stau de strajă îngeri și diavoli. Sufletele care urcă sunt oprite prin fiecare vămă, unde îngeri și diavoli le judecă faptele înscrise pe niște ruouri purtate de fiecare suflet. După faptele înscrise, sunt împărțite sufletele între îngeri și diavoli. *Exonartexul* închis se mai găsește foarte rar la bisericile mai noi, începând din sec. XIX, este extrem de rar, v. **Slon**

EXORCIȘTII (lat. *exorcistae*, gr. ἑξορκιστής, ὁ — *exorkistis*) — amintiți în documente din sec. III, constituiau, în Biserica primară, o treaptă a clerului inferior, rânduiți prin hirotésie (v. **Hirotésie**), sarcina lor era de a îngriji de energumeni (demoniaci, cei stăpâniți de diavol) și alungarea duhurilor necurate. *Exorcismul* era, la început, o harismă (dar extraordinar) pe care o putea exercita oricine, fără o consacrare anume din partea autorității bisericești. Disparând însă harismaticii (oamenii înzestrați cu dar extraordinar pătrunși de Duh Sfânt), sarcina exorcizării a fost atribuită numai anumitor persoane prin hirotésie; astfel, *exorciștii* au fost introduși în rândul clerului inferior. În sec. IV–V, *exorcismele* (rugăciuni speciale și gesturi rituale) din rânduiala de azi a hotezului și pregătirea pentru botez a adulților le săvârșeau *exorciștii* de profesie și după ce aceștia au dispărut, au fost trecute între atribuțiile preoților. În Biserica ortodoxă a dispărut treapta *exorciztilor*, dar ea s-a păstrat în Biserica din Apus, v. **Ierurgii**. **EXTAZ** (ἔκστασις — *ekstasis* = ieșire)

— este, așa cum se știe, traduce, o „ieșire”, o stare cu totul specială, este un fenomen despre care vorbește Sf. Scriptură când relatând transigurarea lui Iisus de pe Tabor, apostolii care L însoțeau — Petru, Iacob și Ioan — au căzut în „extaz” și s-au aruncat cu fețele la pământ. *Extazul* este o stare care iese de sub controlul rațiunii, o stare de elevație, de uitare amestecată cu o fericire nedefinită. În Epistola a doua către Corinteni, Sf. Apostol Pavel analizează o asemenea stare de *extaz*, asemănând-o cu o răpire în rai, cu o deschidere a înțelegerii simțurilor omului la o asemenea

acuitate, încât să poată auzi și vedea sfințenia și posibilitatea de comunicare a altei lumi. „Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani — fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe — a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și știu pe un astfel de om — fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe — că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască” (II Corinteni 12, 2–4).

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS („în afară de Biserică nu este mântuire”) — adevăr la care se referă Sf. C. prin, ep. scop al Cartaginei, pe la jumătatea sec. III, în legătură cu creștinii care în timpul persecuțiilor pe vremea împăratului Deciu au apostaziat (au renegat) credința creștină și atunci Biserica i-a exclus, luându-le dreptul de a mai primi Sfintele Iane v. **Excomunicare**.

EZECHIEL, Iezechiel (ebr. *Iehozkel* — Dumnezeu va întări) — nume e celui de al treilea mare profet din Vechiul Testament și a cărui profecie pe care a scris-o. Este fiul preotului Buzi. A fost dus în captivitate în vremea robiei babiloniene (sub Nabucodonosor anul 597 î. Hr.). Se căsătorește și trăiește între exilații iudei, pe malul Chebarului, la sud-est de Babilon. Își începe slujirea profet că la vârsta de 30 ani, cu 7 ani înainte de distrugerea Templului din Ierusalim, slujire ce va cuprinde o perioadă de cel puțin 22 ani. *Iezechiel* se adresează — exilaților din Babilon, arătând că exilul nu e o nedreptate a lui Dumnezeu, ci consecința propriilor păcate, — iudeilor rămași în Iuda, avertizându-i că de nu se vor pocăi pentru idolatria ce a cuprins până și Templul,

acesta va fi dăramat, iar Ierusalimul va fi distrus. — tuturor exilaților, după căderea Ierusalimului, pe care îi mângâie și îi întărește cu optimismul perspectivei sale referitoare la întoarcerea din exil, curățirea poporului, restaurarea Templului, restabilirea cultului monoteist. Viziunile sale cele mai importante sunt: carul de foc (cap. 1), Templul profanat

de idolatrie (cap. 8-11), Păstorul ce bun (cap. 34), vedenia vaselor uscate și a învierii morților (cap. 37), Noul Ierusalim (cap. 40-46), râul apei vii (cap. 47).

EZOTERIC (ἐσωτερικός — *esoterikos* = interior, ascuns) — învățătură ascunsă, ce se predă doar unor inițiați, cum se proceda în școlile filosofice din Atena antică

FACEREA — prima carte a Pentateuhului (v. **Pentateuh**, **Biblia**) Vechiului Testament, scriere atribuită, conform tradiției iudaice, lui Moise. Se mai numește *Geneza* (*genesis* — origine, naștere). Este redactată, se pare, în sec. XV î.Hr. în timpul șederii poporului Israel în pustie după ieșirea din robia egipteană. Cartea descrie: a. facerea cerurilor și a pământului și începutul istoriei omenirii; b. starea inițială a omului, căderea lui și originea păcatului, întinderea păcatului în neamul omenesc de până la Avraam (istoria lui Cain, potopul, zidirea turnului Babel, originea rasei semite); c. începutul istoriei poporului ales, patriarhii Avraam, Isaac și Iacov (istoria lui Iosif până la venirea poporului evreu în Egipt). Este istoria sfântă a creației universului, a creației omului, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și istoria „poporului ales”. Dumnezeu este aproape de oameni, vorbește și face cu ei. Legământul încheiat cu Noe și cel făcut cu Avraam pregătesc darea Legii pe muntele Sinai. *Facerea* redă cheia de înțelegere a lucrării lui Dumnezeu. Cel personal cu oamenii: Dumnezeu lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, a istoriei și vocației omului, a istoriei răscumpărării care începe cu poporul evreu. Pluralul *Elohim* folosit pentru Dumnezeu, pregătește înțelegerea Treimii protoevangelia (promisiunea Răscumpărător — *Facere* 3:15) anunță intruparea Mântuitorului. Potopul este imaginea Botezului. Corabia lui Noe preînchipuie

Biserica și mântuirea în Hristos. Melchisedec este chipul preoției veșnice, jertfirea lui Isaac este chipul jertfirii Fiului lui Dumnezeu. Numeroase persoane și fapte cuprinse în cartea *Facerii* au o semnificație spirituală și un corespondent în Noul Testament: aducerea jertfelor, tăierea împrejur, lupul lui Iacov cu Îngerul Domnului.

FACHIR v. **Derviş**

FĂCLIE — lumânare aprinsă.

FANATISM religios — credință oarbă, exagerată, care duce la prigonirea celor de altă credință. *Fanatismul* este considerat un păcat împotriva dreptei credințe.

FAPTELE APOSTOLILOR — carte canonică din Noul Testament, scrisă de Sf. Evanghelist Luca în jurul anilor 60, la Roma, relatează despre întemeierea Bisericii creștine (cărthătoată în calendarul ortodox de Rusalii, la 50 de zile de la Învierea Domnului, numită de aceea și Cincizecimeea), răspândirea Evangheliei și creșterea Bisericii, viața primilor creștini, activitatea missionară a Sfinților Apostoli, viața, activitatea și călătoriile Sfinților Apostoli Petru și Pavel. v. **Sf. Scriptură** sau **Biblia**.

FARAON — rege în Egiptul antic, era considerat reprezentant al unui zeu întrupat, era nemuritor, moartea însemnând pentru el doar translația spre cer. Ordinea socială reprezenta la egipteni un aspect al ordinii cosmice. Regalitatea era considerată ca existând de la începutul lumii, Creatorul a fost primul Rege,

el a transmis această funcție fiului său, primul faraon. Prin aceasta, regalitatea s-a consacrat ca o instituție divină. *Faraonul* este întruparea lui *MA'AT*, care înseamnă „adevăr”, „ordinea cea bună”, „dreptul”, „justiția”. *MA'AT* aparține creației originare și reflectă perfecțiunea „Vârstei de aur”. Ea constituie temelia cosmosului și a vieții. Ca întrupare a lui *MA'AT*, *faraonul* constituie modelul exemplar pentru toți supușii săi. Cultul trebuie săvarșit de *faraon*, dar acesta delegă funcțiile sale preoților diferitelor temple. Scopul ritualurilor era apărarea „creației originare”. De fiecare An Nou, cosmogonia era repetată. Întronarea *faraonului* reproducea episoadele acțiunii lui Menes de unificare a Egiptului (Egiptul de sus și cel de jos). Se repetă ritualul întemeierii Statului. La 30 de ani de la întronare, când avea loc sărbătoarea „*Sed*”, se repeta acest ritual, care avea ca scop reînvierea energiei divine a regelui. *Faraonul* participa anual la sărbătoarea secerșurii (Min), prezida punerea temeliei templelor și a inaugurării lor. Moartea constituia, pentru *faraon*, punctul de plecare al călătoriei sale celeste și al „imortalizării sale”. Textele *Piramidelor* cuprind credințele privitoare la soarta de după moarte a regelui. Ele arată că *faraonul*, fiul lui Atum(-Ra) nu poate muri. El își ia zborul sub forma unei păsări (șoim, bătlan, etc.) a unui scarabeu, lăcuste și a, iar vânturile, norii și zeii îi vin în ajutor. Înzălbându-se spre cer, regele este deja un zeu, total diferit ca esență de oameni. Îndreptându-se spre lăcașul ceresc, „*campurile ofrandelor*”, *faraonul* trebuia să treacă prin câteva încercări. Pentru a fi admis în barca lantrașului de la lacul care se afla la intrarea în

„*Campurile ofrandelor*” regele trebuia să fi îndeplinit toate purificările rituale, să răspundă cu „parole” cunoscute dinainte sau cu anumite formule magice. Sosit la cer, *faraonul* era primit de zeul Soare și victoria lui asupra morții era vestită lumii de mesagerii speciali. În cer, regele își prelungea existența terestră așezat pe tron, primea omagiile supușilor, făcea judecăți și dădea porunci. Doctrina soteriologică a *Textelor Piramidelor*, identificând pe rege cu Ra, arată că el nu cădea sub jurisdicția lui Osiris, Stăpânul morților („Te uiți peste umărul lui Osiris, comanzi ce or decedați, te ții departe de dănsii, nu ești din ai lor”, „Ra-Atum nu te dă lui Osiris, care nu-ți judecă inima și nu are putere asupra inimii tale” — HC, vol. I, p. 100).

FARISEU — cuvânt care, în textele religioase, denumea o categorie de credincioși evrei, foarte atașați de vechile tradiții ale cultului mozaic: apărători ai Legii, riguroși, formalisti, în împlinirea preceptelor morale. Credeau în revelația divină, admiteau nemurirea sufletului și învierea morților. *Fariseii* aparțineau partidei religioase strict ritualistice care se lăuda că nu calcă nici un principiu al Legii lui Moise și disprețuia pe ceilalți oameni care nu se conformau intru totul acestor principii. Eras puși alături de cărturarii iudei. Celelalte secte iudaice îi socoteau ipocriți și mine noși. Mântuitorul, care cunoștea sufletul omenesc, i-a denunțat în parabola „Vameșului și fariseului” și în diferite predici. „Cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise; deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac”. Toate faptele lor le fac să fie priviți de

oameni — le place să stea în capul mesei la ospete și în băncile dintr-un sinagogi. Să li se precumă în piețe și să fie numiți de oameni Rab (învățător)” (Matei 23, 2, 3 și 5-7). Mântuitorul îi muștră cu asprime asemănându-i cu niște morminte văruițe „care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepti oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățarnicie și de fărădelege. Va vouă, cărturarilor și fariseilor...” (Matei 23, 27-29). Principiile creștine care cer smerenie, credință sinceră și dragoste față de aproapele interzică, prin cuvintele lui Iisus, asemenea oameni. De aceea, cuvântul *fariseu* are azi un sens negativ. Cuvântul a intrat în limba română prin filieră slavă, de la vechiul slav „*farisei*”. La origine însă e foarte vechi din limba aramaică „*parshi*”, care era numele unei secte „pacaș” (om distins, ales) și derivatul „*parașe*” sau „*farase*”, denumire pentru texte alese din Vechiul Testament folosite în cultul mozaic. Din ebraică, cuvântul a trecut în greacă veche sub forma „*pharisaios*” apoi în lat „*pharisaeus*” de unde a fost adoptat în toate limbile europene (Al. Graur).

FARISEISM — ipocrizie, fățarnicie, minciună.

FATALISM v. **Islamism**

FĂT — denumire folosită în Bucovina pentru cântăreț bisericesc

FAUNUS sau **LUPERCUS** (păzitor împotriva lupilor) — este numele unui zeu roman protector al pășunilor și fecundității animalelor. A fost asimilat cu grecesul Pan. Locul de cult al acestui zeu era o grotă, „grotă lui Faunus” numită Lupercal, pe coasta de nord-vest a Palatului. Aici serveau preoții luperei.

FECIOARELE SOARELUI — se numesc, în religia vechilor peruvieni, slujitoarele mare-lui templu Coricancha, închinat soarelui. Ele aveau roțiul vestimentelor din templele Greciei antice

FELON (φαιλόνιο, τό, φαιλόνης, o *failonio, faionis*, lat. *casula, poenula* sau *sfitu* (termen vechi slav) — este veșmântul liturgic pe care preoții îl pun ca pe o pelerină deasupra celorlalte veșminte liturgice când slujesc Sf. Liturgie. Acest veșmânt amintește de toga anticilor și mantaua sau pelerina pe care o purtau Mântuitorul și apostolii, și era în uz general la evrei. Dispărând cu timpul din îmbrăcămintea de toate zilele, *felonul* a fost păstrat între veșmintele liturgice ale slujitorilor Bisericii. Ca formă, *felonul liturgic* a păstrat linia penulei romane care era un fel de manta sau pelerină dintr-o singură bucată de stofă, de formă rotundă, fără mâneci, acoperind tot corpul până jos și având la mijloc o deschizătură prin care se introducea capul. În Biserica romano-catolică, veșmântul acesta și-a păstrat denumirea antică *penula* sau *puenula*, dar s-a modificat ca formă, fiind scurtată și tăinduse părțile laterale pentru a nu stingheri mișcările brațelor. În Biserica ortodoxă, el a rămas mai fidel formei antice, fiind scurtat numai în față, pentru a lăsa mâinile mai libere. Pană în sec. XV *felonul* a fost veșmântul de deasupra atât al preoților, cât și al arhierilor de toate gradele (episcop, mitropolit, patriarh). După cum mărturisește Sf. Simeon al Tesalonicului (+1429), *felonul* episcopal avea ca semn distinctiv drept podobă, o cruce, al mitropoliților și al patriarhilor era făcut dintr-o stofă cu model în țesătură sub formă de cruce,

și se numea *polistavrion*. Ierarhii din pictura bisericească veche apar îmbrăcați în astfel de *felon* (ex. la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș). În Biserica Ortodoxă de azi *felonul* a rămas, ca veșmânt liturgic, numai pentru preoți. Ierarhii l-au înlocuit cu *sacossul* (v. Sacos). Ca și toate veșmintele liturgice, la început și cu oarea *felonului* era *alba*, mai târziu a început însă a fi confecționat și din alte culori. În Lupa. Postului Mare se poartă *felon roșu*, iar în Săptămâna Mare sau a Sfințelor Patimi, ca și la serbările funebre se poartă *felon* de culoare *neagră* exprimând durerea și plânsul pentru Patimile Domnului. *Felonul* are aplicat pe spate o cruce înflorată, în chenar sau o iconiță rotundă reprezentând chipuri sfinte (Maica Domnului, Mântuitorul ori un sfânt). *Felonul* simbolizează și mantia roșie cu care a fost îmbrăcat Hristos în timpul patimilor Sale. Faptul că e larg și acoperă tot corpul simbolizează și puterea atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu cu care îi înveșmântă pe preoți, v. **Veșminte liturgice**.

FENOMENOLOGIA RELIGIOASA

istoria comparată a religiilor, care de fapt nu este istorie propriu-zisă. Ea folosește rezultatele cercetărilor întreprinse de Istoria religiilor și cu ajutorul metodei comparative urmărește să găsească ceea ce este permanent și universal în religie, să determine sensul, originea, evoluția raporturilor dintre manifestările religioase, să analizeze concepția religiilor despre Dumnezeu sau despre zei, despre rău, mântuire, viață viitoare etc.

FEREGEA v. Mafarion

FERICIRILE sunt un fragment din „Predica de pe munte” rostită de Mântuitorul pe

Muntele Măslinilor, în Ierusalim, predică în care, pe lângă multe învățături religio-morale, este cuprins textul Rugăciunii Domnești, „Tatăa nostru” și „Ce e nouă Fericirile” (Matei 5, 3-11; Luca 6, 20-23). *Fericirile* sunt „principalele” sau „legile” împărăției lui Dumnezeu. Fericirea este una singură, dar accedem la ea treptat, ca pe o scară a înălțării din desăvârșire în desăvârșire. Mântuitorul ne vorbește despre nouă *Fericiri*: 1. sărăcia cu duha (smerenia), 2. plânsul și întristarea pentru păcatele personale (pocăința) și pentru aproapele nostru (acțiunile iubirii duhovnicești), 3. blândețea, 4. dragostea de dreptate și îndreptare (săvârșirea dinăuntru a virtuții), 5. milostivirea, 6. curăța inimi, 7. pacea (cu Dumnezeu, cu sinele propriu, cu aproapele), 8. prigoana pentru dreptate (a celor nevinovați), 9. ocara și nedreptatea suferite pentru Hristos, pentru Evanghelia și Biserica Sa. Cel smerit își va pășăgea păcatele, cel ce se plânge păcatele va fi blănit, drept și milostiv, cel ce va avea blândete, dreptate și milostivire va fi curat cu inima, cel cu inima curată va fi pașnic, nu se va teme de primejdii, nu se va tulbura de calomnii și își va păstra răbdarea în cele mai mari încercări, pentru numele Domnului, în credința și nădejdea lui. „*Fericirile*” au intrat în cultul Bisericii, alcătuind ultimul antifon la Liturgia din duminică și sărbătorile sfintilor, înainte de Vohodul mic (ieșirea cu Sf. Evanghelie), reprezentând începutul lucrării publice a Mântuitorului. Deschiderea ușilor împărătești către sfârșitul acestui antifon (al treilea și ultimul dinainte de ieșirea cu Sf. Evanghelie) arată că Mântuitorul iese din viața necunoscută de până atunci și Se arată, Se descoperă oamenilor,

începând propovăduirea Evangheliei Sale

FETIȘISM (de la *fetiso*, cuvânt portughez, care denumește obiecte sacre) — credința în obiecte pe care oamenii primitivi le divinizau, atribuindu-le anumite forțe ocrotitoare, ei le purtau spre a fi apărați de nenorociri. Aceste obiecte vrăjite (feturi, talismane, amulete) erau adorate ca zeități. Fetișurile au diferite forme (de oameni în general) și sunt considerate ca niște locuințe vremelnice ale spiritelor care însufletește natura întreagă, care produc și dincază fenomenele naturii.

FERMECĂTURĂ — formă de vrăjitorie prin care se invocă duhul diavolesc, „ursită” spre a determina anumite situații în viața unor persoane: căsătorie, despărțire, boală etc. Această practică este condamnată de Biserică.

FETIALII — se numeau preoții lui Jupiter Feretrus, la romani. Rolul lor era de a păzi respectarea dreptului internațional, în legătură cu încheierea, anterioară declararea și încetarea războaielor. Ei formau un colegiu de 20 de membri.

FILACTERIU (φουλακτήριον *tō - filaktirion to* = talisman, amuletă) — se numește cornul ritua pe care îl primesc evreii (numai băieții, la împlinirea vârstei de 4 ani) printr-o ceremonie deosebită ce se desfășoară în sinagogă. *Filacteriu* se numesc și versetele din psalmi scrise pe bucăți de pergament și închise într-o cutiuță de piele fixată pe o curea, cu care se încinge brațul stâng și fruntea, la rugăciunea de dimineață, în ritul mozaic, v. **Bar-Mitva**.

FILADE (φυλλάδα, *η - fillada* = carte, broșură) — cântăcece separate de rugăciuni (extrase), acatiste și alte slujbe religioase, care

sunt, de obicei, înglobate în cărțile mari de slujbă bisericească (ca de ex. *Ceaslovul Mare*, *Acatistierul* ș.a.) și din care aceste cântăcece (broșuri) numite *fitade* sunt extrase, v. **Condac**.

FILIOQUE — dogmă a Bisericii Romano-Catolice care susține că Duhul Sfânt purcede și de la Dumnezeu Tatăl și de la Fiul. Conform Sinoadelor I și II ecumenice (325, 431), când s-a format simbolul de credință (*Cezulen*) al Bisericii creștine s-a stabilit dogma despre *de la Duh*, care „de la Tatăl purcede” care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit. Această dogmă este păstrată întocmai de Biserica Ortodoxă conform canonului VII al Sinodului al II-lea ecumenic de la Efes, 431, care oprește orice schimbare a Simbolului niceo-constantinopolitan dar contrar prevederilor sinoadelor I și II Ec., Biserica creștină de Apus a introdus în *Cezulen* dogma *Filioque*, fără asentimentul Bisericii de Răsărit și fără confirmarea unui sinod ecumenic, călcând astfel principiile doctrinare ale Bisericii, stabilite de Sf. Părinți la Sinoadele ecumenice. Prima formulare documentară a lui *Filioque* s-a făcut la Conciliul al II-lea din Toledo, în anul 589. Cele două formulări privitoare la purcederea Sf. Duh („Sf. Duh purcede de la Tatăl și de la Fiul” — *Filioque* — și „Sf. Duh care de la Tatăl purcede” — din *Cezulen* neo-constantinopolitan) afirmă de la început diferențe despre divinitate. *Filioque* — unitatea divină se bazează pe Sf. Duh pe când, în Biserica Ortodoxă „Dumnezeu-Tatăl este izvorul principal și cauza trinității” (M. E. ICIR, III, p. 225). Astăzi mulți teologi catolici nu mai susțin dogma *Filioque* (I. R., IBU ed. 1987, p. 49).

FILOCALIA (φιλοκαλία — *filokalia* = iubirea de frumos) — este titlul unei mari colecții de scrieri bisericești cu caracter ascetic și mistic, alcătuită de Sfinții Părinți și scriitori bisericești între sec. IV-XIV. Începuturile *Filocaliei* sunt făcute de Sf. Vasile cel Mare, și Grigorie de Nazianz, în mănăstirea înființată de Sf. Vasile în Pont, pe malul râului Ikis. Aici se îmbinau rugăciunea cu munca. Aici a scris Sf. Vasile „Regulile vieții monahale” („Reguli mari și mici”), care stau la baza *Filocaliei*. *Filocalia* se adresează în primul rând monahilor, dar este accesibilă tuturor creștinilor credincioși, dornici să se desăvârșească în viața spirituală. Sub titlul *Filocalia sfințelor nevoiște ale desăvârșirii* a fost tradusă, din limba greacă în limba română, o mare parte din aceste scrieri, de către Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, de la Facultatea de Teologie din București (începând din anul 1946 și până în 1990 a tradus și a publicat 12 volume). Toți scriitorii cuprinși în această colecție de experiență și trăire mistică în Hristos pun în centrul vieții lor duhovnicești „rugăciunea lui Iisus” sau „rugăciunea inimii” („Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”) care este o cale de a disciplina gândurile, oprindu-le să se preocupe de frivolități, păzind mintea prin rugăciunea pură, rugăciune care ține conștiința trează, veghetoare, curățind inima, care se umple de dragostea de Dumnezeu și înaintează spre sfîntenie (călugărul mai ales trebuie să rostească continuu această rugăciune).

FILOFTEIA, SFÂNTA (φιλοθεία — *filoteia* = dragostea de Dumnezeu; lat. *Dei amans*) — ale cărei moaște se află la noi în

țară, a trăit în sec. XII. Originară din Tracia, localitatea Morvat (în reg.unea Târnovei din Bulgaria de azi), a fost fiica unor oameni săraci. La se deosebea printr-o credință puternică în Dumnezeu și printr-o neslăbită miostenie. Tot ce avea împărțea săracilor. Acest fapt îl mâniase pe tatăl ei, care o certa și o bătea adesea, căci și împărțea săracilor chiar și hainele de pe ea. Când tatăl lucra pe ogor *filofteia* venea să-i aducă de mâncare. Pe drum însă înjumătățea mâncarea, căci o împărțea săracilor pe care îi întâlnea. Fiindcă mereu rămânea flămând, tatăl se gândi să pîndească drumul fetei ca să vadă ce se întâmplă. Văzând-o cum împărțea mâncarea, furus, o ucise. Tradiția spune că pe locul unde a murit s-a înălțat o lumină mare, iar trupul ei n-a mai putut fi urnit din acele loc și de aceea acolo a trebuit să fie îngropată. Abia spre sfîrșitul sec. XIV, în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, sfintele ei moaște au fost dezgropate și aduse în Țara Românească de mitropolitul țării. Moaștele au fost depuse în Biserica Domnească de la Curtea de Argeș. Aici se află și astăzi, în paraclisul bisericii celei mari construite de Neagoe Basarab, în sec. XVI. Pomenirea ei se face la 7 decembrie.

FILOXENIA LUI AVRAAM (φιλοξενία, η — *filoxenia* = ospăție, dragoste de străini) — este în iconografia bizantină, reprezentarea Sfintei Treimi (una din reprezentări, căci a doua se numește „Cel vechi de zile”). *Filoxenia* este inspirată din scena Vechiului Testament, în care Dumnezeu se arată lui Avraam sub chipul celor trei tineri bărbați (Facere 18, 1-16). În pictură, ei sunt reprezentați ca trei îngeri așezați în jurul unei mese. Avraam și Sarra, soția sa, îi servesc,

îngerii în mână dreaptă o baghetă, pe masă se văd pâini și fructe, în unele icoane se văd și amfore (în nartexul bisericii de la Sucevița, în prim plan al scenei se vede un bărbat care înjunghie taurul din care Avraam a pregătit masa divinilor oaspeți). Tema „Filoxenia” se zugrăvește și în altar. În pictura rusă, această temă e ilustrată în strălucita icoană a lui Rubliov (sec. XV), considerată model iconografic al temei „Icoanelor”, pentru duhul viu, adânc meditat, pe care i l-a dat acest pictor călugăr, trăitor profund al doctrinei creștine. Icoana se află azi la galeriile Tretyakov din Moscova.

FIORÉ DI VIRTU (Albinușa sau Floarea Dăruilor) — carte cu conținut moral-religios, de largă circulație, a cătună în sec. XIII, la Bologna în Italia, de călugărul Tomasso Cozadini și tradusă la noi din lb. italiană la sfârșitul sec. XV, în Moldova. În 1701, Antim Ivireanu a tipărit-o la Snagov, sub titlul *Floarea dăruilor*, după un text grecesc, tradus de ieromonahul român Filotei de la Muntele Athos.

FIRDOUSI (934–1025) — primul mare scriitor persan, autor al vestitei epopei *Shah Nameh* (Cartea regilor), în care consemnează mituri și legende iraniene, importantă pentru cunoașterea religiei vechilor perși.

FISON — numele unuia din cele patru brațe ale râului care izvoră din Eden și uda raiul (Facere 2, 10–11).

FLAMINII v. Pontificii

FLOAREA DĂRUIRILOR v. Fiore di virtu.

FLORIILE (lat. *floratio* sau *florilia* — sărbătoarea florilor), *Duminica Florilor* sau *Duminica Stălpărilor* (lat. *Dominica in palmis*, gr. ἡ τῶν βαλῶν ἑορτὴ κυριακὴ — *ion vatou eorti kiriake*, slv. *Nedelja vau*) — este,

în cursul anului bisericesc, prima sărbătoare împărătească cu dată schimbătoare, fiind legată de data Paștelui. Ea se celebrează cu o săptămână înainte de Paști, amintind intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, înainte de Patimile Sale (Matei 21, Ioan 12). Sărbătoare de origine ierusalimiteană, e menționată abia în sec. IV de pelerină Egeria sau Eutheria, care a asistat la sărbătorirea acestei zile în Ierusalim și descrie chipul în care se săvârșea slujba. În vechime, *Duminica Florilor* era începutul săptămânii Patimilor numită și săptămâna Paștilor. Se mai numea și *Duminica aspiranților* sau a candidaților la botez. Egeria arată obiceiul de a se împărți în biserici ramuri de salcie, care se binecuvântau de preoți, obicei rămas până azi în bisericile creștine, în amintirea ramurilor de finic și măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Creștinii poartă ramuri verzi și în amintirea biruinței vieții împotriva morții, prin învierea lui Lazăr de către Hristos, în sâmbăta *Florilor*.

FOTINIA (gr. φωτιζω — *fotozo* = a lumina) — este, după tradiție, numele creștin al femeii samaritence (Ioan 4, 4–42) care a vorbit cu Iisus și, cunoscând chiar de la El învățătura Sa, a devenit prima femeie misionară creștină, propovăduind în Africa până la Cartagina, unde, în vremea împăratului Nero, a fost prinsă și adusă la Roma. Aici a primit martiriul, fiind decapitată, se spune, pe locul unde este astăzi Fontana di Trevi, în apropierea bisericii Santa Maria dell' Fiori, din Roma.

FOSSORI — se numeau, în primele veacuri creștine, groparii catacombelor, v. *Groparii*.

FRĂSINEI — mănăstire de călugări, situată spre munte, la 30 km de orașul Râmnicu

Vâlcea. În satul Muiereasca. Mănăstirea a fost clădită între 1860-1863 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, de către episcopul de atunci al Râmnicului. Sfântul Calinic. Cu un veac înainte fusese ridicată acolo o mică biserică din lemn. Ceea ce constituie originalitatea mănăstirii *Frâsmei* este interdicția de a păși în el vreo femeie. Această interdicție a fost hotărâtă prin legământ de St. Calinic, pentru prevenirea oricărei ispite și fapte de păcătuire pentru călugărul sfântului lăcaș. Legământul s-a păstrat până azi, deși Biserica Ortodoxă nu admite blestemul. s-a constatat că cine a încercat să calce legământul a avut de suferit și n-a putut ajunge în mănăstire (s-a creat în acest sens și circulă numeroase

povești și legende).

FRESCA — tehnică de a picta în culori dizolvate în apă cu var, pe un zid cu tencuială umedă. Prin această tehnică se realizează picturi murale de mari dimensiuni, (fresce bisericesti). *Frescă* socială este tabloul, general al unei societăți, reflectat într-o operă literară.

FRIZA — este un șir continuu de picturi în frescă la biserici (și la clădiri în general) sau un șir de basoreliefuli.

FRONTON — o cornișă curbă sau frântă, deasupra unei ferestre sau vitraliu.

FRUNTAR v. Catapeteasmă sau tâmplă

FTORALE v. Semne muzicale

FUNEBRU — de înmormântare,

GABA (cav. ebr.) — secretar al unui rabin.

GABRIEL sau **Gavril** (ebr. „omul, bărbatul sau eroul lui Dumnezeu”) — arhanghel;

Biserica ortodoxă îl prăznuiește, împreună cu Sf. Arhanghe. Mihail pe 8 noiembrie. I s-a arătat de două ori în chip de om proorocului Daniel pentru a-i tălmăci vedeniile (Dan. 8, 16, 9, 21).

I se înfățișează lui Zaharia, în timp ce acesta tălmăcia în templul din Ierusalim, anunțându-i nașterea lui Ioan Botezătorul (Lc. 1, 11-20).

Arhanghelul *Gavril* este cel care a vestit fecioarei Maria că-I va naște pe Mesia (Lc. 1, 26-38). În iconografie este înfățișat purtând în mână un erin. În religia islamică

(mahomedanism), el este socotit căpetenia îngerilor buni, în antiteză cu Iblis, ingerul căzut (ca și Lucifer) din cauza trufiei. Arhanghelul *Gabriel* este ocrotitorul văduvelor, fecioarelor și copiilor; v. **Îngeri**.

GALACTOTROFUL SA v. **Icoane mariale**.

GALILEEA — provincie în nordul Palestinei antice, pe malul apusean al râului Iordan. Mantuitorul a trăit aici până la vârsta de 30 de ani (în Nazaret-Galileea) și după ce a fost botezat de Sf. Ioan Botezătorul, și-a desfășurat cea mai mare parte din activitatea Sa în mijlocul oamenilor.

GAMMATA v. **Cruce**.

GAON (lb. ebr.) — este denumirea ce se dă unei școli talmudice.

GALCAS sau **HAUCAS** — numele zeităților mărunte în care credeau vechii peruvieni și despre care credeau că se întrupează în idoli

și fetișuri.

GANDHI, Mohandas Karamchand (1869-1948), supranumit **Mahatma** („suflet mare”) —

este, alături de Tagore, una din personalitățile reprezentative ale Indiei, din prima jumătate a sec. XX. Filozof hinduist, el este un cunosător profund al tuturor religiilor și afirmă că au toate ceva bun, dar nici una nu este desăvârșită și nu deține adevărul deplin. Toate dețin revelații, dar toate sunt supuse greșelii, *Gandhi* admite că Iisus era unul dintre „fiii lui Dumnezeu”, dar nu singurul, o „strălucitoare

revelație a lui Dumnezeu, dar nu singura revelație”. Consideră Biblia ca o carte inspirată, dar în aceeași fel cum erau inspirate Vedele sau Coranul. Deși credea în sfînțenia Vedeiilor, Upanișadelor și scrierilor sacre indiene, în

întropările lui Vișnu și în reîncarnare, el a fost totuși influențat de creștinism în cugetarea religioasă și viața practică. Mărturisește că în Noul Testament a descoperit el sensul adevărat al „nonviolenței”, al ideii de „*ahimsa*”,

înțeleasă, în jainism și budism, mai mult ca o resemnare. Pentru *Gandhi*, *ahimsa* devine o „rezistență pasivă”, în spiritul eroic de jertfă care se desprinde din Sf. Evanghelie. Devine o datorie de a învinge răul prin bine.

GEAMIE — lăcaș de cult în religia islamică (mahomedanism); v. **Moschee**.

GE.B („pământul”) — zeu egiptean creat de *Ra-Atum-khepri* (zeul soare).

GHEBELEIZIS — este zeu al cerului, al furtunii și al furtgerului, în religia geto-dacă.

GENOCID — ucidere în masă a unei colectivități umane, din care însă mai pot rămâne supraviețuitori.

GHEENA v. Iad, Infern, Tartar.

GHEMARA (ebr.) — Talmudul.

GHENIZARET — lac foarte mare în Galileia, pe care îl străbate râul Iordan în curgerea lui spre sudul Palestinei, numit și Marea Galileii și lacul Tiberiada; pe malurile lui și-a desfășurat Iisus mare parte din activitatea Sa.

GHEORGHE (grec. Γεωργεω — *Gheorgheo*, lat. *terram colo* = agricultor), v. Sân Georgiu.

GHETSIMANI (l. ebr. — teasc sau presă de ulei) — grădină situată dincolo de pârâul Cedron (Chedron) (în 18, 1) la poalele Mantelui Măslinilor (Lc. 22, 39), în partea de sud-vest a Ierusalimului. În vremea Mântuitorului aici era locul Său favorit pentru rugăciune. Aici a venit să se roage și în penultima Sa zi de viață după ce a luat ultima cină cu Apostolii. A fost rugăciunea cu „sudore de sânge“ care a precedat prinderea Sa prin trădarea lui Iuda, după care au urmat patimile, răstignirea și moartea pe cruce (Lc. 22, 44).

GHIGHIU — mănăstire de maici, în apropierea orașului Ploiești.

GHILGAMEȘ v. Epopeea lui Ghilgameș.

GHIROCOMII (γῆροκομία, τὰ — *ghirokomia* = grija pentru bătrani) — se numeau așezămintele de asistență socială create de Biserica creștină chiar din epoca apostolilor (sec. I). După jumătatea sec. I apar primele forme de organizare socială a Bisericii creștine, cuprinzând o întreagă rețea de societăți religioase și instituții de asistență socială, care asigurau ajutorarea materială a

celor săraci. Această organizare s-a statornicit ca formă tipică a comunităților creștine și a bisericilor, în general. Ea s-a menținut atât în vremea persecuțiilor, cât mai ales după Edictul de la Milan (313), când împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului în statul roman. Instituțiile de asistență socială create de Biserică au avut dublu scop: religios și moral. În timpul lui Constantin se cunoaște un *ghirocomiu*, întemeiat de mama sa, împărăteasa Elena, și altul, întemeiat de Zoticus, unul din foștii senatori ai împăratului. Zoticus s-a preotit și s-a dedicat ajutorării celor săraci, întemeind un așezământ de asistență socială, în cadrul căruia se afla și un azil pentru văduve (*ghirocomion*). În așezămintele întemeiate de Zoticus funcționa și un orfelinat (ορφανοτροφείον — *orfanotrofeion*), un spital, un azil pentru săraci, un azil pentru străini. Zoticus a fost trecut în rândul sfinților pentru toată activitatea sa pusă în slujba Bisericii și a celor în suferință, dar și pentru moartea sa martirică, sub împăratul Constantin. Interesele celor adăpostiți în așezămintele de asistență socială ale Bisericii erau apărute de slujbași speciali, care se numeau *ecdici* sau *defensori bisericești* (IAS).

GHITIA — denumire dată de Sfinții Părinți ai Bisericii creștine practicii de a ghici viitorul prin „deschiderea pravilei“ sau ghicirea prin deschiderea Psaltirii, procedeu considerat o vrăjtorie. Același lucru este și ghicirea cu obiecte legate de biserică: resturi de veșminte, cheia bisericii, cenușa din cădelniță, scrierea unor nume pe toacă, pe clopot, pe zidul bisericii etc. Asemenea practici sunt condamnate de Biserica creștină.

GLUBEA — hamă lungă, largă, pe care o poartă clerul (călugări, preoți, episcopi) peste anterior. preoțesc.

GIULGIU — pânza cu care se înfășurau trupurile morți ori, ce erau puse în mormânt (după Învierea Mântuitorului a rămas în mormânt giulgiu în care Nicodim îi înfășurase trupul). Comunicări recente afirmă că Sf. Giulgiu se află în Italia, la Torino, adus aici de cruciați. Aceasta se afirmă însă, considerând că este vorba de o copie (v. rev. „Astarul Banatului”, 1-3/1994, p. 168).

GLAGOLITIC, alfabetul glagolitic — era vechiul alfabet bizantin, pe care Chiril și Metodul l-au adus slavilor când s-au creștinat în sec. IX. Literele „cirilice”, după părerea cercetătorilor, nu sunt un alfabet nou al lui Chiril, ci vechiul alfabet glagolitic (care impropriu s-a numit cirilic).

GLICOFILUSA sau Dulce-Iubitoare (γλυκοφιλοῦσα — *glycofilusa* = dulcea, dușoară; γλυκοφιλέω — *glycofileo* = a îmbrățișa cu dușoarie) — este un tip de icoană a Maicii Domnului în care e reprezentată cu Pruncul în brațe. Pruncul e strâns lipit cu fața lângă obrazul Maicii Domnului pe care o îmbrățișează. Ch. pul mamei e îndurerat prevestind suferințele viitoare ale Fiului. Se pare că acest tip de reprezentare iconografică a Maicii Domnului este o copie, datând din secolul IX, reproducă după copiii unui original pictat de Evanghelistul Luca în timpul vieții Maicii Domnului. Tradiția că Sf. Ev. Luca este primul care a pictat icoanele Maicii Domnului este confirmată de textele liturgice. Astfel este slujba Lituriei din ziua de 26 august, când se prăznuiește icoana Maicii Domnului din orașul

Vladimir („Vladimirescaia”, din Rusia) și care aparține tipului „dușoară” — *Glicofilusa*. Numele Ev. Luca este consemnat în prima parte a canonului „Zugrăvind preacinstul tău chip dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei, al Hristos a înfățișat pe Ziditorul a toate pe brațele tale” v. **Icoane mariale**.

GLOSOLALIA — vorbirea în limbi diferite.

GLYCON — zeul-șarpe, sculptură în marmură descoperită în săpăturile arheologice de la Constanța, unde se află acum, în Muzeul de Arheologie.

GNOSTICISM v. Gnoza

GNOZA (γνῶσις, ἡ — *gnosis* = cunoaștere) — de la care denumirea de secte gnostice, formate prin sincretism religios, în care se contopesc elemente din diferite religii. Filozofia gnostică cu caracter religios afirmă că stăpânește toată puterea de cunoaștere, pe care o au numai cei inițiați, căci se bazează pe tradiții secrete. Gnosticii pretindeau că pot cunoaște adevărul religios și posibilitatea de a se mântui numai cu ajutorul rațiunii. *Gnoza* era filozofie religioasă păgână, născută din filozofia greacă și religiile dualiste orientale, care căuta să absoarbă în sine iudaismul și creștinismul sau să le înădușească. *Gnosticii* încercau să dea dogmelor și practicilor creștine o expresie filozofică, adică să le explice rațional. Ca și secta dochetistă, *gnosticii* spuneau că Hristos, ca om, n-a luat trup real, „material”, ci a avut un trup aparent, eteric, de aceea și patimile, moartea și Învierea Sa sunt numai aparente. Mântuirea nu se realizează prin moartea lui Hristos, ci numai prin *gnoză* (cunoaștere), prin asceză, prin formule și practici magice. Sfintele

Taine, fiindcă folosesc materia (pâinea, vinul ș.a.) nu a, ată la mântuire. Morala gnosticilor era o aspră asceză (căci materia trebuie distrusă, ea fiind cauza răului) sau un total libertinism (cu același scop de a distruge materia) pentru mântuire nu sunt necesare faptele bune, ci numai *gnosis*, nu există nici înviere, nici judecată de apoi, nici răi, nici buni, căci lumea se va distruge prin foc. Sf. Scriptură trebuie interpretată alegoric sau înălăturată. *Gnosticii* aveau cărțile lor socotite sfinte, care redau adevărul numai celor inițiați. *Gnosticismul* a existat ca un pericol pentru creștinism în sec. I și II, dar începe să dispară prin sec. III, lăsând urme ale *doctrinelor gnostice* numai în anumite curente, ca Manicheismul și Marcionismul, strâns legate de zoroastrism (reagă la vechi iranieni) la care se adaugă elemente re-proase din iudaism și creștinism. doctrine dualiste (Marcion, sec. II, susține existența a doi dumnezei, unul creator și unul răscumpărător). Manicheismul susține două principii eterne: binele și răul, care se opun continuu — întemeiat de Manes-Mani, filozof persan, sec. III.

GOI, GOIM (cuv. ebr. — „ce clare neamuri”) — folosit pentru a denumi pe cei care nu erau evrei, în sensul că erau străini de învățătură și obiceiurile evreiești.

GOLEM (ib. ebr.) — masă *artificială*, amorfă (ca nou-născut), „om creat de om” (ca legendă iudaică). Legenda spune că „Golem” a fost creat spre a apăra comunitățile evreiești împotriva persecuțiilor. Scăpată de sub control, această forță benefică poate deveni malefică, distructivă. În epoca talmudică și post-talmudică, rabinii au creat diverși golemi. Cel mai vestit este „Golem” — uriașul de lut — creat de Iehuda I. (va ben Betalei) tema fiind

prelucrată și preluată în sec. XIX în scrieri literare, în muzică și balet.

GOLGOTA v. Ierusalim

GOLIAT — personaj din Vechiul Testament, comandant în armata Filistenilor, în cetatea Gat, pe timpul lui Saul, primul rege al evreilor, era uriaș ca statură, astfel încât dușmanii fugeau la vederea lui: era înalt de șase cot și o palmă (I Regi 17, 4), într-o luptă dintre evrei și filistenii, în tabăra de la Valea Stejarului, el a fost biruit de un reprezentant al armatei israelene, crezându-se de nebiruit, a ieșit în fața armatei filistene și a cerut evreilor să și aleagă și ei un luptător care să-l înfrunte. Rezultatul luptei hotărâsoarea celor două națiuni: dacă biruia Goliat filistenii deveneau stăpâni iar evreii robi, în caz contrar, evreii aungeau stăpâni, iar filistenii robi. Atunci un tânăr păstor evreu, pe nume David a cerut regei Saul îngăduința de a lupta cu filisteanul. David avea credință și știa că nu el, ci însuși Dumnezeu se va lupta împotriva lui Goliat. Singura armă a lui David era praștia. Luând o pietricică de la râu, David a trăs cu praștia și l-a lovit pe filistean în mijlocul trunchiului. Acesta s-a prăbușit, ametit de lovitură și cu grabă David s-a aruncat asupra lui, l-a luat sabia și l-a tăiat capul. îngrozii, filistenii au rupt-o la fugă și astfel evreii au câștigat lupta (I Regi 17, 40-51); v. David.

GOLPIU — în loc de englezon (termen folosit în *Pravila Mare*, 1652, gl. 52, ed. Acad., p. 103).

GÖTTERDÄMMERUNG — „amurgul zeilor”, în concepția religioasă a vechilor germani, ei credeau că zeii vor pieri odată cu oamenii, în incendial universal pe care-l va provoca Sartur-gantur împreună cu fiul focului. Din această catastrofă se va naște un nou pământ și o nouă lume, guvernată de un zeu unic.

GOȘEN — numele teritoriului pe care Iarao-
nul l-a dăruit lui Iacov și celor 12 fii ai săi, în
vremea marii secete ce cuprinsese Canaanul
(Facere 47, 6). Ținut foarte roditor, *Goșen* era
așezat în partea de răsărit a Nilului de Jos
(delta); aici, în Egipt, au rămas evreii peste
patru veacuri (Ieșire 12, 40-41), înmulțindu-se
foarte mult și ajungând robii egiptenilor care
nu le mai dădeau voie să părăsească Egiptul.
Din această robie au fost eliberați de Moise,
profetul ales de Dumnezeu să aducă înapoi
în Canaan, țara părinților lor (Facere 47).

GOTIC v. Stiluri

GRAAL — se numește cupa din care a băut
Mântuitorul a Cina cea de Taină și în care Iosif
din Arimateea a străns, la picioarele Crucii,
Sfântul Sânge care s-a scurs din trupul
Domnului răstignit. În anul 1946, istoricul și
psihologul englez Grant Phillips, după șapte ani
de cercetări, a comunicat că, în urma
săpăturilor arheologice potrivit stant a fost
descoperit în Anglia unde fusese adus și ascuns
de cavalerii cruciați după căderea imperiului
roman. Pornind pe urmele legendelor
cavalerilor Phillips a făcut descoperirea sa,
considerată și „descoperirea secolului”, despre
care el a scris o carte. O legendă germană
spune că *Graalul* a fost făcut dintr-o piatră
căzută din cer: se spune că este un potir din
smarald. *Graalul* a constituit în literatura
germană, subiect de legendă, iar în arta
compozițională a marelui Wagner, tema pentru
un ciclu de opere.

GRAMATA — hotărârea, cartea de întroni-
zare (de instalare în scaun) a unui patriarh.

**GRAPTUL (ȘTEFAN și IOSIF GRAP-
TUL)** — doi, înmogați bisericești care s-au

remarcat în sec. IX, fiind compozitori de
canoane, Ștefan (mitrop. al Niceei) este autor
al canoanelor Sfinților Îngeri, din ce e opt glasuri
din Octoih, care se cântă luni, la Liturme. Iosif,
„scrutatorul de cantări”, a compus canoane în
cinstea sfinților din Mincee, precum și canoanele
celor opt glasuri pentru zilele de rând ale
săptămânii din Octoih (se păstrează de la el
125 de canoane).

**GRIGORIE DECAPOLITUL, SFÂNTUL,
v. Sfânt, Sfinți**

GRIGORIE CEL MARE (DIALOGUL)

— episcop al Romei (+ 604) este autorul unei
Liturghii numită *Liturghia Darurilor mai
mari sfintite* (pentru că pâinea și vinul pentru
această slujbă se sfintesc în duminica
anterioară). Această Liturghie se săvârșește
în zilele de peste săptămână din Postul Mare,
afară de Joi și Vineri Patimilor. Sf. Grigorie
Dialogul este cel care a armonizat cântarea
bisericească apuseană, v. *Liturghia*.

**GRIGORIE DE NAZIANZ (TEOLO-
GUL), SFÂNTUL (+ 390)** — este unul dintre
marii Sfinți Părinți ai Bisericii creștine, el a fost
un timp episcop la Nazianz (Capadocia) după
ce păstorise și reorganizase Biserica Ortodoxă
din Constantinopol, unde a rostit multe predici
și cuvântări cu caracter doctrinar (cele unei
Cuvântări teologice care i-au adus și
renumele de *Teologul*). A scris mult lăsând
Bisericii creștine o operă vastă, formată din
Cuvântări, Poeme și Scrisori. Pentru modul în
care a elaborat doctrina ortodoxă despre
Dumnezeu și Sf. Treime, el a fost proclamat
de sinoadele III și IV ecumenice „cel Mare”
și „Teologul”. A fost unul din cei mai mari
predicatori ai sec. IV. Este și un mare poet

creștin, exprimând în poeziile sale nu numai sentimente personale, ci și idei teologice sau filozofice. Numeroase dintre textele sale poetice au îmbogățit iconografia bisericească, deoarece iconografuli s-au cules din cuvântările și predicile sale, compunând pentru ele muzica adecvată și introducându-le în cult. Textele sale le găsim în Catavasiile Nașterii („Hristos Se naște, slăvit-! ”) și ale Paștelui („Zău Înviertu, să ne aminăm popoare ”) și în textul din Axionul Paștelui („Luminează-te, luminează-te, noue Ierusalime ”), inspirate din Isaia (cap. 60). Textele cântărilor luate din predicile lui au intrat în Mineiul ortodox și au inspirat minele cu același titlu, pentru sărbătorile respective, compuse de melozii ca Ioan Damaschinul, Cosma de Maiuma ș.a.

GRIHASTHA — „*pater familias*”, sustinătorul familiei și împlinatorul cultului domestic în religia brahmană, v. **Brahman**

GROPARI sau **ÎNMORMĂNTĂTORII** (κοιτάτοι, οι — *kopiatoi, lai fossures, fossori, laborantes lecticarii*) — din primele veacuri creștine, făceau și ei parte din clerul inferior și erau organizați într-o breaslă, o corporație, a cărei activitate consta în săparea galeriilor din catacombe și repartizarea locurilor de înmormântare a îngrijirii lor, mai ales mormintele martirilor. În vremea persecuțiilor păgâne, aceste catacombe erau locurile unde se înmormântau creștinii, iar mormintele martirilor erau, pentru ei, locurile de adunare pentru săvârșirea sujbelor divine. Astăzi *groparii* sunt naște simpli laici, fără nici o legătură cu instituție clericale.

GROPNIȚA sau **CAMERA TOMBALA** (funeră) — este, în vechile biserici moldovene

(din sec. XVI–XVIII), o încăpere destinată, așezată între naos și pronaos, de obicei îngustă, menită să cuprindă mormintele ctitorilor. Ea se desparte de naos și pronaos prin ziduri masive transversale, cu câte o singură ușă de comunicare (ex. la Neamț, la Humor); zidurile acestea au fost suprimate la restaurarea ulterioară a unora dintre aceste biserici (ex. la biserica fostei mănăstiri Solca, din Bucovina ș.a.). La alte biserici mozdovene din aceeași epocă, pentru adăpostirea osemintelor ctitoricești s-au creat fride în pereții laterali ai naosului, fride protejate de baldachine de pătră, de stil apusean (ex. biserica lui Luca Arbore, din satul Arbore-Suceava) ori alinerea mormintelor de-a lungul pereților laterali ai naosului și pronaosului (cum a procedat Ștefan cel Mare, cu mormintele strămoșilor săi din biserica Rădăuților ori Neagoe Basarab, în mănăstirea Curtea de Argeș).

GURU — *invatător*, preot brahman, cunosător al scrierilor sfinte, al vedelor, al culturii și care are ucenici pe care trebuie să-i învețe și să-i învețe, spre a deveni la rândul lor brahmani. *Guru* ocupă locul cel mai înalt în ierarhia clericală indiană. În cadrul diferitelor secte religioase din India, *Guru* este un fel de director spiritual care nu este totdeauna un brahman. Viața lui e supusă unei serii de restricții: ex. în *hinduism* el nu are voie să iasă din incinta templului. E văzut rareori de credincioși și atunci stând la picioarele idoului, când moare un guru sarcina sa o preia capul familiei sale. De aceea el trebuie să fie căsătorit și să aibă copii, mai ales un fiu. Fiul său rămâne capul familiei și apoi *guru*. Între diferiți *guru* există o ierarhie în fruntea căreia se află un „mare

guru" Marele *guru* trebuie să fie celibatar Când acesta moare se alege altul din rândul consilierilor săi Or ce *guru* își pregătește un număr de discipoli, care-l ascultă cu sfinte căvântul, deoarece *guru* e o persoană în continuă și directă legătură cu Dumnezeu

Pentru aceasta, în șichism, guru este chiar divinizat; v. *Soluții*

GLTUATER („vorbitor”) — cei care vorbeau zeilor Era o funcție sacerdotală, în religia vechilor celti *Glutater* recita rugăciunile și formulele sacre în timpul sacrificiilor

H

HABOTNIC — credincios fanatic, bigot, care trăiește o credință formală, punând accent mai mult pe manifestările exterioare ale vieții spirituale.

HACHEDOMA, HACHELDAMAH („Țarina Sângelui”, „Ogorul Sângelui”) — este numele locului cumpărat de preoții templului din Ierusalim, cu treizeci de arginți (prețul cu care Iuda L-a vândut pe Iisus, văzând urmările trădării sale, Iuda, muștră de conștiință, a restituit mai marior templului banii și s-a spânzurat). Locul cumpărat cu el a fost destinat îngropării străinilor. O porțiune din acest teren s-a numit inițial „țarina olarilor”. Este situat în partea de sud a vâii Hinnomului. Astăzi numele său este Hakk ed Dumm (Mt. 27,8-9; Ap. 1,19).

HADÉS sau Pluton — zeu subpământean, stăpânul împărăției umbrelor (mitologia greacă). Căgă de nume la răpirea Persefonei, care i-a devenit soție și, alături de el, stăpană în Hadea.

HADITH v. Islamism

HAFTARE — lecturi biblice și pericope evanghelice, v. **Parșe, Parusia**

HAGGADAH — învățătură, covăntare ținută de șeful familiei cu ocazia mesei pascale, în care se evocă evenimentele legate de această sărbătoare ce comemorează ieșirea evreilor din robia egipteană. *Haggadah* face parte din tradiția iudaică și cuprinde comentariile rabinice la textele morale și istorice ale Sf. Scripturi. Aceste comentarii încă se păstrau ca tradiții orale pe vremea Mântuitorului, dar cu timpul

ele au fost fixate în scris sub numele de *Mişnah*. Cea mai cunoscută și răspândită *Mişnah* a fost a rabinului Iuda Ha-Hasi (sec. II d.Hr.), cu mai multe subdiviziuni, cuprinzând sărbătorile, purificările, viața de familie, obiecte de cult ș.a.

HAGHIOGRAFIE (de la gr. ἅγιος — *aghos* — sfânt, cu sfințenie) — literatura despre viețile sfinților (literatură hagiografică).

HAGIU — sfințit, se numește cel ce a vizitat locurile sfinte, pelerin.

HALAICA, HALAICE (cov. turc. „roabă, sclavă”) — se numeau roabele din haremul sultanului.

HALLFL — psalmii hallel sunt psalmii de laudă (ex. Ps. 135), în muzica psaltică.

HAMILI v. Semne muzicale

HAMIȘA-ASAR-BIȘVAT (ebr.) — sărbătoare iudaică închinată primăverii. Este numită și Anul Nou al pomilor. Este și o sărbătoare a speranței.

HAMMURABI — marele rege care a unificat triburile din Mesopotamia (sumeri, akkadieni, elamiti, și amoriti) — sec. VII î.Hr. — și a întemeiat primul imperiu babilonian. A fost un mare organizator religios, a întemeiat și o religie unică, prin unificarea diferitelor culte. Tot lui i se atribuie *Codul lui Hammurabi*, descoperit la începutul sec. XX, în urma săpăturilor arheologice de la Susa (Mesopotamia). Critica istorică a B. b. lui afirmă că acest cod a fost sursa anora din prescripțiile juridice din Pentateuh.

HANAAN v. **Canaan, Iudaismul, Harambaşa**

HANIFI – se numeau partizanii unei secte gnostice influențată de gnosticismul iudeo-creștin, care se opuneau idolatriei populare din vremea arabă, propovăduind un monoteism deosebit de cel iudeo-creștin, căutând adevărul și ducând o viață ascetică. Ei se considerau elita spirituală arabă și, la apariția islamismului, unii hanifi îl vor îmbrățișa, unii vor trece la creștinism, iar alții se vor opune și unei religii și celeilalte. Mai târziu, cuvântul *hanif* va fi folosit de Mahomed pentru a arăta că ei sunt cei care trăiesc adevărata învățătură islamică. Mahomed însuși, influențat de învățătura hanifiilor, s-a considerat hanif și propovăduitor al adevăratei religii, care a fost religia lui Avraam, pe care (spune el) creștinii și evreii au falsificat-o.

HANUCA, HANUKKA (ebr. „consacra-re”), *Hag-Haurim Hag-hanuksohn* — „Sărbătoarea luminilor”, „Sărbătoarea victoriei” atrimflu al luminii asupra întunericului, a cauzei libertății și independenței naționale și spirituale asupra dominației și asupririi străine. Acestea sunt simbolurile pe care le sărbătorește evreii la *Hanuca*. Această sărbătoare religioasă are loc pe la începutul lunii decembrie și ține opt zile. Este o amintire a purificării templului de către Iuda Macabeul, conducătorul luptei împotriva păgânului rege Antioh Epifaniu (175–163 î.Hr.), care stăpânea Palestina și care, în acțiunea sa de distrugere a monoteismului, transformase templul din Ierusalim în templu păgân, aducând jertfă zeilor (II Macabei 6–10). Atunci marele preot Matitahu și fiul său Iehuda Macabeul au

mobilizat la luptă pe iudei și au reușit să alunge pe cotorpitori. Recucerind Ierusalimul, au purificat templul, aruncând statuile păgâne. Încercând să aprindă marele candelabru cu șapte brațe, n-au găsit însă decât o cantitate mică de ulei sfânt, cel să ardă 24 ore. Talmudul spune că printr-o minune, uleiul a ars 8 zile, cel trebuia să se pregătească uleiul pur, care provenea din primele picături ale mășlinelor. Luminile de *Hanuca* se aprind într-o *menora* (candelabru) specială numită *Hanuklira*. Aceasta e confecționată din bronz, aramă, și cât mai artistic. Are forma unui candelabru cu 8 brațe. Cele 8 orificii ale brațelor sunt aliniate la aceeași înălțime și în ele se arde untdelemn sau lumanări. Menorele de *Hanuca* au 8 brațe, în amintirea înmulțirii din vremea Macabeilor. *Hanuk* a nu reproduce candelabruul cu 7 brațe (opera lui Betael) din templul din Ierusalim. Cele 8 locuri ale *Hanuk* e primese pe rând lumina timp de 8 zile, câte una în fiecare seară, pentru ca în ultima seară să fie toate aprinse. Și în vremea talmudică și azi, evreii puneau aceste luminile la ferestre, pentru a aminti tuturor minunea de *Hanuca*. Lumina e aprinsă de capul familiei care rostește o rugăciune apoi toți ai casei cântă imnul „Maoz-Tur”. Luminile trebuie să ardă cel puțin o jumătate de oră, timp în care nu se lucrează. Și în sinagogă se aprinde o *menora* și se rostește rugăciunea „Al Hanisim”. Esența rugăciunii *Hanuca* este minunea.

HANUCHIADA — serbările de *Hanuca*.

HANUMANT — personaj din epopeea indiană *Ramayana*. El este regele maimuțelor, care l-a ajutat pe Rama să-și elibereze soția, răpită de Ravana, monstrul demonic, rege al insulei

Lanka La cultul lui Rama s-a adăugat și adorarea lui *Hannumant* considerat prietenul oamenilor, care-i ajută în lupta cu spiritele rele.

HAOMA — era numele unei băuturi purificatoare și reînnoitoare a vieții, folosită în cultul religios al Iranului antic. Rol purficator avea în această religie și focul, care era întreprins cu lemn de santal de către un preot anume.

HAOS — stare prinită de dezorganizare, cum era considerată materia în starea ei inițială. Organizând haosul, Dumnezeu a creat lumea.

HAR (gr. χάρις, ἡ — *haris* = har, grație) — har, grație a divină, harul lui Dumnezeu se spune despre cineva că are har de la Dumnezeu, adică e înzestrat cu însușiri neobișnuite. Sfinții Apostoli au primit de la Mântuitorul prin Sf. Duh, puterea de a face minuni, de a sfinți preoți și diaconi: acest har, această *harismă* (putere sfințitoare) au primit-o episcopii care sfințesc pe preoți, prin Taina hirotoniei. *Harismatic* (sfințitor) este harul sfințitor al Sfințelor Taine, prin harul lui Dumnezeu și cultul divin (slujbele bisericești) are scop harismatic. *Harismatice* (harismatice) („purători de har”) — denumire dată clerului (episcop, preoți, diaconi), care prin hirotonie primește harul Sfântului Duh (sfințirea Sf. Duh) spre a putea săvârși cultul (slujbele divine ale Bisericii).

HARAMBAȘA — era numele dat, începând din sec. XVIII, marelui rabin din Moldova care era șeful rabinilor și reprezentantul evreilor pe lângă scaunul domnesc, deținând drepturi civile și penale asupra tuturor evreilor moldoveni. În Muntenia, această funcție o deținea „starostele evreilor”. În 1909 evreii din

România erau reușiți în Uniunea evreilor pământeni, cu sediul la București. Legea Cultelor din 1928 le-a dat dreptul să formeze Federația Unjunilor de comunități evreiești, cuprinzând pe evreii din toată țara. În 1949 s-a aplicat primul Statut al Cultului mozaic din România. Înființarea Statului Israel, din 1948, în urma rezoluției O.N.U., a dat posibilitatea evreilor din toată lumea să revină în Israel și să aprofundeze cunoașterea limbii ebraice și studiul Bibliei, înființând școlile *Yeshiva* și tipărituri cărți religioase (IR, p. 389).

HARISMATIC v. **Har**

HARISMĂ v. **Har**

HARTULARII v. **Brefotrofiile**

HARȚI — termen popular pentru a denumi zilele de dezlegare sau suspendare a postului, *miercuria și vineria* din anumite săptămâni ca în săptămâna luminată, în săptămâna întâi de după Paști, în săptămâna întâi de după Rusalii, miercuri și vineri din răstimpuri dintre Naștere și Botezul Domnului, miercuri și vineri din „săptămâna branze” (după Dumitrică Văneșului și a Fariseului). Se suspendă postul când marile sărbători Nașterea și Botezul cad miercuri sau vineri. Termenul de *harți* e o prescurtare din greaca nouă (αργυροῦργη *arghivourighi*) o formă stăleală a cuvântului armean aracıvoroh (termen bisericesc — *aracıvorat*), postul premiturilor sau postul premergător Păresimilor care la armeni se termină în săptămâna Sf. Serghie (Sarkis), cu două săptămâni înaintea Postului Paștelui (numai la armeni și Postul Sf. Serghe), v. **Postul**.

HÂRLĂU (în jud. Botoșani) — localitate menționată în acte încă din 1448, un timp, a

două capitală a Moldovei, fiind reședință de vară a lui Ștefan cel Mare, care avea aici curți domnești, în 1487 a zidit și o biserică cu hramul Sf. Gheorghe, care există și azi. Petru Rareș era de aici (fiu al Mariei Răreșoara și al Domnului Ștefan), când a ajuns domn, Rareș a păstrat și el ca reședință de vară Hârslăul și a zidit aici o biserică cu hramul Sf. Dumitru, care s-a păstrat până azi, ca și biserica Sf. Gheorghe, ctitoria lui Ștefan.

HASIDIM v. **Hasidism**, **Chassidism**

HASIDISM (*chassidim* — „cei pioși”) v. **Chassidism**

HASKALA (corespondent iudaic al iluminismului) — este o încercare de adaptare la iudaism a enciclopedismului francez și Aufklärungului german. Este un curent filozofic, întemeiat de Moses Mendelsohn, manifestând interes pentru cultura laică și știință, punând accent pe toleranță și pe imperativul moral (CM, 570).

HAVILA — țara uitată de râul Fison, afluent al râului ce izvoră din Eden, țară bogată în aur și onix (Facere 2, 11–12).

HAZAN — ebraic: cantor la templu

HEBRON — oraș în Țara Canaanului, care va deveni mai târziu Palestina și apoi Statul Israel, datează din mileniul II î.Hr. Aici s-a stabilit Avraam, la 3 km nord de *Hebron* la „stejarul din Mamvri” unde i s-a arătat Sfânta Treime. Locul e numit azi de arabi „Haram-Ramet el Khalil” (rid. cătură sfântă a prietenului lui Dumnezeu — adică a lui Avraam, sau locul împrejmuit al prietenului). În urma săpăturilor arheologice s-au descoperit fântâna și altarul lui Avraam pe acest loc s-a ridicat o biserică creștină. În peșterile din împrejurimi s-au

descoperit schelete omenești, dovadă că la Mamvri a fost un mare cimitir. În grotă de la Macpela (*mearat Hamhpella* — peștera dublă) au fost îngropați Avraam, Isaac, Sara, Iacov, Iosif (Facere 25, 8–9). Deasupra acestei grotă se află azi unul din cele mai venerate „mecesuri” („cimitir”, în lb. turcă). Rege e David a fost un rege la *Hebron*. El va domni aici șapte ani și jumătate. În timpul robiei babiloniene, *Hebronul* cade sub stăpânirea edomiților. Va fi recucerit de Iuda Macabeul (I Macabei 5, 65), v. **Iudaismul**

HECATE și **SELENE** — zeițe tunare în religia Greciei antice.

HFFAISTOS — zeul focului, al vulcanilor, în panteonul Greciei antice. În poemele homerice apare ca meșter scutit făuritor al obiectelor, podoabelor și palatelor zeilor, folosind focul.

HEGIRA (*Hijra* = emigrare, fugă) — se numește data la care începe era mahomedană (16 iunie, anul 622 după Nașterea lui Hristos) când Mahomed a fugit de la Mecca la Medina (orașul profetului, fostul oraș arab Iathreb). Urmări de tribul coraișilor, or. ale căror interese comerciale la Mecca erau amenințate de noua religie monoteistă islamică propovăduită de Mahomed, acesta este nevoit să părăsească Mecca, spre a se stabili la Medina. Aici, Mahomed întemeiază un loc de cult unde oficiază el însuși și impune rugăciuni rituale la anumite ore ale zilei, reglementând în același timp postul și milostenia după exemplul regelui mozaic: v. **Islamismul**

HELIOS („soarele”) — zeul soarelui, zeitate locală adorată în insula Rodos (Grecia antică).

HELIOPOLIS — capitala religioasă a

Egiptului antic. Aici s-a desfășurat opera de unificare religioasă numită „marea emneadă” heliopolitană, o tendință spre monoteism. Scopul ei a fost de a grupa și subordona pe toți zeii Egiptului sub supremația lui Ra (zeul soarelui). Aici au luat naștere diferite cosmogonii, printre care și aceea că Ra, fertil zand cu razele sale nămolul Nilului, ar fi dat naștere oamenilor, animalelor și plantelor. Atributele lui Amon-Ra erau înțelepciunea, puterea, bunătatea, dreptatea. Tendința spre monoteism se reflectă în mitul care celebra ființa supremă, numind-o Ra („existând prin sine însuși”), Amon („locuind în toate lucrurile”) și Ptah („cel mai mare dintre zei, care ajuns bătrân, reîntinereste necontenit”). Era numită și, Osiris. Sub toate denumirile se înțelegea unul și același zeu, cu atribute fuzionate.

HENOTEISM sau „cathenoteism” — adorarea unei divinități supreme și alte divinități subordonate. *Henoteismul* înseamnă o ierarhizare a divinităților, nu un monoteism. Exemple avem la babilonieni, care aveau pe Marduk ca zeu suprem, sau în religia arabilor dinainte de Mahomed, unde era adorat Allah ca zeu suprem, dar pe lângă care mai erau adorate un mare număr de alte divinități. Despre *henoteism* se poate vorbi și în religia geto-dacilor, unde, alături de Zamolxis, era considerat ca zeu Ghebelezis și o divinitate feminină numită Diana. Plărvan a afirmat că Zamolxis „nu era singurul adorat la daci”.

HEORTOLOGHIU (εορτολόγιον, τό — *eortologhion* — calendar de sfinti, catalog de sărbători) — listă, catalog de sfinți. Cele mai vechi asemenea liste apar în lucrările marelui scriitor apusean Ipolit din Roma (sec. III) și în

diferite Rânduiele sau Constituții bisericești. Din combinarea acestor liste locale au rezultat *Martirologhiile*, calendare cu caracter regional, la început și apoi cu caracter general. Ele apar în Africa și în Asia Mică, începând din a doua jumătate a sec. IV. Aceste calendare sunt numite și *minologhiu* sau *sinaxare*. Simeon Metafrastu. (Logofăt) este cel care a început compilarea diverselor sinaxarii mai vechi (sec. X), pornind de la cel constantinopolitan și a alcătuit un sinaxar complet al Bisericii Răsăritului. Opera lui a fost revizuită fundamental în sec. XVII de marele cărturar și pastir *Nicodim Aghioritul*, care a editat cel mai complet sinaxar ortodox, numit și *Sinaxarul aghioritic*. Acest Sinaxar, a care fiecare Biserică ortodoxă autocefală a adăugat sfinții săi, este astăzi cel folosit de întreaga creștinătate ortodoxă.

HE RA — zeită a cerului nocturn, sora și soția lui Zeus, protectoarea femeilor și a căsătoriei. Deși mitologia o diminuează, atribuindu-i slăbiciuni (gelozie, intrigă, certuri), Hera rămâne, alături de Zeus, o figură măreață în Panteonul Greciei antice.

HERCULE — erou divinizat în mitologia romană (în mitologie, eroii erau cei născuți dintr-un zeu și-o pământeană), cunoscut sub numele de *Herakles* (în mitologia greacă Heracles era fiul lui Zeus și pământenei Alcmena). La Roma, Hercule era un semizeu, descendent din zeități italice, ocrotitoare ale recoltelor și vitelor. Lui i se aduceau ca jertfă un taur și o juncă în ziua de 12 august. Era socotit protector al oamenilor necăjiți și al călătorilor, de aceea, numele lui era invocat spre ajutor; pe numele lui se depunea

jurământul („*me Heracle*“) *Heracles* din Panteonul grec era simbolul puterii, al forței fizice — se spune că la naștere a sugrumat doi șerpi (trimiși de geloasa Hera, soția lui Zeus, să o ucidă pe Alcmena cu care acesta o trădase). Numele (în *Hercule* (Heracles) este legat, în mitologie, de 12 isprăvi neobișnute care au necesitat o forță neobișnuită spre a fi rezolvate, cunoscute sub numele de „cele 12 munciri ale lui *Hercule*“. Legenda lui *Heracles* este legată mai ales de Pelopones, dar și de peninsula italică unde etruscii îl adorau sub numele de *Hercule* și apoi latini (romani) care-l numeau *Hercule*, imprumutând cultul său de la coloniile grecești din Sudul Italiei. Și pe teritoriul României cultul lui *Hercule* era existent în cetățile de pe malul Mării Negre, mai ales la Calatis (Mangalia), unde s-au găsit inscripții și monede cu chipul său, dovadă că exista și un sanctuar al său în aceste părți, ca și la Histria, și, probabil, la Tomis. În lumea greacă, *Hercule* era socotit patron al sportului, al apelor termale și al carierelor, aceste atribute reies din inscripțiile descoperite în Dacia (la Apulum, Calatis, Tomis, Herculane în care numele lui este subliniat de epitetul *Salutifer* („tămăduitorul“) (D.V.R.)

HERMAIA v. Hermes

HERMES — este, în mitologia greacă, „zeul vântului“, pentru rutea a deplasării, pentru care este ales de Zeus „curierul zeilor“. Este și zeul somnului, al comerțului și al câștigului rapid, zeul drumurilor și protector al călătorilor. Este ocrotitorul tineretului, al școlii, iar pe plan religios, el este conducătorul sufletelor pe drumul în lumea de dincolo. La Histria (Scitia Minor — Dobrogea de azi) se menționează

(în inscripții) serbările date în cinstea lui la sărbătoarea *Hermania*, când tinerii și dascălii lor își exprimau omagiul pentru protectorul lor. La romani era adorat sub numele de *Mercurius* (lat. *merx* — marfă, câștig), Mercur protector al negotației, chipul lui apare în Dacia pe gemme (medalioane) cu reliefuri funerare (legându-i numele de rolul său religios, drept călăuză a sufletelor pe drumul spre lumea de dincolo).

HERMOLIS — oraș antic, în Egiptul mijlociu, celebru pentru lacul din preajmă sa, lac din care a răsarit „lotusul cosmogenic“ (care atestă legenda că lumea s-a născut din floarea de lotus).

HERUVICUL sau **IMNUL HERUVIC** (ἱεροῦβικὸς ὁ — *O Heruvikos*) — este imnul care se cântă la strană de cântăreț (cor), în prima parte a Liturghiei credincioșilor, înainte de ieșirea cu darurile. Când preotul citește în taină *Rugăciunea a doua pentru credincioși*, pe care o încheie cu ectonul „Ca sub stăpanirea ta, toldeana fiind păziți“, la strană începe cântarea *Heruvicului* (care trebuie cântată foarte rar). Preotul citește acum în taină *Rugăciunea din timpul cântării heruvimice* („Nimeni din cei legați cu poște trupești“), după care zice și e încet de trei ori *Imnul heruvimic* („Noi care pe heruvimi cu taină închipuim“). Terminându-se cântarea *Heruvicului*, preotul iese cu Cinstite, e Daruri (vohodul mare). *Imnul heruvimic* are un sens mistic, pe care îl exprimă chiar textul său. Credincioșii închipuie acum, în mod tainic, pe heruvimii din ceruri, deoarece, ca și aceștia, se pregătesc să primească pe „Împăratul tuturor“, care va apărea la vohod sub forma

Cinstitelor Daruri și Căruia i se cântă „Azeluia”, credincioș i fiind îndemnați prin *Heruvim*: „Toată grija cea lumească acum să o lepădăm” pentru a-L întâmpina cu cinstea cuvenită. La aceasta se adaugă și căderea din timpul *Heruvicului*. Acest imn s-a consacrat în rânduiala Sfintei Liturghii, în secolul VI (574), printr-un decret al împăratului bizantin Iustin al II-lea, înlocuind un psalm în tact papadic, adică foarte rar și prelung (v. *LS*, p. 238-274).

HERUVIM (Херувейм, תא — *herouvim*) — heruvimi, îngeri puși de Dumnezeu să păzească poarta raiului din Eden, după a ungerea primilor oameni Adam și Eva, care căleaseră porunca lui Dumnezeu, mâncând din pomul oprit, pentru cunoștința binelui și răului, și spre a-i împiedica să mănânce și din pomul vieții (Facere 3, 24); v. **Îngeri**

HESPED (ebr. „cuvânt de doliu”) — cuvântare funeabră.

HIDROPASASTAȚI — numit și „*aquarii*” eretici, în Biserica creștină veche, numiți „Ebioniti”, care la împărtășanie foloseau apă în loc de vin și azină în loc de pâine dospită. Acești eretici au fost excluși din Biserică.

HIERATIC — sfânt, solenn, atitudine hieratică-solemnă, conform unor canoane religioase, v. **ieratic**

HIEROFANIE (ιεροφάνεια — *ierofanos* = arătare, ceva sacru care ni se arată) — formă de manifestare a sacralității (revelație divină); v. **Hieroformă**

HIEROFANTE — cel care arată obiectele sacre în misterele grecești, v. **Misterele din Eleusis**

HIEROFORMA — simbolul de participare imediată, originea religiei nu constă în evoluția

unor forme primare spre o formă superioară, ci în revelație, spune Mircea Eliade. Religia creștină este o religie revelată (de la Dumnezeu), căci Dumnezeu, în marea Sa dragoste față de om, a voit ca omul să-L cunoască, să-L afle voia, spre a se împărtăși din dragostea Lui și a se putea mântui.

HIEROGRAFIE — denumire dată pentru istoria simplă a religilor.

HIEROLOGIE — istoria comparată a religilor.

HIEROSOFIE — filosofia religiei

BILIASMUL v. **Milenarismul**

HIN — se numea, în antichitate, măsura folosită pentru cantitățile de untdelemn și, în necesare jertfelor

HINDUISMUL — religia marii majorități a locuitorilor Indiei, denumit și *neobrahmanism*, este apariția în forme noi a vechii religii din perioada vedică și brahmană. Reprezentanții hinduismului se străduiesc să scoată din vechile scrieri religioase indiene „adevărată religie” (*sanatana dharmu*), dar au adăugat la concepții foarte diferite, chiar contradictorii. Dumnezeu este conceput și personal și impersonal, lumina este concepută ca având o existență proprie sau ca fiind tot una cu ființa supremă, a fel și sufletului omului. În hinduism nu este definită o doctrină clară și unitară despre Dumnezeu, despre om și lume, despre relațiile dintre Dumnezeu și om, și despre destinul uman. Cultul adus diferitelor divinități este foarte variat și cu practici specifice. Cugetarea religioasă hinduistă din India este influențată de vechile sisteme filosofice brahmane, mai ales de Vedanta, dar și de ideile unor reformatori regești, influențați de islamism și creștinism (Ramakrișna,

Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi) Apare acum o nouă și interesantă concepție, și anume că iubirea arzătoare de Dumnezeu (*bhakti*) este calea prin care omul poate ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și să se măntuiască. Aspiratia sau Nirvana budistă se păstrează și în *hinduism*, completată însă cu credința că faptele omului vor fi răsplătite. Indiferența budistă față de bine și rău este înlocuită cu credința în necesitatea și eficacitatea pocăinței. *Hinduiștii* pun mare preț pe meditație. Tinere și tinere, persoane vârstnice, intelectuali și în general, se întâlnesc dimineața și seara, pentru câte o oră de meditație (ex. în Bombay). Alții se izolează total, închizându-se în cămăruțe zldice, și primind hrana printr-o mică deschizătură, ei rămân izolați, cufundați în întuneric și liniște, fără nici un contact cu lumea. Din ramura mistică „*bhakti*” a derivat o ramură numită „*sikh*”, ai căre, aderenți se numesc „*sikh-șii*” (de la cuvântul sanscrit „*sisya*” = discipol), formând azi o sectă foarte numeroasă în hinduism. Începând din sec. XVIII *sikh-șii* se vor transforma într-o forță militară, datorită în primul rând persecuțiilor suferite din partea suveranilor mongoli de religie musulmană, care cuceriseră partea de nord a Indiei. Conducătorul *sikh*, Gond Rai din acea vreme, numit și *Singh* (Leul) a stabilit „Botezul Spadei”, o organizație militară, al cărei scop era de a pregăti luptători care să rămână până la moarte în slujba comunității Sikh. Aceștia depuneau un jurământ și erau supranumiți „Lei”. Duceau o viață abstinentă (fără alcool, tutun) și purtau ca emblemă cei 5 K: Kes (plete), Kangha (pieptene), Krispan (sabie), Kach

(pantaloni scurți), Kara (brățara de oțel). Disprețuind îngrădirile de castă, ei formează o armată de paria dar „Lei”, cartea fundamentală de rugăciuni, intitulată „Laudă Creatorului”, conține imne închinare „Spadei Sacre” care e un simbol al puterii și dragostei lui Dumnezeu. *Hinduiștii* cred în viața viitoare, concepând lumea de dincolo ca formată dintr-o pluralitate de lumi, numite „Lumi de purificare”. Acestea sunt cincisprezece la număr; șapte lumi superioare („*swarga*”), un fel de iad, în care merg sufletele păcătoșilor și între ele, pământul, unde se află sufletele celor care trec prin diferite reîncarnări. În „*pata a*” sunt 21 de compartimente (infernuri) numite „Locul întinericului”, „locul plânsurilor”, în care sufletele trec prin chinuri îngrozitoare. Aici sunt trimiși cei care au săvârșit fapte rele, după ce mai întâi au fost judecați de Yama, zeul morților. Aceste „iaduri” ca și cele șapte lumi superioare (raiul) sunt doar locuri de trecere, căci prin ele sufletele revin pe pământ, după care urmează eliberarea și unirea cu Realitatea absolută care este Dumnezeu. Marii gânditori ai hinduismului, ca *Rabindranath Tagore* (1861-1941) și *Mahatma Gandhi* au considerat că și alte religii au cu ultim țel aceași unire cu divinitatea la care, spun ei, nu se poate ajunge decât prin iubire. Această concepție este în gândirea lor o influență a creștinismului. Pe baza ei a formulat Gandhi doctrina „non-violențe” prin care înțelegea îndatorirea de a lupta pe calea binelui împotriva răului. Un mare filosof indian, *Radhakrishnam* (1888-1975) a căutat, ca și ceilalți, să găsească puncte de legătură între marile religii actuale, arătând că fiecare dintre ele deține câte o parte

din adevărul fiecăreia, fără ca vreuna să dețină adevărul absolut. El ajunge astfel la doctrina despre „religia veșnică” ce ar putea fi împărtășită de lumea întreagă, doctrină de nerealizat însă, deoarece fiecare religie, chiar și hinduismul, își respectă tradițiile sale doctrinare privitoare la Dumnezeu, creație, suflet, om, viață, viață viitoare. S-a apreciat totuși meritul lui Radhakrishnam de a fi militat pentru apropierea spirituale a reprezentanților diferite de religii în vederea colaborării pozitive pe toate planurile, pentru binele omenirii (IR, p. 243–265, DR, p. 179).

HIPERDULIE v. **Duh, Adorare**

HIROTESIE (χειροθεσία η — *hirotesia* = punerea mâinilor χειρ, η — *heir* = mână, τίθημι — *tithmi* = a pune) — este ranguluală de slujbă religioasă prin care se acordă una din treptele clerului bisericesc inferior din trecut (citeț sau cântăreț și ipodiacon), precum și rangurile bisericesti onorifice pentru merite deosebite pastorale, unor preoți (sachelari, com-stavrofori, adică purtători de cruce) și călugări (sincel, protosincel, arhimandrit), spre deosebire de hirotonie, care este o taină. *hirotesia* este doar o binecuvântare o *reștie*. Pe când taina hirotonei se săvârșește numai în altar, în timpul Sfintei Liturghii hirotesia se face în naos, înainte de începerea Sfintei Liturghii. Hirotonia diaconului este precedată de hirotesia, prin aceasta el trece prin cele două trepte ale clerului inferior: de anagnost, citeț, cântăreț, ipodiacon și apoi diacon, sfântul prin taina hirotonei (v. **Arhieraticonul**). Hirotesia se săvârșește de obicei de către episcop, rar în mănăstire, de către stareț.

HITON sau **tunică** — veșmânt antic, în forma

unei cămăși lungi până la glezne, căzând în falduri pe corp și strânsă la mijloc cu o curea și adunată în jurul gâtului. Pe deasupra se purta toga sau *imation* (v. **Imation**). Mantuitorul și Sfinții Apostoli erau înveșmântați astfel și așa îi reprezintă și iconografia creștină.

HIROTONIE (χειροτονία η — *hirotonia* = întinderea mâinilor, lat. *ordinatio* — acțiunea de a întinde mâna, de a alege, a vota) — însemna la început alegerea sau desemnarea cuiva pentru preotie, lucru pe care Biserica îl făcea prin votare, alegerea era confirmată de episcop, prin punerea mâinilor asupra celui ales, când se făcea invocarea harului Sfântului Duh, care-l sfințește pe viitorul preot. Ritul „punerii mâinilor” era practicat și în Vechiul Testament la consacrarea preoților și leviților, ca slujitori la templu. În creștinism, *hirotonia* este taina (slujba) prin care cineva este învestit cu darul sau vrednicia uneia din cele trei trepte ale preotiei: adică diacon, preot, arhieru. *Hirotonia* este, în mod simbolic, transmiterea mai departe a „limbilor de foc” adică a puterii harismatice (sfințitoare), venită prin apostoli de la Mântuitorul Însuși. *Hirotonia* ca ritua, este atestată de Noul Testament în Epistolele Sf. Apostol Pavel I Timotei 4, 14, II Timotei 1, 6 „Să aprinzi și mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele”; în Faptele Apostolicilor 6, 6 se vorbește despre *hirotonia* primilor diaconi „pe care i-au pus înaintea apostolilor, și ei, rugându-se și-au pus mâinile peste ei”. Viitorul preot trebuie să primească *hirotonia* numai pe baza unei parohii, care se va consemna în actul de *hirotonie*, aceeași situație este și

pentru episcop, care se va *hirotomi* de doi, trei episcopi, dar tot pe baza unei eparhii vacante. Această practică datează de la începuturile organizării Bisericii (Eapte, 4, 2-23).

HODIGHITRIA sau **CALĂZITOAREA** (de la ὁδηγός, *odigos* = călăuză) sau **Povăzuitoarea** — este denumirea unui tip de reprezentare iconografică a Maicii Domnului cu Pruncul în brațe, stând cu fața spre cel care privește icoana. Iisus sâșituit pe bratul stâng al Maicii Domnului este reprezentat cu nimbul crucifer, ținând un glob înfășurat și binecuvântând. Icoana arată (indrumă) spre Iisus cu mâna dreaptă. Originea acestei icoane se spune că a fost prețiat de Sf. Evanghelist Luca, în timpul vieții Maicii Domnului, care a acceptat zugrăvirea ei și a binecuvântat icoana. Sf. Ev. Luca a trimis-o la Antiohia unui acuminat Teofil (Luca 1, 3), după moartea căruia icoana a fost adusă la Ierusalim și de acolo la Constantinopol și s-ar fi păstrat în mănăstirea Hodegan. După tradiție se crede că în sec. IV icoana a fost dusă la Roma, iar în sec. VI papa Grigorie cel Mare, Dialogul a așezat-o în biserica Sf. Petru. Copii transmise după această icoană se crede că sunt păstrate până azi (de tipul Hodighitria). La sfârșitul „Acatistului Născătoarei de Dumnezeu”, în rugăciunea „Pe Tine Te mărim” este troparul „Mută fie gara păgânului care nu se închină icoanei tale celei zugrăvite de Sf. Apostol Luca, ceea ce se cheamă «Povăzuitoarea»”. Tot lui Luca i se atribuie și tipul de icoană a Maicii Domnului „Glăcofuză” (Dulce-lubitoare) (v. **Icoane mariale**). Icoane tip Hodighitria la noi în țară sunt la mănăstirile Bistrița-Vâlcea, Govora, Humor (sec. XV-XVI).

HODOȘ-BODROG — mănăstire în Pecica, jud. Arad, datând din sec. XII-XIII, a fost restaurată în vremea lui Brancoveanu și pictată de meșteri de la Hurezu, în stil brancovenesc (sec. XVII-XIII).

HOLOCAUST ὁλόκαυστος *olokautos* = ars complet, ardere de tot, în lb. ebraică — „*Korban Ola*” = jertfă totală, în lb. germană „*Endlosung*” = soluție finală, exterminare) — cuvânt folosit de judei pentru a denumi trag. cul. uciderea celor șase milioane de evrei în lagărele de exterminare naziste. Ziua Holocaustului se comemorează la 29 aprilie (27 Nisan 5703 — 1943, anul când, la 29 aprilie a fost înăbușată în sânge răscolta din Varșovia), pentru cei șase milioane de evrei uciși în gheto-uri, deportări, lagăre de exterminare, pogromuri, masacre pe fronturile anti-fasciste, în timpul celui de-al doilea război mondial.

HOMOLOGOS — dogmă creștină formulată la sinodul I de la Niceea (325), prin care se definește consubstanțiatatea dintre Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos.

HOREB — muntele Horeb, din țara Madian, peninsula Sinai, unde Dumnezeu se arată lui Moise într-un rug care ardea și nu se mistuia. Dându-i lui Moise porunca să meargă în Egipt spre a-i elibera pe evrei din robie, Dumnezeu își spunea numele „Eu sunt Cel ce sunt” în lb. ebraică „Iahve” Dumnezeu al Israel (Gen. 3, 1-3).

HOREPISCOP — titlu purtat până în sec. X când a dispărut, de acei episcopi care nu-și aveau reședința în orașe, ci în mediul rural.

HOREZU, **mănăstirea Horezu** (în acte vechi Harezi, Horez, Hurez, Hurezu) — se află în jud. Vâlcea, cam la aproximativ 30 de km

de Drăgășani. A fost interzată în 1694 de Constantin Basarab, Voia Constantin Brancoveanu, ca mănăstire de călugări. Din 1862 a devenit mănăstire de călugărițe așa cum este și azi. Datorită zărilor și restaurării, mănăstirea s-a păstrat până azi în vechea ei formă cuprinzând o biserică mare paraclisul, boltița și chiliale, care sunt o marturie a arhitecturii specifice epocii brancovenesti. Arta brancovenească cuprinde oare largi sprânjite de coloane frumos sculptate în piatră. Se vede la toate construcțiile din interior, — murele din biserică cea mare cu pridvor deschis format din arcade, sprânjite pe coloane cu capitellari frumos sculptate și la intrarea în biserică, pe la poartă împodobită cu picturi reprezentând Raiul și Iadul. — În interior, picturile murale și tavanul, fost făcute de meșteri zugravi Marin și Preda, care au zugrăvit pe pereții de la intrare în primul portic ele vădute în care se văd ctitorul Constantin Brancoveanu cu toată familia sa: doamna Maria, cei patru feteori și cele șapte fete, după domnia domnului au fost zugrăvit și cei din neamul său, cinspre tată (pe pereții din creștia — biserici Brancoveni) și din spre mamă (pe pereții din stânga — biserici Călugărești), iar pe spațiul dintre terestre — Basarab — Laotă, Neagoe, Matei Vodă, Radu Vodă Șerban și al. Tot în primul se află și patru lespezi de morminte frumos sculptate, fără nume (sub una din ele se crede că e amormă: tată Smaranda, una din fiicele lui Brancoveanu). Mănăstirea e încadrată de chiliale marelui și construcțiile distincte. Arondaricul sau Stăreția, Foișorul lui Dionisie, numit așa fiindcă a fost construit de Arhimandritu Dionisie Bădescu la 1673,

împodobit și el cu pridvor, sprânjit de stâlpi frumos sculptați, apoi Trapeza mănăstirii, frumos zugrăvită. Paraclisul cu pictura, tavanul și ușile din timpul lui Brancoveanu (foarte restaurate în vremea patriarhului Justinian, între anii 1960-1975). Langa mănăstire este boltița, întemeiată de Doamna Maria, soția lui Brancoveanu, iar mai departe este un schit, numit *Schitul Apostolilor* ctitoria arhimandritului Ioan (1698). Într-o poienă, iar mai în vale, spre Apus, este Schitul Sf. Ștefan întemeiat de Ștefan Brancoveanu, una dintre fiile domnitorului, a 1700. La Floreza s-a născut și a funcționat, în sec. XVII, o vestită școală de pictură aici se afla o bogată colecție de icoane, cărți vechi, argintărie.

HORUS — unu dintre cei mai popularizați Egiptului antic. Reprezenta soare e răsărind, Ka, soarele la amiază, jum. soare e apunând. Horus mai era considerat și zeul lui Ra, fiind înălțat cu cap de uliu.

HOSPITIA (lat. *hospitium* = ocazie de ospet) — clădiri speciale (existențe pe la cămări bisericile vechi) pentru găzduirea pelerinilor (mai ales în Ierusalim).

HOSTIE (lat. *hostia*, de = jertfă, — se numește în Biserica romano-catolică, bucată de azimă care se dă credincioșilor ca tot fel de împătășan e în anticritate. — religioze greco-romane, *hostia* se numea jertfa adusă zeilor).

HOŞEN, v. Engolpion (Ieşire 28, 15-30)

HOZEVITUL, Sf. Ioan Hozevitul — slăvi roman cu moaște la mănăstirea Sf. Gheorgie Hozevitul (Ierusalim), unde și a sfârșit viața în peștera Sfânta Ana (+ 1960). Este numit și Neînțelesul sau Sf. Ioan de la Neamț deoarece a fost călugăr și a trăit la mănăstirea Neamț,

până a plecat la Ierusalim unde a dus viață de schișmă în peștera Sf. Ana Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în 1992 pomenindu-l în calendar la 5 august.

HRAM (vech. al. slv. *hramu* = patron) hramul bisericii sau serbarea patronului bisericii (protectorul bisericii). *Hram* poate fi un stănt, un eveniment din Istoria Bisericii (ex. Pogorârea Sf. Duh, Înălțarea Sfintei Cruci, Benavestire Sf. Dumitru etc.). *Icoana hramului* se așază fie la intrarea în biserică, deasupra ușii (la bisericile mai noi) fie în pronaos (at la intrare deasupra ușii), s. **Pronaos, Votiv.**

HRISMATORIU — vas special în care în bisericile catolice se păstrează uleiul sfânt. Vasul are formă cilindrică sprijinit pe un picior cu bază în formă de disc.

HRISMA — sfântire prin ungerea cu Sf. Mir (Mirungere).

HRISMOS — oracol, profeție.

HRISTOCENTRIC — credința în Hristos. Cel în năpăd care trăiește în Biserică. Sa și trăiască viața Bisericii este o comună nemuritoare cu El. Biserică Ortodoxă are un *cult hristocentric* pentru că prin cultul ei are ca scop să realizeze nu o simplă amintire a lui Hristos (Care a fost, ci o prezență vie a Lui: cultul ortodox este viața prelungită și continuă a lui Hristos în sufletul și în viața credincioșilor care cred și trăiesc în Hristos-Dumnezeu Omul viu și etern. Cultul ortodox este un *cult hristocentric* deoarece în el ce e mai multe rugăcuni și toate sunt adresate lui Iisus Hristos. Adresând rugăcuni Mântuitorului, se aduce slavă lui Dumnezeu „Orice ați face cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El

să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl”, zice Sf. Apostol Pavel (Col. 3, 17). Rugăciunile Bisericii se îndreaptă spre Sf. Duh, ca a treia persoană a Sf. Treimi, prin care în economia (planul) mântuirii, S-a întrupat Iisus Hristos „Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara”, așa cum mărturisim în Crez. Pregătind darurile la Proskomodie, preotul evocă moartea și îngroparea Domnului, roșind textul din profeta lui Isaia „Ca un miel spre junghiere S-a adus... Că S-a luat de pe pământ viața Lui” (Isaia 53, 7-8). Junghiere: Se „Mieșul lui Dumnezeu” Ce se ridică păcatul lumii”, pentru viața și pentru mântuirea lumii (Ioan 1, 29). Cuvintele slujbei euharistice au fost rostite de Mântuitorul la Cina cea de Taina, când a întemeiat Taina Sfintei Euharistii. „Luati-măncări: acesta este Trupul Meu care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor”, cuvinte pe care Iisus Hristos le tălmăcise Apostolilor în alte împrejurări „Eu sunt viața vieții, cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată” „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el”, cuvintele care se referă la Sfânta Împărtășanie (Ioan 6, 35-56). Rugăciunea ortodoxă se adresează lui Hristos ca Răscumpărător și Mântuitor al lumii, ca Fiul al lui Dumnezeu Unul din Treime, „împreună-slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt”, ca Dumnezeu întrupat „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria”. El este mijlocul al rugăciunilor noastre către Dumnezeu „Orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, El vă va da” (Ioan 16, 23, cf. 14, 13). Cultul ortodox se remarcă prin *caracter eclesiologic* (comunitar) deoarece promovează în primul

rând *rugăciunea cu caracter social sau colectiv*, care are în vedere nu numai nevoile personale ale fiecărui individ, ci și nevoile religioase ale întregii Biserici, ale întregii colectivități (obști) rugătoare. Acest caracter se bazează pe cuvintele lui Iisus: „Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Caracterul *epifanic și eshatologic*, ca trăsătură a cultului ortodox, rezultă din profunzimea și murtimea ideilor doctrinare din textele liturgice (o întreagă teologie popularizată) pe care formete externe a cultului (rituri și ceremonii) le sugerează, le preînchipuie sau le exprimă intuitiv. Datorită acestui fapt, slujbele divine ortodoxe sunt *acvătate teofanice* (acțiuni misterioase), care ne fac să reținem, mai ales la marile sărbători, evenimentele din istoria mântuirii care se comemorează în timpul anului bisericesc. Caracterul *eshatologic* (de mântuire) rezultă din accesul credincioșilor la Masa euharistică, cea care este o anticipare a împărăției cerurilor. Altă trăsătură a cultului ortodox este *universalismul sau panosmismul*, care rezultă din faptul că în rugăciunile sale el cuprinde nu numai întreaga viață a omului ci și lucrurile și animalele de care el are nevoie și natura neînsuflețită în mijlocul căreia trăiește și asupra căreia rugăciunea ortodoxă cere să se reverse harul lui Dumnezeu, pentru a o sfinți și a o pune astfel în slujba lui Dumnezeu și a omului. În acest scop sunt mai ales rugăciunile din grupa *terurgilor (Molitfelnicul)*, v. *terurgii*.

HRISOSTOM, Sf., v. Ioan Gură de Aur

HRISTOITIE — trăire conform moralei creștine, după modelul vieții lui Hristos

HRISTOS MÂNTUITORUL — este întemeietorul și conducătorul Bisericii creștine, numită și Biserica lui Hristos. El este centrul istoriei religioase a omenirii, căci înainte de El, istoria se îndrepta mesianic spre El, istoria era timpul de așteptare, de prefigurare. Iisus Hristos (Iisus — Mântuitor și Hristos — Însuș), „Însușul lui Dumnezeu” sau „Alesul lui Dumnezeu”, S-a născut în vremea împăratului roman Octavian Augustus, în cetatea Betleem din Iudeea (în apropiere de Ierusalim), din neamul lui David, fiul lui Iesei, S-a născut în anul 750 (sau 748) de la fondarea Romei (Ab urbe condita) și a murit în anul 783 de la fondarea (întemeierea) Romei, sau anul 1–33, era noastră. El „S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria fecundă și S-a făcut om”. Acesta „este Fiul lui Dumnezeu” (Iaște 9, 20). Iisus Hristos este a doua Persoană a Sfintei Treimi, care „S-a născut din Tată, mai înainte de veți, Lumina din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl” așa cum ne învață Crezul, sinteză a învățăturii de credință creștină, formulată de Părinții Bisericii la Sinodul Ecumenic de la Niceea (anul 325), completată și dezvoltată în armatoarele Sinode care au întărit dogma cuprinsă în Noul Testament despre „Omni-Hristos”, *Iisus Nazarineanul*, a cărui *realitate istorică* este confirmată prin viața și activitatea Sa pe pământ, relatată în toate scrierile Noului Testament. Noul Testament — partea a doua a Sfintei Scripturi — cuprinde istoria sfântă a vieții și învățăturii Sale, pe care o propovăduiește *Creștinismul, religia Evangheliilor sau a Legii celei Noi* a cărei

intemeietor este Iisus Hristos. Cuvintele lui Petru, aflat în casa lui Corneliu sutaşul din Cezareea, constituie o sinteză a tuturor datelor cuprinse în cele patru Evanghelii despre viaţa lui Hristos pe pământ. „Acesta este Domn peste toate... cele ce a făcut El şi în tara năde, or şi în Ierusalim, pe Acesta L-au omorât, spânzurându-L pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi L-a dat să se arate nouă martorilor dinănterându-ţi de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu El, după învierca Lui din morţi. Şi ne-a poruncit să propovăduim poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie „adecător a celor vii şi al celor morţi. Despre Acesta mărturisese toţi prorocii, că tot cel ce crede în El va primi iertarea păcate or, prin numele Lui” (Fapte 10, 36 şi 39-43). Şi El-v. Ioan confirmă acelaşi adevăr despre Hristos-Dumnezeu şi Om. „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul — şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a să-ăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 1 şi 4). Hristos-Dumnezeu a devenit, prin întrupare, om adevărat, având toate însuşirile firei omeneşti, în afară de păcat. „Care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a Fiului întocmai cu Dumnezeu. Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om” (Filipen. 2, 6-7). Cele două fire în Hristos se unesc dar nu se contopesc, fiecare rămânând cu însuşirile proprii, şi fiecare primind însuşirile ce era la El a trăit în lume ca un Om adevărat şi Dumnezeu adevărat, şi a venit în lume „ca să se mântuiască, prin El, lumea”

(Ioan 3, 17). Din dragoste pentru omul căzut în robia păcatului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să Se jertfească pentru om şi să-L mântuiască. Mântuirea omului se săvârşeşte de Dumnezeu, Tatăl prin Fiul şi Duhul Sfânt, după cum scrie şi Sf. Apostol Pavel, iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndarare, prin baia naşterii celei de a doua (Sfântul Botez) şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după năde de moştenitori vieţii cele veşnice” (Tit 3, 4-7). După întruparea Lui a început timpul „plin al vremilor” (Efeseni 1, 10), plinirea mesianică a Hristos din istoriei continue şi un nou început, ca Dumnezeu întrupat, El e veşnic prezent în timp, deoarece (aşa cum spune „Rugăciunea dinainte de împărtăşanie” — *Liturghier*) a fost în aceaşi timp, în mormânt, cu trupul, în iad, cu sufletul, în Rai, cu tâlharul, — şi Care acum „sus şade lângă Tatăl şi cu noi este în chip nevăzut”. S-a smerit pe Sine ascultător făcând, Se până la moarte, şi încă moarte de cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preamărit şi L-a dăruit Lui nume, care este mai, presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt, şi să mărturisească toată lumea că Domn este Iisus Hristos, într-un slava lui Dumnezeu-Tatăl. (Filipen. 2, 8-11). În iconografia creştină, Hristos apare alegoric sub chipul „Bunului păstor” („Eu sunt păstorul cel bun — Şi sufletul. Îmi pun pentru oi”) (Ioan 10, 14-15). Chipul

real al Mântuitorului Iisus Hristos apare în două reprezentări iconografice, despre care tradiția creștină spune că datează chiar din vremea Sa, în icoanele nefăcute de mână, icoana numită „Năframa Sfintei Veronica” și icoana „Crucii din Angar” a Edesei. Reprezentările iconografice ale Mântuitorului cu atributele activității Sale le aflăm în cele trei părți ale bisericii: în altar, unde e pictat ca *Marele preot sau arhieru* în scena dumnezeieștii Liturghii, unde împărtășește pe Apostoli în naos, pe bolta cupolei centrale, ca *Întotdeauna-Archiepiscopul Împăratului și Șeful lumii*; așa apare și pe icoana împărătească din dreapta ușilor împărătești, unde îl vedem și în ipostaza Sa de *Mântuitor*. Dumnezeu al iubirii și Dumnezeu întrupat, ca *Om patimilor* apare pe Crucea răstignirii din vartul catapetesmei și ca *Birător al morții* apare în icoana învierii în pronaos și exonartex apare *Iisus-Emanuel*, înconjurat de îngeri și profeti (mai adesea în chip de copil, stând pe tron) iar ca *Mare Întotdeauna* apare în scena Judecării din urmă. **Praznice împărătești** (pentru sărbătorile închinate Mântuitorului), Crăciun, Epifania, Florile, Ispas, Uns.

HUGHENOT, HUGHENOȚI — protestanți ca vini din Franța (sec. XVI) persecutați de Biserica Catolică, ce a căutat să-i extermine în mod sângeros, culminând cu „noaptea Sfântului Bartolomeu” (23-24 august, 1572) când au fost măcelăriți 20.000 de hughenot (după datele consemnate de ca. vini). **HUMOR** — biserică foste mănăstiri Humor (în apropiere de Gura Humorului) a fost zidită de logofătul Ioader Babușog, împreună cu soția

sa Anastasia (pe locul alteia mai vechi, de la începutul sec. XV ctitorie a lui Oană Vorniceșu). Monument istoric, prețuit pentru vestitele picturi din interior și exterior datorate lui Toma, pictor din Suceava, 1535. În timpul lui Vasile Lupu a fost zidit turnul-citopoteșă (1641).

HUSS, JAN (†1415) — reformator religios ceh, ars pe rug ca eretic, condamnat de Biserica Catolică la Conciliul din 1415. Sfânt patron al Bisericii din Cehia (Praga).

HVALITIE sau **LAI DELE** sau **LĂUDARILE** (slv. *hvalita*) — sunt cântări principale ale rânduielii Utreniei, compuse din stihiri cu număr variabil (după importanța sărbătorii: duminică, 8 stihiri), la praznice, 6 stihiri la sărbători mai mici și zile de rând, 4 stihiri; aceste stihiri alternează cu versete din Psalmii 148, 149, 150, numite și *treacături* sau de laudă, fiindcă se termină cu refrenul ebraic „*Alleluia*” („Lăudați pe Domnul”). Folosirea lor e o moștenire din străvechiul cult al sinagogii. Odinioară se cânta în întregime („toată sefărașa să laude pe Domnul”), azi, numai în zilele care nu au stihiri la laudă (Hvalite). Ultimele două stihiri de la *Hvalite* se cântă precedate nu de psalmi, ci de una din cele 11 stihiri ale Evangheliei numite *Vosresne* (slv. *živiere*) sau *Lotinale* (gr. *εωθινός*, -ή, -όν = *eothinos*, -a, -on = matinal) sau *Mâneacănde* (lat. *manica, manicare* = a se scula de dimineată), vorbind de „mânecare”, adică mergerea foarte de dimineată a femeilor mironosite la mormant, în ziua Învierii. Ca și svetilnele, vosresnele corespund celor trei Evanghelii ale Învierii.

IACOV Sf. Iacov (cel drept) — primul episcop al Ierusalimului — a făcut parte dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului — în anul 50 a condus sinodul apostolic din Ierusalim. A murit martir, ucis cu pietre de evrei, pentru credința sa fierbinte în Iisus Hristos (+62 d.Hr.). Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 25 octombrie.

IACOV-ISRAEL — protopărinte a poporului evreu Israel; v. **Evreu**

IAD sau **INFERN** (lat. *infernus - orum* = iadul gr. Αἰδης ο - *aidhs* = ad chinurile iadului și gr. γέεννα ἡ - *gheena* = iad) — se numește, în concepția religioasă, locul de spășire după moarte unde se dau sufletele celor păcătoși. În concepția ortodoxă iadul este Judecatul de apoi. *Iadul* este închipuit ca un râu de foc, unde via în adâncul pământului, în care sufletele celor păcătoși sunt aruncate de diavoli și supuse la tot felul de chinuri (Ex. în pictura exterioară la mănăstirile din Moldova — la Sucevița, Voroneț, Moldovița ș.a. — este zugrăvită pe pereții de apăs. la intrarea în biserică, această imagine a iadului — în icona Judecării din urmă) în Noul Testament sunt numeroase locuri în care se vorbește despre iad (1 Petru 3: 18, 9; Romani 10: 7 etc.) conceput chiar ca un foc chinător, cum citim în parabola spusă de Iisus despre „Bogatul nemulțumit și săracul Lazăr” — murind și bogatul a ajuns „în iad” de unde „ridicându-și ochii fiind în chinuri, el a văzut — pe Avraam”, către care s-a rugat, strigând: *Părinte Avraame, fiiți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și ude*

varful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpăre” (Luca 16: 23-24). *Iadul* ca loc de pedeapsă și cumplită suferință în lumea cea a tăriei și din finalul Parabolăi talantilor spusă pe Muntele Maslilor, unde „într-un șir de cuvânt”, caută să pregătească pe ascultătorii Săi pentru viața de apoi, când cei necredincioși vor fi aruncați „într-un tuner, cui cel mai din afară” unde „va fi prăgerea și scrișnirea din lor” (Matei 25, 30-24, 51). Ca loc al pedepsei veșnice prin foc, *iadul* a fost numit și *Gheena*. Denumirea de *Gheena* vine de la numele unei văi ce e, ascundă la sud-est de Ierusalim și care se numea Che Hinnom — valea lui Hinnom (Ieremia 15: 8) unde pe vremea lui Solomon când se instalase iar în țară închinarea la idoli erau jertfit copiii zeilor Moloch. După întărcerea din robia babiloniană, unde erau considerat acest procedeu ca o barbare, iar locul atât de odios, înecat nu l-au mai socotit demn decât să se depoziteze în el gunoarele și toate spurcăciunile, care trebuia să fie arse, fapt pentru care acolo se întindea un foc continuu. (MDNT, p.47-48) De aici, probabil și cuvântul „ghenă” cum se numesc crematoriile (locurile de ardere a gunoarielor) din blocurile de locuit.

IAFET v. **Sem**

IAHVE sau **Iehova** (*Yahweh* = „Eu sunt ceea ce sunt” în lb. ebraică) — este numele propriu al lui Dumnezeu, în religia mozaică. S-a acest nume S-a făcut cunoscut la Moise pe muntele Horeb (Ieșire 3: 14). Acest Dumnezeu este

unic și s-a făcut cunoscut prin revelație, patriarhilor Vechiului Testament, lui Moise și profetilor. Poporul Israel se organizează pe baze teoretice, **Iahve** fiind conducătorul. El dă lui Moise, pe muntele Sinai, legislația sub forma Decalogului (Ieșire 20, 1—7) și apoi „Cartea Legământului” care cuprinde toate rugămintele morale și rituale, pe care să le respecte poporul său ales (Ieșire, cap. 21—23, 25—31). Atributele lui Dumnezeu sunt: atotputernic, veșnic, omniprezent, atotștiutor, bun, drept (concepția ca și în creștinism) — **Iahve**, Dumnezeu, iubitor de oameni, milostiv, rudențiarăbdător, pur de îndurare și de dreptate — (care iartă vina) — răzvrătirea și păcatul, dar nu iasa nepedepsit pe cei ce păcătuiesc, (care pedrește pacatoarele păcătoșilor pedepsește pe copii și pe copiii copiilor — pată la ai tatălui și al pătrulea neam’ (Ieșire 34, 6—7). În literatura rabinică, El apare ca un executant aspru, neîndurător, de care omul trebuie să de teamă. Această teamă a fost interpretată însă, în concepția mai nouă și mai civilizată a iudeilor, ca respect, venerare și iubire de Dumnezeu.

IALOMICIOARA — Schitul de la peștera Ialomicioara, pe valea râului cu același nume — în județul Bucegi, — are o biserică chiar la intrarea în peșteră, zidită, după legendă, de către Mihnea Vodă (sec. XVI). Biserica, arsă și refăcută de mai multe ori, este strânsă în jurul altarului, care este vitale de calugări, dependenți de mănăstirea Sinaia.

IANUS — cel mai vechi dintre zeii romani, era sărbătorit ca zeu al intrărilor și ieșirilor porților, casei și cetății. Era închipuit având două fețe, simbolizând intrările și ieșirile, proprii fiecărei porți. Templul care-l era închinat

avea două porți, una la răsărit și alta la apus. În timp de război, ușile erau deschise, spre a primi pe luptători întorși de pe câmpul de luptă, iar când era pace și luptători se aflau în cetate, ușile stăteau închise. Ianus era protectorul începuturilor oricăror lucrări, precum și al începutului anului și zilelor. Prima rană a anului, *ianuarie*, îi poartă numele. Sărbătorile în cinstea lui, numite Agonana, a erau loc în ziua de 9 ianuarie.

IARMI-C — o tichie pe care o poartă evreii habotnici.

IARITIT — comemorarea aiudă care se face în cultul iudeilor la data de 15 sibat, cîndă și cînd bărbatul — rudențiarăbdător —, spune *Kaddich* (*Kaddich Kadiș* este o rugăciune care se recită în credința că scapă sufletul celui decedat de la condamnare).

IARU CÂMPIILE LUI IARU sau **AMIN-TI** — era *randul*, locul unde mergeau sufletele după moarte, în concepția egipteană o grădă egipteană, era împărăția lui Osiris, pe care sufletele îl serveau, ducând o viață fericită și îmbelșugată, deoarece fertilitatea câmpilor lui Iaru era mult mai mare decât aceea a văii Nilului (E.V. IR, p. 116).

IAȘI — „orașul școlilor și al bisericilor” cum l-a numit Nicolae Iorga, se poate mandri în primul rând cu biserica Trei Ierarhi, construcție măreață, ctitorie a Voievodului Vasile Lupu, domnul Moldovei (care a zidit-o în 1639). Trei Ierarhi a fost restaurată, ca și Curtea de Argeș, de același arhitect Le Comte de Nouy, la sfârșitul sec. XIX. Acesta s-a străduit să-i păstreze forma originală, biserica fiind construită din piatră sculpată în întregime pe dinafară și împodobită în interior cu mozaicuri,

picturi și bronzuri de o mare frumusețe

IBLIS — în religia islam: că este numele *îngerului căzut* — ca și Lucifer, în păcatul mandriei, refuzând să se supună poruncilor lui Dumnezeu

ICHIMATARII — cartea care cuprinde icoasele (v. Icos) tuturor sărbătorilor anului

ICOANA gr. ΕΙΚΟΝ ή εικων — „asemănător, lat. *imago* sly. *ikona obrun*.)

înseamnă, a. r. „gine asemănătoare. După Sf. Ioan Damaschin „icoana” este o asemănare, un model. (Παράδειγμα τό — *paradeigma* — model), o reprezentare a cuiva. „Icoana Jucă-gădălii” este reprezentat „ace păcat zăgrăvit pe coană”. D. C. I p. XXX § 1) *Icoana* în

„Icoana religioasă” este reprezentarea unui personaj sacral sau a unei scene biblice „pictată pe o hârtie, pe pânză, lemn, sticlă, metal sau zăgrăvită pe zidul bisericii”. Icoana e încadrată într-un cadreat sau un cadru de lemn sau alt material, „icoana e sfântă și e folosită ca obiect de cult. După forma și materialele din care sunt făcute, icoanele pot fi *mobile* („fixe”, cum sunt cele de pe peret) și *seriei* („icoane murale”) și de pe catapeteasmă, și *icoane mobile* (majoritatea a. r. „aportor”), după destinația lor icoanele pot fi *în serviciul cultului public* („icoanele din biserică, cele folosite în procesiuni etc.) și icoane *în cultul particular* (familiale

— din casele credincioșilor, rubere — icoanele de pe tron, icoane portabile — protectoare care sunt purtate „în viață” și a. r. Doctrina despre rostul icoanei, despre rațiunea existenței ei este lămurită de Sf. Ioan Damaschinul cu argumente legate în primul rând de firea omenească: icoana există pentru că originalul nu poate fi prezent în fața ochilor (după trecerea

din viață) și de aceea trebuie să ne mulțumim cu imaginea, cu copia, căci firea omenească, limitată în timp și spațiu, nu poate avea conștiința directă a celor nevăzute, nici a celor trecute, viitoare sau depărtate în spațiu. Ictre icoană și prototip, adică între ce reprezintă icoana și ce e originalul (prototipul) nu există identitate. Icoana, ca reprezentare perceptibilă a divinului, este o necesitate care decurge din caracterul concret al sentimentului religios. Acest sentiment cere o apropiere nemijlocită de divinitate, ca nu este o simplă imagine sacră, ci ne dă sentimentul real al prezenței lui Dumnezeu și a sfinților — credința populară ortodoxă, icoana este locul unde prezențe tale, în chip haric sau ideal, a lui Cristos, a Sfintei Trei-oure sau a celorlalți sfinți pe care icoana îl întâmpnează. Creștinul se roagă în fața icoanei lui Hristos ca dinaintea lui Hristos însuși, fără ca totuși să considere icoana ca „religios” sau idol. Împotriva acuzatelor de idolatrie aduse iconofanilor (apărătorii icoanelor), Sf. Teodor Studitul (sec. IX) prezintă *deosebirea între icoana și idol* — „icoana este imaginea adevărului, pe când idolul este asemănarea minciunii și a erorii”. Idolul este o închipuire, icoana este însă asemănarea unui lucru real care a existat sau există — ex. icoana Mântuitorului a Maicii Domnului și a Creștinii nu cinstesc icoanele ca pe divinități, ci prin ele se îndreaptă cu sufletul spre Dumnezeu, rugând pe sfinți să fie mijlocitor în fața lui Dumnezeu pentru ei — cum ne învață „*Mărturisirea Ortodoxă*”. Primele icoane care au apărut deodată cu creștinismul, sunt icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Temeiurile pentru cinstirea icoanelor le găsim

în Sf. Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Cinstirea icoanei și închinarea la icoană îndreaptă gândul spre originalul ei și trezește în suflet iubirea, respectul, recunoștința care i se cuvine și cinstea care ar trebui dată prototipului, cine nu cinstiește icoana nu, cinstiește nici prototipul ei, zice Sf. Ioan Damaschin, împreună cu Părinții Sinodului al VII-lea Ecumenic: „Dacă nu te închini icoanei lui Hristos, nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, Care este icoana vie a nevăzutului Dumnezeu și chip cu totul asemenea” după cum afirmă și Sf. Ap. Pavel: „Acesta (Hristos) este chipul lui Dumnezeu, este nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Coloseni 1, 15), „de aceea — spune Damaschin — mă închin icoanei lui Hristos, ca Unul ce este Dumnezeu întrupat, icoanei Născătoarei de Dumnezeu, Stăpânului tuturor, ca una ce este Măcarul Tatăl lui Dumnezeu, icoane Sfinților, ca unii ce sunt prietenii lui Dumnezeu, care au rezistat păcatului până la sașe și au urmat pe Hristos, vărsându-și sangele pentru El. Care și vărsase mai multă proprie sângelui pentru ei, mă închin icoanei acelor care au călcat pe urmele Lui, zăgrăvesc biruințele și patimile lor, pentru că prin ele mă sfințesc și mă aprind de râvnă de a le imita. Dacă multă biserică sfinților lui Dumnezeu, înalță și icoanele lor” (I D C I). Natura sau caracterul cultului Sfinților icoane a fost stabilit dogmatic în Sinodul al VII-lea Ecumenic, care într-una din hotărârile sale prevede că „icoanelor trebuie să li se dea aceeași cinstire ca și Sfintei Cruci, Sfintei Trovagheli și celor alte lucruri sfințite și că această cinstire se poate exprima prin anumite semne văzute, ca tămădirea și aprinderea de

lumanări și că cinstirea icoanelor nu e idolatrie și sensu cinstirii icoane or sfinților este Dumnezeu care rămâne totdeauna obiectul adevărat și ultim al cultului nostru, orice formă ar îmbrăca e. Cinstirea icoanelor înseamnă mărturisirea lui Dumnezeu. Doctrina cinstirii icoanelor a rămas normativă pentru sinoadele și teologii care s-au ocupat ulterior de această problemă, așa cum a fost stabilit la sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din 787. Așa e trecută și în cărțile simbolice — Mărturisirile de credință — ale Bisericii Ortodoxe ca: *Mărturisirea de credință a lui Doxostol Ierusalimului* (adaptată în Sinodul de la Ierusalim din 1672 ca Mărturisire de credință a întregii Biserici Ortodoxe), *Mărturisirea de credință a lui Petru de vita*. Această formă ținează doctrina cinstirii icoanelor în același spirit: „Nu când cinstim icoanele și ne închinăm lor, nu ne închinăm vâpselelor sau țărmurilor și sfinților, ale căroră sunt icoanele. Pe ei îi cinstim ca pe niște slăvi ale lui Dumnezeu. Deci închinarea Sfintelor icoane ce se face în Biserica Ortodoxă nu calcă porunca din Decalog pentru că această închinare nu este tot una cu aceea pe care o dăm lui Dumnezeu” (Arhierarhion, ed. I a Sf. Sinod. București 1899) p. 180-181). În cărțile de slujbă ale Bisericii noastre, doctrina cinstirii icoanelor este în același fel formulată: „Mă închin sfinților și cinstitelor icoane, adică lui Hristos Însuși. Preacuratei Maiei lui Dumnezeu și ale tuturor Sfinților nu însă cu închinăciune ca lui Dumnezeu, ci mă îndrept-mă cu mintea la chipul ce înfățișează, de aceea și cinstea cea către acestea o trec la prototipuri” (Arhierarhion, ed. a III-a a Sfântului Sinod,

Bacurești, 1926, p. 85) Molitfunieiu precizează aceeași idee în *Rânduiala* pentru binecuvântarea și sfințirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos: „am pus această icoană înaintea nărilor tale nu îndărmeze-nd-o, ci știind că cinstea icoanei se suie la ce zugrăvit pe dansa”, *Moldf.*, ed. 1957, p. 525) Sfânta icoană rezolvă, pe o parte, din legătura dintre prototip și icoană și pe de altă parte, că „*cei ce le sunt sfințite*” pentru o sfințenie specială. Sf. Ioan Damaschin zice: „Icoanele sunt sfințite prin cinstea la care sunt strădinite din cauza aceea că întru ele este chipul lui Dumnezeu”. Pentru credincioșii ortodocși este clar: deosebire între icoană și tablă și, în sfârșit, o icoană nesfințită nu este nici un obiect de cult și nu sîmpurtat la icoană. Icoana de cult are un sens religios profund, este un simbol al lui Dumnezeu. Creșterea icoanelor se întinde azi și pe credința că „nașterea și sfințirea icoanei harul ce o face vrednică de închinare și pateren de a ajuta pe cei ce se roagă la ea. Venerarea icoanelor se bazează mai ales pe credința că prototipul devine o prezență harică prin sfințirea icoanei și capătă o forță ce poate face minuni, dăndu-ne ajutorul pe care prin rugăcunile noastre îl cerem. În acest sens scrie Dimitrie Cantemir (în lucrarea „*Leopobscuree*”, trad. I. Bodogae, rev. B. O. R., 1973, 9-10, p. 108) despre acest adevăr: „Toate sfintele icoane, sfintele moaște și sfintele locuri au fost sfințite, au făcut și pot oricând să facă minuni, numai să existe însă la bază credința neclintită în Dumnezeu, singurul care face minuni și care dă har și dar de a face minuni, asemenea minunilor Domnului nostru Iisus Hristos”. Icoana-pictura

bisericească în ansamblul ei are un important rol *catehetic*: ea învață și educă. Prin intermediul icoanelor, credincii și învață să cunoască viața Mantuitorului, faptele și minunile săvârșite de El pe pământ, virtuțile martirilor și sfinților care au murit pentru credința în Hristos. „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce știu să citească, aceea este pictura pentru cei învățați pe tra că n ea chiar și cei ne învățați văd ce trebuie să urmeze”. Sf. Grigorie cel Mare le spune: „Icoanele sunt un mijloc de trezire, de înțelegere și de întărire a vieții religioase creștine. Un stimul pentru cultivarea virtuților morale și a sentimentelor și speranței de izbire, de înălțare și curățare pentru Biserica lui Hristos. Vețea lor în lăcașul a faptelor, la maturarea virtuții și evitarea viciilor. Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea icoanelor și bisericească. În prima Duminică a Postului Mare numită și Duminică Ortodoxiei. Aceasta sărbătoare a fost instituită în anul 842 de către împăratul bizantin Leodora spre a pune capăt mișcării oriconoclaste ce au început în timpul împăratului bizantin Leon Armeanul (813-820) și au continuat până la moartea ultimului împărat iconoclast, Teofil (829-842), sositul Leodora care, după moartea lui a restabilit cultul icoanelor, statuii, cind și sărbătoarea Ortodoxiei în prima Duminică a Postului Mare (Duminică Ortodoxiei), serbată întâia oară în 843.

ICOANE ÎMPĂRĂTEȘTI — se numesc cele două icoane mari așezate pe catapeleasmă, în dreapta (sud) și în stanga (nord) ușii împărătești spre sud este *icoana împărătească a Mantuitorului*, reprezentându-l ca împărat ori arhieru șezând pe

Irini, ori ca *prooroc și învățutor*, cu Sf. Evanghelie deschisă și binecuvântând, în stanga (la nord) așîrîr împărătești stă *icoana Maicii Domnului*, ca *împărăteasă* — șezând pe tron, cu Pruncul Dumnezeu esc în brațe. Aceste două icoane, de proporții mari și zugrăvite cu griță, se numesc *împărătești*, mai întâi pentru faptul că ele reprezintă icoanele principale din iconografia bisericii, în care cele două personaje sfinte principale, din istoria mântuirii — Mântuitorul și Sf. Fecioară — sunt înfățișate singure — în sava lor cerească, în fața lor, credincioșii se închină la intrarea și la ieșirea din biserică. În al doilea rând, se numesc *împărătești* pentru că ele încadrează cele două *împărătești*. De aceea, în multe biserici, ele sunt fericate în aur și argint și sunt împodobite cu pietre scumpe.

ICOANE MARIALE — sunt icoanele ce o înfățișează pe Sfânta Fecioară Maria. Tradiția atribuie Sf. Evanghelist Luca primele reprezentări iconografice ale Maicii Domnului. Originalele lor nu s-au păstrat, dar se crede că ele au servit ca prototipur pentru iconografia marială. Maica Domnului a fost reprezentată și singură, ca *Orantă* — rugându-se pentru oamii (așa cum apare în icoana *Deusa*), dar cel mai frecvent este înfățișată ca *Maica lui Dumnezeu* cu Pruncul în brațe (v. *Ipsokitera*) fie numai bust — cum o vedem în icoana împărătească de pe catapeteasmă și în icoanele mobile, în general — fie în întregime — cum apare pe bolta altarului, stand pe tron, încadrată de îngeri. Tipurile de icoane atribuite Sf. Ev. Luca sunt *Hodighitria* (Călăuzitoarea) și *Glycofilusa* (Dulce-iubitoarea). În afară de acestea, care sunt cele mai răspandite și mai

cunoscute, mai sunt și alte tipuri iconografice ale Sf. Fecioare, ca cel aflat pe fresce e din catacomba Priscila (sec. II, Roma), numit *Galactofusa* (Hrănitoarea cu apte), care o înfățișează pe Maica Domnului — alăptându-l — Pruncul. La Athos se află unele dintre cele mai vechi tipuri de pe iconostas: *Panaghia Trikerisa* — Preasfânta cu trei mâini și *Eleusa* — Milostiva (v. *Hodighitria*, *Glycofilusa* și *Eleusa*). Reprezentarea iconografică a Maicii Domnului ilustrează și momente din viața ei: *Năsterea Maicii Domnului*, *Intrarea în biserică a Maicii Domnului* și *Adormirea Maicii Domnului*.

ICOANE MELCHITE — icoane provenite din Orient (turco-arabo-sirian), sunt icoane ortodoxe primite în dar de domnii și boierii români, din partea creștinilor ortodocși din Orientul apropiat, drept recunoștință pentru dăruirile și ajutoarele pe care Biserica ortodoxă din aceste părți le primeau din partea românilor. Caracteristica acestor icoane constă în alegerea în bogăția de imagini care le acoperă. De obicei ele reprezintă pe Iisus și Maica Domnului, cu scene inspirate din viața lor în dreapta icoanei e pictat (în medalion) Iisus, înconjurat de scenele patimilor Sale, în stanga (tot în medalion) e reprezentat chipul Maicii Domnului de asemenea înconjurat cu scene pictate reprezentând diferite momente, începând din copilărie și până la moartea Sa. Sunt icoane de o deosebită frumusețe și marcată. Aduse în țară, ele au fost podoabe de mare pret care au strălucit în bisericiile și mănăstirile cunoscute de domnii și boierii români, datând mai ales de prin sec. XVII-XVIII. Din nefericire, azi numărul lor a scăzut foarte mult, din cauza

lăcomiei și arivismului unor persoane care le-au sustras și le-au înstrăinat, spre a se îmbogăți pe seama odoarelor sfinte. Icoanele melchite sunt cele mai orientale ale artei răsăritene și foarte fidele prototipului artei bizantine și postbizantine, cu inscripții arabe. Numele lor vine de la cuvântul *Melchiti* (sirianul *melék* = rege), cum îi numeau monoteiștii din Orientul arab pe creștinii ortodocși și catolici de rit orientala.

ICONAR — pictor de icoane.

ICONOCLASMUL — a însemnat în istoria Bisericii creștine o etapă de luptă împotriva cultului icoanelor, luptă declanșată în sec. VIII, când împăratul Leon al III-lea Isaurul, prin Edictul din anul 726, interzice cu pedepse aspre ca cineva să se închine în fața icoanelor. Motivul a fost spunea el, că iudeii și mahomedanii refuzau a se înche creștini, mot vând că în Biserică, prin închinarea la icoane, se cultivă idolatria. Ca armare împăratul a poruncit ca toate icoanele să fie scoase din biserici și să fie distruse. Dușmanii cinstirii icoanelor s-au numit *iconoclaști* sau *iconomahi* (luptători împotriva icoanelor), iar cinstitorii icoanelor s-au numit *iconofili* sau *iconoduli*. Lupta dintre iconoclaști și iconofili a durat până în anul 787, când a avut loc Sinodul al VII-lea Ecumenic la Niceea, la care s-a hotărât cinstirea icoanelor și repunerea lor în biserică. S-a stabilit atunci adevărata învățătură despre icoane, explicându-se că „Acestor icoane sfinte nu li se dă adorare, fiindcă adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu, ci *venerare* sau *cinstire*”, venerarea se reduce la persoana înfățișată pe icoană, iar nu la materia icoanei sau la chipul (fotografiat) de pe ea”

Cu alte cuvinte, cel ce se închină în fața unei icoane merge cu gândul și cu sufletul la sfântul care e înfățișat (zugrăvit) pe icoană și acestui sfânt își adresează rugăciunea sa. Aceasta nu este idolatrie. În acea epocă, mari apărători ai Sfintelor icoane au fost, în primul rând, cei trei mari doctori ai doctrinei (teologiei) icoanelor”.

a. Sf. Ioan Damaschinul (+ 749) cu celebrele trei *Cuvântări sau tratate apologetice împotriva iconomahilor* (trad. rom. de Pr. D. Fecioru: Sf. Ioan Damaschin, *Cultul sfintelor icoane*, Buc., 1937); **b. Sf. Teodor Studitul** (826) cu trei *Antiretice împotriva iconomahilor*; **c. Sf. Nichifor Mărturisitorul** (806-815) cu trei *Antiretice împotriva împăratului iconomah Constantin Copronim* și cu *Apologia sfintelor icoane* — două tratate (E.B.L., 1993, p. 414). Lupta împotriva icoanelor a rezbucnit în sec. IX, declanșată de împăratul Leon Armeanul (813-820) și a durat până la moartea împăratului (febr., 842). Soția acestuia a. împărăteasa Teodora, a restabilit definitiv cultul icoanelor, convocând un sinod la Constantinopol (842), când s-a stabilit și o zi a cinstirii icoanelor, numită *Duminică Ortodoxiei*, în prima Duminică din Postul Mare (Postul Sfintelor Paști); **v. Icoana**.
ICONOCLAST **v. Iconoclasm**
ICONODUL **v. Iconoclasm**
ICONOFIL **v. Iconoclasm**
ICONOGRAFIE — ramură a artelor frumoase care studiază reprezentarea în pictură a temelor religioase. *Iconografia* ortodoxă ne ajută să cunoaștem și să înțelegem tematica și simbolismul întregului ansamblu de pictură bisericească ce împodobește peretele interior și exterior al bisericilor noastre. Acest ansamblu

e format din teme, scene și personaje sfinte din Istoria Vechiului Testament și Noului Testament și din Istoria Bisericii creștine, atât din primele veacuri, cât și din cele următoare. Pentru fiecare subiect reprezentat în icoane este prevăzut un spațiu pe pereții bisericii. *Formele zugrăvirilor* (cărți de pictură bisericească, v. Forme) cuprind rândurile de spații care trebuie să fie așezate icoanele zugrăvite pe pereții bisericii (atât în interiorul, cât și în exteriorul bisericii (acolo unde se face și pictură exterioară). În toate icoanele murale și mobile, stăpânii sunt înfățișați cu o aureolă (aureola) în jurul capului, simbol al slavei, ea care au fost încununati și înscuți de anumite semne simbolice, caracteristice fie activităților fie felului morții martirice (croasă, o sabie, o lance, solite fiare sălbatice etc.). De asemenea, spațiul pe care sunt pictați sunt repartizate în funcție de specifice activități, și, rula, pe care l-au avut în ansamblul general al vieții Bisericii. Portretele clericilor (taboul votiv) sunt zugrăvite pe suprafața inferioară a peretelui de vest al bisericii, în interiorul pronaosului, în dreapta ușii de la intrarea în biserică (E. B. P.).

ICONOM (οἰκονόμος — *oikonomos* = cel ce administrează averea unei mănăstiri, episcopii) — contabilul, cel ce ține evidența veniturilor și cheltuielilor în administrația unei mănăstiri, este și un rang onorific ce se dă unor preoți care s-au distins printr-o activitate pastorală cu tura deosebită distincția e reprezentată printr-un braș roșu, pe care respectivul are dreptul să-l poarte, v. **Econom**.

ICONOMAH v. **Iconoclas**

ICONOMIE (οἰκονομία — *oikonomia*) —

ca termen teologic, denumește planul divin de mântuire a omului, este lucrarea lui Dumnezeu față de oameni, căci El „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4), prin Iisus Hristos, în afară de care omul nu se poate mântui. Planul mântuirii (*oikonomia divina*) este pregătit în Vechiul Testament și realizat în Noul Testament, prin jertfa Mântuitorului.

ICONOMIA DIVINĂ v. **Economie**

ICONOSCOPIE — înseamnă ghicirea viitorului prin măruntaiele animalelor.

ICONOSTAS (εἰκονοστάσιον, τό *eikonostasion*) sau **analog** (αναλόγιον, τό *analoghion*) — un fel de catedră îngustă și dreptunghiulară, pe care se așază icoana praznicară și crucea (la sărbătorirea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie). Acestea se așază în ajunul sărbătorii respective și rămân până în ziua odovaniai (sfârșitul praznicului, al sărbătorii) v. **Catapeteasmă**.

ICOS (οἶκος — *oikos* = casă) — este una din cele două strofe a vechilor condace, așezate astăzi la sfârșitul odei a șasea, uneori al odei a treia din canoane (mai ales în limba acatist), v. **Condac**.

ICTENIE v. **Ectenie**

IDE — se numesc zilele a treisprezecea și a cincisprezecea de la mijlocul lunilor, în calendarul roman consacrat zeului Jupiter, ca Optimus Maximus, adică întrunind toate calitățile pe care religia romană le atribuia acestui zeu care, ca zeu al cerului, era zeul ploii (*Jupiter pluvius*), zeu tunetului (*Jupiter tonans*), al fulgerului (*Jupiter fulgurans*) apărător al pădurilor (*Jupiter silvanus*), al ogoarelor (*Jupiter terminus*), al vitelor

(*Jupiter ruminus*), patronul ospitalității (*Jupiter hospitalis*). Ca *Jupiter Optimus Maximus* e. a servit de legătură între triburile italice, ajutând la consilierea unității statului roman.
v. **Calendar**

IDIOMELE (το ἰδιόμελον — *to idiomelon* = cântare cu melodie proprie, *idiomela* = însuși găsitoare) — *idomela* este o scriură unitară minogralică, un troicar dintr-o strofă pe cîntecă zolată și independentă cu compoziție și melodie proprie originară în carea e dată cu textul autentic — minogralul — ca cântec și muzică. *Idiomela* nu servește ca model pentru altele strofe, așa cum servește imnosul. Printre autorii de idiomela și canoane sunt Cosma Metodul (sec. VII-VIII) și Andrei Criteanul (sec. VIII).

IDIORITME, IDIORITMIC v. **Chiovie**
IDIȘ — limba ebraică formată pe baza limbii germane și vorbită de evreii askenaziți adică evreii care fac parte din curentul iudaismului *ortodox* (*conservator*), de nuanță „askenazită”, răspândit mai ales în Europa de răsărit și în Statele Unite de America. În sânul iudaismului actual există două curente principale: *curentul ortodox* (*conservator*), care respectă cu mai multă strictețe vechile tradiții și ritualuri și *curentul reformist*, influențat de ideile mistice ale sec. XV-16 și respectând cu mai puțină strictețe ritualul. *Curentul ortodox* este împărțit în două ramuri: „askenazit” și „sefard” („iudaismul”, „sefard” (spaniol) este răspândit aproape numai în Africa de Nord și Oriental Mică și folosește limba iadino — formată pe baza limbii spaniole (IR, p. 388).

IDOL (lat. *idolum* și *idolon* gr. εἰδωλον, τό — *eidolon* — chip, reprezentare a unui lucru) — „chip cioplit”, falsă divinitate (statue

închipuită ca om, animal, astru) la care se închină cineva. divinizând-o, figure ne antropomorfe și zoomorfe, exprimând credințe religioase în forțe superioare antropomorfizate sau zoomorfizate (ex. sculpturi din diferite materiale — lut, piatră, os etc. — reprezentând oameni, animale, păsări). Aceste figurine au origini străvechi (încă din neolitic). Religia monoteistă oprește închinarea la deosebita d. aceasta o necesitate a lui Dumnezeu care este spirit în veci. Testamentul a doua poruncă din Decalogul lui Moise această interdicție: „Să nu-ți faci chip cioplit și, nici un fel de asemănare a nici unui lucru din care sunt în cer, sus, și din care sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești, că Eu, Domnul Dumnezeuul tău sunt.” (Levitic 20, 4-5).

IDOLATRIE — închinare la idoli

IDOLATRU — închinător la idoli

IDOLOLATRIE (εἰδωλολατρεία, ἡ *eidololatreia* -as compus din εἰδωλον, τό — *eidolon* = imagine, chip, dol și λατρεία, ἡ — *latreia* = serviciu ceremonial religios) — înseamnă adorarea imaginilor în sine, a idolilor, cultul idolilor, v. **Iconoclasma**

IDOLOLATRU v. **Idolatriu**

IDUMEE — Irod cel Mare, numit și *Ithameul* (37 î.Hr. — 1 î.Hr.) rege al iudeilor în vremea căruia S-a născut Iisus. Irod a fost ucigașul celor 14 mii de prunci pro care a urmărit să-l ucidă pe Pruncul Iisus. Fecioara Maria și bătrânul Iosif, vestiti de inger, au fugit atunci cu Pruncul în Egipt, unde au rămas până la moartea tiranului.

IEGUDIL v. **Îngeri**

IEHOVA v. **Iahve**

IFRARH (ιεράρχης, ὁ — *ierarhis* = prelat, ierarh episcop, conducător) — nume general

dat gradelor superioare în monahism, după treapta de arh. mandrit, episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh (v. **Episcop**). În Biserica creștină sunt trei grade ierarhice, care se deosebesc după gradul slujirii începând de la diacon, preot și episcop. Aceste trei trepte formează ierarhia bisericească, despre care Sf. Dionisie Areopagitul, spune că este o imitare a ierarhiei cerești, episcopul este comparat cu chipul lui Hristos, preotul reprezintă tronul sferat în lor, iar diaconul reprezintă pe heruvim.

v. Îngerii, Preoție

IERARHIC — în ordine crescândă, de jos în sus

IERATIC și **HIERATIC** (ιερατικός — *ieratikos* = sacerdotal, preotesc) — ceea ce ține de cele sfinte, de preoție.

IERATICON — Liturghier grecesc.

IERATION v. **Altar**

IEREMIA — este unul dintre cei patru profeți mari ai Vechiului Testament (Ieremia, Isaia, Iezechiel și Daniel). A trăit în a doua jumătate a sec. VI î.Hr. și era fiul preotului Hiccia din localitatea Anatot „din pământul lui Beniamin” (Ier. 1, 1), aproape de Ierusalim. Ieremia a fost ales pentru misiunea de profet încă dinainte de nașterea sa (Ier. 1, 5) și-a început slujirea de profet în al treisprezecelea an al domniei regelui Iosia, pe când avea vreo 20 de ani (Ier. 25, 3) și și-a desfășurat activitatea timp de peste 40 de ani. Din cărțile scrise de el se vede că a dus o viață foarte zbucurnată, permanent în luptă cu conducătorii politici și religioși din cauza amoralității și necredinței lor, înfruntându-i numai cu puternica sa credință în Dumnezeu și în misiunea sa de profet. Fără trăire morală, zicea el, sacrificiile

aduse la templu și tot cultul nu au nici o valoare în fața lui Dumnezeu, care singur este stăpânul universului și are toată puterea. Ieremia a prezis venirea lui Mesia și încheierea unui nou Legământ (Ier. 31, 31-33, 33, 34-35, 23, 5-6). Sfârșitul lui Ieremia se crede că ar fi fost tragic, deoarece, din cauza profetiei sale amenințătoare la adresa celor necredincioși, el ar fi fost dus de compatrioții săi în Egipt, unde l-ar fi ucis cu pietre. După alte zvoare, el n-a fost dus în robie în Babilon în vremea lui Nabucodonosor și ar fi murit acolo, la adânc bătrânețe. Cărțile sale, scrise din porunca lui Dumnezeu (Ier. 36, 2), sunt cuprinse în Vechiul Testament, sub titlul *Ieremia* și *Plăngerile lui Ieremia*.

IERODIACON (ιερός διάκονος — *ieros diakonas* = sfânt, hirotonit, diacon) — călugăr hirotonit diacon.

IEROMONAH (ιερεὺς μοναχός — *ierous monachos* = preot călugăr) — călugăr monah hirotonisit preot.

IERONIM v. **Septuaginta**

IEROSI — a sfinți, a preoți

IERURGHII, EVHOLOGII (ιερουργία — *ierurgia* = lucrare sau băstăniță, ευλογία — *eulogia*, ευχή λόγος — *euchitologia* = cuvânt de rugăciune sau slăvită cu rugăciune) — sunt slujbe și rugăciuni pentru binecuvântarea și sfințirea omului în diferite momente și împrejurări din viața sa. Sfințirea aceasta se face și asupra lucrurilor, obiectelor utile omului, ca și asupra naturii înconjurătoare. *Ierurgie* slav, de obicei, în legătură cu Sfintele Taine și cu Sf. Liturghie (unele *ierurghii* se fac în biserică înainte de Sf. Liturghie — ex. dezlegarea mirilor în a opta zi după nuntă, sau

ce var în timpul Sf. Liturghii – ex. sfințirea Mirului, sfințirea apei Botezului și după Sf. Liturghie – ex. parastasul ș.a.) *Liturghiile*, că și Sf. Taine, lucrează prin aceeași putere nevăzută a harului dumnezeiesc pe care ele îl mijlocesc pentru binecuvântarea și sfințirea omului. Totuși *ierurgiile se deosebesc de Sf. Taine* prin aceea că *Tainele sunt intenționate* direct sau indirect, *de Mintitorul*. Insași și se referă exclusiv la viața omului și la persoana lui, sfințind momentele și actele sau împrejurările importante din cursul vieții lui, pe când *ierurgiile sunt rânduite de Biserică* și au o serie de înfrâurire mai largă efectele lor apăsându-se nu numai la viața omului ci și la natura și la făptură necuvântătoare din punct de vedere *soteriologic*. *Tainele sunt fundamentale* pentru mântuirea omului, unele fiind *obligatorii* pentru orice creștin (Botezul, Mărginirea și Sf. Euharistie) pe când *ierurgiile nu au caracter de necesitate*, lipsa lor necondamnă mântuirea, dar prezența lor sporind și întărind harul și sfințenia primite prin Sf. Taine. *Sf. Taine* creează în chip necesar, adică prin ele însele, fără a depinde nici de vrednicia primitorului, nici de a celui care le administrează, pe când efectul ierurgilor depinde și de credința și vrednicia primitorului sau a celor pentru care se săvâșesc. *Liturghiile* pot avea forma unor *scurte rugăciuni sau molitve* care se fac la binecuvântarea primoadelor, a primelor roade ale pământului (mere, struguri etc.), primoadelor de Paști care se aduc la biserică, rugăciuni pentru binecuvântarea meselor și pomenilor la parastase, a hainelor și lucrurilor ce se împart de pomană la moartea cuiva, binecuvântarea ogoarelor, a semă-

năturilor, molitve pentru alungarea duhurilor necurate, pentru eliberarea omului și a lucrurilor de sub puterea diavolului. Aceste *ierurgi* se numesc *exorcisme*, ele au formă imperativă, de poruncă, de binecuvântare, de jurământ, prin care sunt conjurate puterile răului să se îndepărteze, în numele Domnului, de la omul sau lucrul exorcizat, să nu-i mai facă rău, un rău. Asemenea exorcisme avem la Botez, Molittele Sf. Vasile, care se citesc la 1 ianuarie, după Liturghie, Molittele Sf. Irfon care se citesc la 1 februarie pentru grădini și hodo. În categoria *beneicuvântărilor* (*benedictionis exologia*), rugăciuni în care, prin semnul Sfintei Cruci, se invocă harul și ajutorul dumnezeiesc, intră și *Rugămintele pentru diferite trebuințe*, *veșea stârșitu* (Liturghierului), *Iedumăriile* și *Polihronul*, adică rugăciunile pentru invocarea sprijinului și ajutorului dumnezeiesc asupra unei persoane sau pentru înapărtarea și îndepărtarea ei începătorul unui om, cu o anumită așezământ (institue) ca de ex. *Iedumăriile* la sărbători naționale la începutul unui an școlar, a Anului Nou, la aniversări etc. Tot *ierurgiile* sunt *lușuriile sau sf. ofirile* care prin efectele și importanța lor, se apropie de Sf. Taine, căci prin ele anumite persoane sau lucruri sunt numite binecuvântate și sunt consacrate, închinare (*ahierosite*), unor scopuri sau întrebuințări sfinte (uncatru divin) fiind scoase din întrebuințarea zălnică, profană. Aceste slujbe cuprinse în Molitfelnic sunt *sfeștami* sau *aghiazme* (sau be pentru sfințirea apei), slujbe pentru sfințirea bisericii și a obiectelor de cult (vase sfinte, odăjdii, cruci, troițe icoane, prapuri, cristelnițe, clopote), sfințirea Stântului

Merșan. Tot aici intră și diferitele hiotesu și randaje — în legătură cu viața monahală (tuaderea în monahism), acordarea gradelor preoțești (stravrofor, iconom), a gradelor clerului inferior (cantăreț, ipodakon). *Unmure* e și, de legătură sunt rugăcuni și randaje care se fac pentru ca anumite persoane să fie dezlegate sau curățite de păcatele sufletești și trupești. *fă-te fără vine* rugăcuni prin care ecerurile sunt curățite de auzgerii cu zeva sauze. Asemenea *terurgii* sunt *legate de boiez* (moliță la de/legarea tenei a 40 de zile de la naștere) *de/legăr, de blestem de jurământ*, rugăcuni a a opta zi de la *canonre*, *terurgii* legate de *starvutul omului* — sujba înmormântării. Unele *terurgii* ca sfîrșirea hseren a Sf. Mer a hiotesu or se face namar pe se p d celelalte. Se poate săvârși preotul.

IERUSALIM (orașul păcii în limba ebraică) — veci en capu. A a l. den. Se crede că în al doilea mileniu î.Hr. aici era un centru al cultului zeului Bet Sulman, de unde probabil și denumirea de Salem (Salim, v. PR) nume pe care îl avea în vremea lui Avraam, care e berează orașu din robia regel. F amulu. În Salem (Salim) era atunci rege Melchisedec care, spre mănumire, întâmpină pe Avraam eliberatorul cu paine și vin elemente ce vor deveni fundamentale în Eshar st a creștină (facere 4-8). Salim, așezat pe colina muntoasă Sion, se numea, în vremea când a fost cucerit de David, Iebus-Salem, după numele tribului cananean al iebuseilor care locuiau aici în vremea Judecătorilor (etapă ce a precedat Regatul), în lb. ebraică, în epoca persană (sec. VI î.Hr.), se numea Ierușalem, care elenizat, a

dat Ierusalem sau Ierusalim. Întârind regatu, prin unirea tuturor triburilor lui Israel, David și a mutat aici capitala (sec. X î.Hr.), după moartea sa Solomon, noul rege, a construit marele templu al lui Iehova, pe muntele Moria, mai la nord de Sion (969-962 î.Hr.) și astfel Ierusalimul devine centru religios și simbol al unității poporului iudeu. Distrus de Nabucodonosor în 586 î.Hr., este refăcut după întarirea evreilor din robia babiloniană în timpul lui Zorobabel. Recade după moartea lui Alexandru cel Mare, sub protectorat egiptean, apoi sub seculizismeni, în vremea regelui Antioh al III-lea, rege e Sier (195 î.Hr.). În sec. I î.Hr. — anul 63 — cae sub stăpânirea romană orașul este distrus la anul 70 d.Hr. sub împăratul Vespasian de către fiul său, Titus. Locul numit Golgota nu se afla în muntele orașului, ci cu o sată de metri mai la nord de zidul ce împrejmua Ierusalimul, lângă locul Calvarului (Golgota) se afla mormântul din grădina lui Iosif din Arimatea, unde a fost îngropat Iisus (In 19-17 și 4). Acela a devenit locul cel mai sfânt pentru creștinii în anul 333 d.Hr., pe locul Răstignirii împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a înălțat Biserica Învierii după aflarea în acel loc a Crucii pe care Iisus a fost răstignit. În locul zidurilor dărămate ale templului, din Ierusalim, talmadisi (raioni savanți) au nălat, prin credință și tradiția populară, un nou Ierusalim — *Ierușalaim șel m'ila* (ebr. „Ierusalimul cel ceresc”), construit din credință și studiul Torei, constituind un simbol al permanenței și aspirațiilor spre unitate, tărie și speranță a iudeilor de pretutindeni, de două mii de ani încoace. Distrugerea templului nu a

însemnat pentru ei distrugerea acestui simbol care s-a concentrat în „*Ierusalim șei maori*”, care e mereu prezent în rugăcunile și aspirațiile lor. În anul 135 d.Hr., împăratul roman Adrian a zidit, pe ruinele Ierusalimului, un oraș nou, cu numele Colonia Aelia Capitolina (Pr. T. Negoită, *Cum se ruina Ierusalimul*, București, 1944, p. 27). În anul 638, Ierusalimul a ajuns sub stăpânire arabă, este recucerit de cruciați (1099-1187 și 1229-1244), între 1260-1517 este sub dominația musulmană a mamelușilor, iar din 1517 până în 1917, sub a otomanilor. În 1922 devine centru administrativ al Palestinei, sub mandat britanic. După Războiul israeliano-arab (1947-1948), Ierusalimul a fost împărțit: statul Israel nou înființat are capitala în partea occidentală a orașului, în atara vechiilor ziduri, iar regiunea Iordaniei revine orașul vechi. În 1967, după Războiul de șase zile, israelienii ocupă întregul oraș.

IEZECHIEL v. Ezechiel

IEZUIT, IEZUITI — călugări ai ordinului întemeiat de Ignatius de Loyola (1491-1556), cu aprobarea papei în anul 1540. Scopul era combaterea protestantismului și propagarea catolicismului, educarea creștină în spirit catolic a tineretului. Sub deviza „*Omnia ad maiorem Dei gloriam*” cătau să-și ajungă nu numai obiectivele eclesiastice, dar și pe cele politice, având pretenții de domnie și angăduindu-și practicarea unor metode nu totdeauna sincere și oneste, fapt care s-a făcut indezirabil în unele state, unde au și fost pierziți. Ei au acaparat numeroase biserici și mănăstiri ale altor ordine călugărești, pe care le-au subminat, spre a domina numai ei, și prin orice mijloace și-au întemeiat, în toate marile orașe, colegii și

universități, în scopul pregătirii superioare a discipolilor și membrilor ordinului (în domeniul Teologiei și Filosofiei), ajungând să acapareze tot învățământul Europei de apus. Au reușit să castige de partea lor nobilimea și burghezia, obținând toate privilegiile din partea papei, la acțiunea de propagare a catolicismului. Doctrina morală iezuită e acuzată de dopacitate și machiajism, fiind puternic combătută de janseniști, v. Jansenismul.

IES — semn muzical psaltic.

IGMA v. Islamism.

IGNATIU — de la numele sfinților care se sărbătorește la 20 decembrie. Sf. Ignat, zădărnicește în care gospodarii obișnuiesc să tace porcul de Crăciun, numită și *ignatul*.

IGUMEN v. Egumen

IHTIS (ΙΧΘΥΣ, o — *ihis* — pește, fiind format din inițialele numelui lui Iisus Hristos ΙΧ — *ih*, *ih* — *ih*, Dumnezeu ΘΕΟΣ — *teos* — Dumnezeu și ΥΙΟΣ — *ios* = *fiu*, numele de Mantuitor ΩΩΤΗΡ, o — *solir*) — criptogramă (nume ascuns, conspirativ) pentru Iisus, care era reprezentat sub chip de mic, păstor, pește, ca semn de recunoaștere a creștinilor între ei, în epoca persecuțiilor, sec. I-IV. Acest simboluri creștine s-au descoperit în urma săpăturilor arheologice pe vechi obiecte creștine din primele veacuri. Astfel, s-a găsit la Potaissa (Iurda, în Ardeal) o *gemă*, o piatră prețioasă de onix, pe care este sculptată scena *Bimului Păstor* purtând pe umeri un miel. În stanga este un copac cu două crengi înclinare deasupra Păstorului, iar pe o ramură se află o pasăre. În dreapta e o corabie din care cade un om în apă. În jurul corăbiei se află criptograma **IHTIS** — nume dat lui Iisus, prin

asociere cu mănunchi de Sale: pescuirea minunăta, înmulțirea pâinilor și peștilor, a egerea primilor apostoli în rândul pescarilor.

IISUS v. Hristos

IKITAB — denumire dată locului de cult la unele triburi africane. Acest loc are forma unui cerc cu diametrul de 2-3 metri. În interiorul cercului se așterne iarbă și se plantează un ficus. Aici vin să se odihnească spiritele conducătoare ale tribului și tot aici sunt culcați bolnavii spre a fi vindecați de aceste spirite.

ILIE (în lb. ebraică „Dumnezeul meu este Domnul”) — profet din Vechiul Testament (sec. IX î. Hr.), s-a remarcat prin numeroase minuni, rezultat al profunde sale credințe în Dumnezeu. Printre cele mai de seamă a fost adacerea timp de trei ani a secetei în regatul lui Ahab, ca pedepasă pe el și ca a introdus în lumea cultul lui Baal. Sf. Ilie se retrage în aceeași perioadă la pârâul Cherit, fiind hrănit de corbi, apoi este trimis de Dumnezeu la o văduvă din Sarepta Sidonului. Făcând acesteia din vas să va scâdea, iar undelemnul nu se va împătina, până nu va trece seceta. Sf. Ilie îl va învia, cu puterea rugăciunii, pe fiul acestei văduve. Spre a rușina pe preotii zeului Baal, a pus la încercare puterea lor și a zeului Baal, aături de puterea rugăciunii în Dumnezeu. Cel adevărat, hotărând să trîdeze fiecare câte un rug pe muntele Carmel pe care să ardă jertfe și să aducă rugăciuni pentru încetarea secetei. Condiția era ca rugul să nu fie aprins de om, ci de Dumnezeu, trecânduia din cele două tabere închinătorii lui Baal și închinătorii lui Iehova. Rugul care se va aprinde în urma rugăciunilor va fi o dovadă a adevăratului Dumnezeu. În urma rugăciunilor Sfântului Iie, rugul său s-a

aprinș cu foc venut din cer și ploaia s-a revărsat peste țara pustită de secetă. Toți preoții mincinoși ai lui Baal au fost uciși de poporul care a revenit la adevărata credință într-un singur Dumnezeu. O altă mare minune care s-a făcut cu acest profet iubit de Dumnezeu a fost sfârșitul său: el n-a murit ca un om, ci a fost răpit la cer de puterea lui Dumnezeu. Poporul nostru a creat în legătură cu el multe legende. Biserica îl cinstește la 20 iulie. Poporul roman cinstește în mod deosebit numele lui și crede că atunci când plouă și tună. Sf. Ilie se pimbă în cer cu carul său de foc. Lângă Campulung-Museel (jud. Argeș) se află „muntele băleului”, unde din timpuri străvechi se ținea târgul anual de Sf. Ilie, muntele fiind foarte înșorit (*hetos* = Soare). Sf. Ilie este ocrotitorul jud. Argeș.

ILITON v. Sf. Antimis. Masă (Sf. Masă)

IMACULAT — neprihănit, neîntinat

IMAM — oficiar în cultul islamic (mahomedan). În religia mahomedană nu există o preoție propriu-zisă, ci funcționar religiosi. Aceștia au diferite denumiri, potrivit cu funcția pe care o au de îndeplinit în cadrul cultului, care se reduce în esență la rugăciunea rituală pe care musulmanii (mahomedanii) o pot face în orice loc socotit curat din punct de vedere religios. Ei au însă și cădiri speciale, numite *moschei* sau *geamii*, care servesc pentru rugăciunile în comun printre care un loc deosebit îl ocupă rugăciunea de Vineri la amiază. Conducătorul acestor rugăciuni publice, făcute în coman de credincioși, se numește *imam* sau *khatib*, o altă funcție este aceea de *sheikh*, adică acel care predică sau are un grad mai înalt în conducerea comunității.

Alt slăviitor în cadrul cultului este *muezzinul* (*muezzin*), al cărui rol este de a se urca în balconul de lângă vârtul minaretului (turnul moscheii) de unde, cu o voce puternică, cheamă pe credincioși la rugăciune în zile de vineri și de sărbători. Toate aceste servicii sunt îndeplinite în moscheele mai mici de un singur oficiar, care este *imamul*. Șeful religios al unei comunități mai mari, unde există o moschee principală cu mai mulți oficanți, se numește *muftiu* (*mufti* = judecător în lb. turcă). Conducătorul cultului islamic într-o țară se numește *Marele Muftai* sau *Sheikh-ul-Islam* (șeic), căruia *califul* îi încredințează conducerea tuturor funcționarilor religioși (IR, p. 174). v.

Calif, Islamismul

IMANENT — divin transcendent, forță statică ce există și acționează neschimbat, imanența c. vină — dreptatea d. vină)

IMANUEL (ebr. Dumnezeu este cu noi) — numele dat lui Mesia în Vechiul Testament, v. Emanuel

IMATION sau *toga* — veșmant antic în forma unui șal lung, dreptunghiular, din stofă, bumbac, atânat pe un umăr și înfășurat într-un anumit fel în jurul corpului și bratelor, căzând până jos pe deasupra tălicii (tuton, v. Hton)

IMBLOCĂȚIE — formă de îngropare a celor excomunicați (cei blestemați de Biserică pentru păcate grele împotriva Bisericii și scoși din rândurile ei). Aceștia erau aruncați, când mureau, departe, în mijlocul câmpului și acoperiți cu pământ și pietre, fără a li se face un mormânt.

IMMACULATA CONCEPTIO („Imaculata concepție” sau „neprihănită zămisire”) — dogmă proclamată de Biserica Catolică (în

1854), susținând că Maica Domnului s-a născut fără păcatul originar. Această dogmă nu este acceptată de Biserica Ortodoxă, deoarece ea caută să excepteze pe Maica Domnului de la legile firești ale neamului omenesc și în același timp să egalizeze lucrarea ei cu a Fiului și a Sfântului Duh, făcând-o împreună-răscumpărătoare cu Fiul și împreună-mijlocitoare cu El în concepția dogmatică ortodoxă. Sf. Fecioară pentru curăția și credința ei a fost aleasă de Dumnezeu să L. nască pe Fiul Său, fără a fi tot însă nevoie ca ea însăși să se nască fără păcatul originar. Ea a fost însă curățită de păcatul strămoșesc (originar) în clipa în care Logosul, intrându-Se și-a format Sineși firea omenească, iar de la naștere purta atunci acest păcat (la Fecioara Maria a fost „amorțit”, „adormit”, a rămas în stare de potență neactivizată prin păcate personale, printr-un har special, pe care l-a avut profeții și dreptii, dar mai mare decât al acestora (Luca 1: 15), de aceea și ca-tatea ei de Născătoare de Dumnezeu puterea-fecioria ei și înstirea mai presus de a tuturor creaturilor văzute și nevăzute. Venerarea ce se dă Sfintei Fecioare depășește pe a tuturor creaturilor, dar n-o umbrește pe a Fiului ei și Dumnezeu, ea rămâne modelul veșnic neatins de alte creaturi, în curăție și sfințenie. Înstirea mai presus de a tuturor celorlalți sfinți a Sfintei Fecioare Maria a fost numită la sinodul al. VII-lea ecumenic *iperdouleia* — υπερδουλεια, η (TDS, p. 760-762).

IMITATIO CHRISTI („urmarea lui Hristos”) — carte de pietate creștină atribuită lui Ioma de Kempis. Thomas a Kempis (cu adevăratul nume Thomas Emerken) scriitor

mistic german, născut la Kempen (Renania), 1380-1471., a făcut parte din mișcarea misticilor eclectici germani, organizați în acele organizații pioase (ca *fratres devoti* *fraterherren* — „frați de viață comună”), care apăsau, prin viața frățească, principiile creștine a trăirii mistice și cunoașterii lui Dumnezeu cu inima, mai mult decât cu rațiunea. Din asemenea asociații făceau parte credincioși din toate straturile sociale, de la aristocrați, cărturari, diplomați, burchizi și până la oamenii cei mai simpli, atât țărani cât și călugări, toți mănânați de dorința de a trăi o viață creștină adevărată, în a căror activitate intra și scrierea și tipărirea de cărți pentru educarea religioasă a tineretului. Una dintre aceste cărți este și „Imitatio Christi” — *Înțelegerea lui Hristos* — tipărită cel mai mult, după Biblie, se cunosc peste 1000 de ediții, în toate limbile, este străbătută de o adâncă evlavie, de totală încredere în voiața lui Dumnezeu, de îndemnul la depășirea de grija lumescă și unire cu Hristos, prin taina împărtășaniei. Pentru conținutul ei profund creștin, pentru evlavie și forma clară, simplă, în care este expusă, ea a devenit una dintre cele mai populare cărți, accesibile tuturor. A fost tradusă și tipărită în limba română în 1647 la mănăstirea Dealu, de cărturarul Udrishte Năsturel.

IMN (ὕμνος, *hymnos*) — poezie religioasă de laudă și slăvire a lui Dumnezeu și a sfinților, care se cântă în timpul săvârșirii slujbei în cadrul cultului bisericesc. Poezia religioasă în cultul ortodox își are rădăcinile în imnografia bizantină (canoane, tropare, condace, stihiri etc.) care este o adevărată enciclopedie teologică versificată sau o teologie popularizată

sub forma imnelor și a poeziei. Prin această imnografie, dogma ortodoxă și-a găsit cele mai frumoase forme de exprimare, în formele cultului ortodox.

IMNOGRAFIA — disciplină care se ocupă cu studiul poeziei creștine religioase, adică a imnelor folosite în cultul bisericesc.

IMNOLOGIA sau **IMNOGRAFIA**

IMNOLOGI — se numesc creatorii textelor imnurilor religioase, dar și creatorii muzicii imnelor religioase (ex. Roman Melodul, sec. VI, Sf. Ioan Damaschin, sec. VI-VIII, Cosma de Maiuma — Melodul, sec. VII-VIII, Cucuzel etc.).

IMNUL ACATIST — cântare de laudă și mulțumire către Maica Domnului, scris în 24 strofe, drept recunoștință că a salvat Constantinopolul de o mare nenorocire, atribuit mai multor autori, dintre care plauzibil se crede a fi Roman Melodul.

IMNUL HERUVIMIC v. *Heruvic*

IMNUL ÎNGERESC v. *Doxologia*

IMNUL „LUMINĂ LINĂ” (φωὸς ἱλαρόν — *fos ilaron*) din rânduiala Vecerniei este unul dintre cele mai vechi imne bisericești de inspirație creștină cu caracter dogmatic, în care se formulează pe scurt și în mod simplu învățătura corectă ortodoxă, este un imn trimis și hristologic în același timp, atribuit lui Antinoghen, episcopul Sevastiei, din Asia Mică, martirizat în persecuția lui Dioclețian, la începutul sec. IV. „Lumină lină” este un imn apărut în lupta împotriva ereziilor, cu scopul de a apăra dreapta credință a Bisericii și de a combate învățăturile greșite eretice. La început a avut caracter extra-liturgic, dar cu timpul a pătruns în cult, în rânduiala diferitelor slujbe

Imnul este adresat lui Hristos, care este „Lumina cea lină”, aducătoare de bucurie, a slavei Tatălui, cerese dar totodată arată cu precizie distinctă a celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, cât și un lăcan lor în Dumnezeu: el („Lăudăm pe Tată, pe Fiul și pe Sf. Duh, Dumnezeu”). În veci — ne, imnul se cânta când pe cer se iveau luceafărul de seară, iar în biserici se aprindea sfeșnicul cu lumină menită să imprăștie întinerul sern. Această lumină care apărea în mijlocul credincioșilor adăptu pentru rugăciunea de seară era ca o prezență simbolică a Mantuitorului (Ioan 8:12), iar ăsura imnului în acest moment, voia să spună că în haosul și întinerul, în care se zbătea omenirea în epoca legii vechi, venirea lui Mesia era ca Luceafărul de seară, ca o stea călăuzitoare, dătătoare de nădejde (E B IEV).

IMPIETATE — sacrilegiu, pangărire a celor sfinte

IMPLACABIL (lat. *implacabilis*) — neîndurător, de neîndupăcat, de neîblanzit, dreptatea este implacabilă, ca și legea, după cum spunea latinii: „Dura lex sed lex”

IMPRECAȚIE — blestem.

INCEST — legătură nepermisă între persoane de același sânge mamă-tată, tată-fică, frate-soră, păcat de moarte, păcat condamnat nu numai de Biserică, dar și de legile civile

INCHIZIȚIA (etimologic derivă de la verbul latin „inquire” — a ancheta). *Inchiziția* a fost inițiată pe la sfârșitul sec. XII de papa Lucius al III-lea și adoptată de Biserica de Apus, sub papa Inocențiu al III-lea, în sinodul IV Lateran (1215). Ea început avea forma unei anchete pe care un judecător o făcea la sesizarea unui acuzator; acuzatorul era însă responsabil și

cânta să și dovedească acuzațiile prin noua procedură inchiuzitorială nu mai era nevoie de dovezi, simpla denunț, anonim, era suficient să acuze și să aducă pe banca acuzării pe cineva, care era obligat să și însușească acuzația, să recunoască vina (că este eretic, hoț, vrăjitor etc.) și dacă se grăbea să retracteze (dar fără a nega, chiar dacă nu era vinovat) scapa cu o pedeapsă mai ușoară, iar dacă nu, era supus unei întregi proceduri inchiuzitoriale, care se desfășura astfel: se dădea un timp de 15-30 zile, numit „de grație”, ca cel denunțat să se prezinte singur și să se recunoască vinovat, fapt care-i scutea de judecată, primind doar o pedeapsă mai ușoară, dacă nu se prezenta era arestat, cercetat, interogat, erau adăptu martori, care puteau spune orice, căci noua eror era secretă, și dacă acuzatul tot nu și însușea acuza, urma *vexarea* (constrângerea), care era uneori atât de cumplită, constând în schingiuiri și torturi inimaginabile, încât rareori cel vexat, dacă nu recunoștea, mai scăpa cu viață. Tribunalul de judecată era format din oameni din orașul respectiv, aleși dintre preoți, călugări, judecători etc., totu vrednici de încrederea inchiuzitorului, care, după ce făcea judecata și se rostia sentința, convoca o ședință publică, unde se lua hotărârea definitivă, în funcție de acuzat. La această ședință participa foarte multă lume. Ședința se numea *actio fidei* („act de credință”), căci în cadrul ei condamnații trebuiau să apostazieze (să se lepede de erezie) și să facă act de credință. Dacă făceau actul de credință, negând cele susținute până atunci, puteau fi iertați sau primeau o pedeapsă mai ușoară, dacă nu, puteau fi și arși pe rug. La început, inchiuzitorul era un delegat al

episcopului dar începând din sec. XIII aceștia erau reprezentanți sau *legați* ai Vaticanului pentru ca acțiunea inchizitorială, care devenise acum o instituție permanentă, o veritabilă putere judiciară, să fie cât mai sigură și intransigentă. Papa Grigorie al IX-lea (1233) încredințează chiar în acest scop acțiunea ordinelor călugărești ale dominicanilor și mai apoi franciscanilor. *Inchiziția* era atât de puternică, încât devenise o putere suprastatală. Papa Papea acordase *Inchiziției* toate prerogativele în scopul de a apăra catolicismul și puterea Bisericii catolice (pe plan religios și civil). Dusmanii ei care trebuiau să fie nimiciți erau năprimitul rănd sectele șierezile (valdenzi, albigeni, catari etc.), vrăjitoria (deosebit de răspândită în Evul Mediu), toți apostatații (cei care se lepădau de credința catolică), evreii și chiar criminalii de drept comun. Pedepsele erau grele și adesea prin arderea pe rug, care se aplica acelor care îndrăzneau să aibă păreri proprii și mai ales să le susțină până la capăt, altund ne socotită o crimă împotriva Bisericii catolice. Printre cei arși pe rug de *Inchiziție* au fost și mari personalități ale științei și ale credinței, ca Giordano Bruno (1548–1600) și Girolamo Savonarola (1452–1498), călugăr dominican, predicator de mare forță morală care a îndrăznit a denunța imoralitatea clericală, fapt pentru care Papa Alexandru al VI-lea l-a excomunicat sfârșind arș pe rug ca eretic. Unul dintre cei mai cruzi inchiziționari a fost considerat Inocențiu de Torquemada, călugăr dominican, inchizitor general al Spaniei, intransigent în apărarea legilor *Inchiziției* (1420–1498). *Inchiziția* a fost reorganizată în sec. XVI (de

papa Paul al III-lea — 1542) ca o formă de combatere a protestantismului, și sectelor generate de el dar treptat ea a fost desființată în sec. XVIII–XIX. Stand sub influența politică și slujind apoi interesele monarhice, *Inchiziția* a ucis adesea nevinovați și oameni de înaltă valoare.

INCINFRARE, INCINERAȚIE

procedeu de înmormântare prin arderea cadavrelor (v. *Înmormântare*). Biserica creștină nu admite *incinerarea*.

INCOGNOSCIBIL (lat. *incognoscibilis* -e) — care nu poate fi cunoscut cu rațiunea, divinitatea este incognoscibilă, ca și mununile.

INCROP — termen liturgic pentru *căldură*.

apa caldă binecuvântată care se toarnă în Sf. Potir după sfărâmarea sfinte or, în *Învățătura preoților pe scurt de șapte zile de la Biserici*, Ruzău 1702, la 16, v.)

INCUNABUL (lat. *in cunabula* = leagăn, început) — carte care aparține primelor tipărituri de la începutul tipografiei (1455–1500).

INDICT (lat. *indictio* = perioadă, răstimp) — începutul *indictului*, adică începutul anului nou bisericesc (1 septembrie), e perioada de 15 ani, din care anul 1 se numește *indictul întâi* și după trecerea acestor 15 ani începe iarăși cu 1 și numește alt *indict*. Prin anumite calcule se poate afla or ce *indict* de la începutul erei creștine (*Chronologia* 1896 ed II-a p. 156). *Indict* își are denumirea de la plata soldelor militarilor romani. Aceste plăți care se făceau la anumite date fixe, se numeau *indictiones*.

INDIT v. *Indotion*

INDRA — zeu vedic; v. *Vedele*

INDULGENȚE — procedeu de câștigare a mântuirii prin plata unei sume de bani, în

schimbul căreia penitentul primea o rugăciune scrisă, ce-i aducea iertarea păcatelor nu numai a celor prezente, ci și a celor trecute și viitoare. Aceste hârtii cu rugăciuni scrise și vândute penitentilor după ta na Spovedaniei, în cadrul Bisericii Catolice, din Evul Mediu și Renaștere, purtau numele de *indulgențe*. *Indulgențele* se vindeau pe sume de bani diferite, în funcție de greutatea păcatelor ce trebuia să fie iertate și de răstimpul pentru care se plătesc o lună, un an sau, chiar pentru toată viața și chiar pentru ce din purgator al *Indulgențele* au constituit, pentru Biserica apuseană, un mare izvor de venituri, din care s-au putut construi biserici, spitale, școli și alte c, dar au susținut și luxul și opulența conducătorilor ei. Abuzul cu *indulgențe* a fost și o cauză a apariției protestantismului.

INEFABIL (lat. *ineffabilis*) — inexprimabil, care nu poate fi explicat în cuvinte.

INFAILIBIL (lat. *infallibilis*, de la *fallere* = a greși, *in-fallo-fallere* = a nu greși, a rămâne credincios, fide) — care nu poate greși n, se poate înșela. *Infaibilitatea* este un atribut al Bisericii care, învățând credința cea adevărată, este înmănată de Sfântul Duh și ferită de greșeli. Izvoarele de credință ale Bisericii sunt Sf. Scriptură și Sf. Tradiție bazată pe învățătura Sfinților Apostoli și a sinoadelor ecumenice, prin care s-a încheiat și păstrat unitatea ei dogmatică. Această unitate este rezultatul consensului general al reprezentanților Bisericii, a sinoadelor asistate de Duhul Sfânt, în formularea adevărilor de credință spre a nu greși. Această putere de a nu greși, adică *infaibilitatea*, nu se poate atribui unui singur om, așa cum s-a întâmplat

în Biserica de Apus, care, în Conciliul Vatican I (1870, ses. VI) îl proclamă pe papa (episcopul de la Roma) ca *infaibil*. *Infaibilitatea papală* contravine învățatură despre autoritatea colectivă a Bisericii pe care însuși Sfinții Apostoli au fundamentat-o prin sinodul apostolic pe care l-au ținut la Ierusalim (an 48-49 d. Hr.), iar tradiția patristică a continuat-o, dovedind că un singur om nu poate lua hotărâri și nu poate formula dogme pe care să le impună întregii colecții viitoare eștiastice. De aceea, Biserica Ortodoxă a respins *infaibilitatea papală*.

INFAILIBILITATE v. *Infaibil*

INFERN (lat. *infernus* -a -um = de jos, *infernus locum* = locul de jos) — ad., loc, morțuar de jos, din mormânt, sină în cu suferință și călăuză, loc de spășire a păcatelor, gheena, v. *Iad*, *Tartar*.

INFULA — era, în epoca romană, semna de recunoaștere a stăruenței și inviolabilității celor care o purtau, ea consta într-o legătură de lână roșie și neagră pusă în jurul capului și înălșurată ca un turban. De acestea atarnau în amândouă părțile capului niște panglici. *Infula* era purtată la început de preoți și vestale, mai târziu o purtau și împărații (ca *Pontifex maximus*, adică „Mare preot”, funcție pe care și împărații romani și-o asumau) și magistrații mai înalți, deoarece erau socotiți sacrosancti.

INOCENT (lat. *innocens* -is — care nu face vreun rău, nevătămător, nevinovat) — curat sufletește, fără gând ascuns, nevinovat.

INOCENȚĂ (*innocentia*, ae — nevinovăție) — curăție sufletească, puritate.

INORIE (pentru *enorie*) — termen vechi (în *Prăvitoură* București, 1781 p. 40 v. 41)

IN R.I. — inscripție poruncită de Pilat spre a fi pusă pe crucea răstignirii lui Iisus, inițialele reprezentând numele persoanei celui răstignit, în concepție romană: Iesus (Hristos) Nazarenus, Regele iudeilor (*Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum*).

INTRAREA ÎN BISERICĂ v. Cultul marial Maica Domnului. Praznice împărătești

INTERFESOR v. Moleme

INTERCONFESIONAL — raporturi între confesiuni e creștine (ortodoxie-catolicism, protestantism)

INTROITUS — Venodul mic, adică ieșirea cu Sf. Evanghelie și purtarea ei solemnă din altar, prin mijlocul Bisericii (naosului) și apoi aducerea ei pe Sf. Masă în altar, simbolizând ieșirea la propovăduire a Mântuitorului

IOACHIM și ANA — numele părinților Sfintei Fecioare Maria. Biserica o prăznuiește pe 9 septembrie, a doua zi după 8 septembrie, ziua de naștere a Fecioarei Maria. Sf. Ioachim se trăgea din neamul lui David, care era din neamul lui Iuda, unul dintre cele 12 fiii ai lui Israel

IOAN BOTEZĂTORUL, SFANTUL — Mesia de Dumnezeu să fie înaintemergătorul lui Hristos (gr. μεζοπρόρος — *mezoprotos* — înainte πρόδρομος o — *prodrōmos* — înainte mergător) despre care Sf. Evanghelist Ioan spune: „Fost a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin el” (Ioan 1, 6–7). Ioan era fiul Elisabetei și al lui Zaharia, preot la templu din Ierusalim. Îngerul le-a vestit nașterea pruncului, căruia le-a poruncit să-i pună numele Ioan, pe când ei erau foarte

bătrâni. Nașterea Sf. Ioan Botezătorul e sărbătorită de Biserică la 24 iunie și poartă în popor numele de Sânziene sau Drăgăncă (v. Sânziene). Ioan a fost închinat templului, chiar de la nașterea sa. Crescând, el era foarte credincios și a plecat în pustie ca să se desăvârșească trăind o viață aspră de post și rugăciune, întorcându-se în mijlocul oamenilor la vârsta de 30 de ani. el a început să propovăduiască și să ceară oamenilor să creadă în Dumnezeu, spre a fi vrednici să-l primească pe Fiul Său, care urma să vină în curând. Ioan boteza mărturisind: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află Acela pe Care voi nu-l știți. Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost și Căruia eu nu sunt vrednic să-l dezleg, căreia încă tâmbitei... Și eu nu-l cunosc în pete, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care voi vedea Duhul coborându-se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 26–27 și 33–34). „Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileei și s-a botezat în Iordan de către Ioan” (Marco 1, 8). Sfârșitul lui Ioan a fost tragic, când el se capul din porunca regelui Irod Antipa, a cărui viață imorală a fost aspru denunțată și condamnată în predicile lui Ioan. Biserica creștină îl cinstește pe *Ioan Botezătorul* ca pe cel mai mare dintre sfinți, după Fecioara Maria, iar iconografia ortodoxă îl reprezintă în roana bumbăc, rugându-se împreună cu ea, ca mijlocitori pentru păcatele oamenilor. În calendarul ortodox are mai multe zile de pomenire: 24 iunie, „Nașterea sa”; 7 ianuarie, ziua Sf. Ioan ca Botezător al Domnului; 29

de bază pentru organizarea cultului este *Liturghia*, care cuprinde rânduita slujbei Sf. Liturghii în Biserica Ortodoxă, în tot timpul anului bisericesc, în afară de zilele când sunt rânduite Liturghia Sf. Vasile cel Mare și Liturghia Sf. Grigorie Dialogul. Pe lângă Liturghia Sf. Ioan Hrisostom a contribuit la dezvoltarea cultului creștin îmbogățindu-l cu un mare număr de *tropare* și *antifone* la slujbele de noul nouptă precum și numeroasele *cântări* și *rugăciuni* cuprinse sub titlul *Focerea Sfântului Ioan Gură de Aur* care se află în *Evhologhiu*, *Ceaslov*.

IOAN IACOB, SFÂNTUL, v. *Hozevitul*
IOAN CEL NOU — Sf. Ioan cel Nou de la Succava, v. *Sfinți*

IOAN VALAHUL — sfânt român din Transilvania, martirizat pentru credința lui ortodoxă (+ 662), canonizat de Biserica noastră în 1992.

IOM KIPUR (eb. „ziua iertării”) — cea mai mare sărbătoare din an în calendarul mozaic (5 octombrie = „10 I și 1”), numită și „sambăta sambetei or”. Se numea „a iertării”, căci se ținea în amintirea coborării lui Moise de pe muntele Sinai, cu Tablele Legii, când a găsit pe evrei închinându-se la idoli și răgându-se Moise lui Dumnezeu, ei au fost iertați pentru păcatul lor. Zi de post și rugăciune. Iar în Tora scrie „În această zi Dumnezeu vă va ierta, ca să vă purifice de toate păcatele voastre”. Pentru fiecare evreu, aceasta este ziua împăcării cu Dumnezeu, cu toți oamenii și cu sine însuși.

IONA — unul dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament, care a scris cartea *Ionia* din care aflăm viața și activitatea sa. Pedepsit de Dumnezeu pentru neascultarea poruncilor Lui, *Iona* a fost înghițit de un chit (pește uriaș)

în pântecul căruia a stat trei zile și apoi a fost aruncat afară pe țărma mării. Aceasta simbolizează șederea lui Iisus trei zile în mormânt și învierea Sa cea de a treia zi. Biserica pomenește numele lui *Iona* în calendarul ortodox la 21 septembrie.

IOTA (יֹטָא — *iota* numită ebraic *I-ud*) și **CIRTA** (כֶּרֶסִּיאָ — *keres*) — litere din alfabetul ebraic „iota” — cea mai mică literă iar „cirta” — varful literei or ebraice, „nici o iotă și nici o cirtă” — cu sensul de stabilitate, neschimbare. În acest sens sunt folosite de Mântuitorul. „Căci adevărat zice voi, că înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece până ce se vor face toate” (Matei 5: 18), vorbind mulțimii despre împlinirea cu respect a Legii sfinte, din care nu se va șterbi nimic.

IORDANUL — secolul de Botează. Dar și numele celui mai mare râu care străbate țara Israel de la nord la sud și se varsă în Marea Moartă.

IOSIF din Arimateea — d-se pol în ascuns al Mântuitorului: el este cel care coboară de pe cruce trupul Celui răstignit și-l îngreapă într-un mormant nou din grădina casei sale care se afla în apropiere de Golgota (Matei 27: 59-60 și celelalte Evanghelii).

IOV (de la ebr. *Iuob* = cel dușmănit, cel persecutat) — personaj biblic, care a dat și numele unei cărți din Vechiul Testament. *Cartea Iov*. Cartea tratează marea temă a suferinței: de ce suferă omul drept pe pământ? *Iov* apare ca un model de răbdare în suferință și statornicie în credința în Dumnezeu. Ca un leitmotiv în fața oricărei lovituri a sortului el nu rostește decât cuvintele: „Domnul a dat, Domnul a luat

fie numele Domnului binecuvântat – Iov era un om bogat, binecuvântat cu o familie numeroasă, fiii și fiice e sale trăiau în armonie și cu credință în Dumnezeu, iar Iov avea toate motivele să fie fericit. El aducea în fiecare zi jertfe și slavă lui Dumnezeu, mulțumindu-I. Diavolul, învâditos pe fericirea lui Iov și spre a-l supăra pe Dumnezeu, se duce la Acesta și-i spune că nu din credință și dragoste adevărată aduce Iov jertfe lui Dumnezeu, ci în momentul când și-ar pierde fericirea, Iov L-ar blestema și L-ar părăsi pe Dumnezeu. Dând diavolului libertatea de a pune la încercare sinceritatea credinței lui Iov, acesta îl supune pe Iov la felurite încercări, răpindu-i, treptat totuși, mai întâi copiii, apoi averea și, nereușind să-l facă pe Iov să blesteme pe Dumnezeu, se atinge și de trupul său, pe care îl umple de bubo și lepră, înțat Iov, a angat de toți, ajunge să zăcă la marginea orașului pe o grămadă de gunoi, unde câini veneau și-i lungeau rănilor. Indemnât de niște preoți, care vin să-l vadă, să-l blesteme pe Dumnezeu, Iov nu se clintește din credința sa în El și în dreptatea Lui, continuând să-L binecuvânteze. Răsnat, diavolul își recunoaște înfrângerea, iar Iov este răsplătit de Dumnezeu. Care îi restituie tot ce-i fusese răpit, făcându-l parte de fericirea dinaintea. Iov a rămas pentru omenire un model a ceea ce trebuie să fie legătura dintre om și Dumnezeu. Ideea de bază a cărții este că suferința și nenorocirile care se abat fără motiv asupra celor dreți și buni sunt numai încercări de la Dumnezeu pentru a se pune la încercare credința și statomacia iubirii lor față de El. Pe acești oameni, care în ciuda oricăror nenorociri nu se clintesc din credință, Dumnezeu îi va

răsplăti, nu numai în viața de dincoio, dar și aici pe pământ. Iov, personajul principal al acestei cărți, este un asemenea exemplu de neclintită încredere în voia și dreptatea lui Dumnezeu, pentru care este răsplătit chiar în viața aceasta.

IPACOI (ὑποκοή, η *ipukoi* = ascultare, răspuns) sau **subascultător** – denumire care se dădea în vechime răspunsurilor (refrenelor) cantate de popor în cântarea responsorială a psalmilor. *Ipacoi* este o stihură (tropar) izolată, constând din anumite versete din psalmi sau din unele formule liturgice cunoscute și consacrate în uzul liturgic, care se repetau ca un refren după fiecare verset al psalmului, așa cum a rămas până azi în finaluri de cântări tot Treimeni în cântările liturgice din icoane și condacele Acatistelor și în cele trei refrenuri din slujba Privegherii sau Vecherniilor Marii, „bine este cuvântat, Doamne, Cel ce ai făcut toate”, sau „Aleluia”, de la cântarea Ps. 111, „Fericit bărbatul care...” Toti refrenul „Că în veci este mila Lui” (Ps. 135), din cântarea Porilecului Utreniei la sărbătorile Mantuitorului și ale sfinților. Astăzi, *ipacoi* se numesc acele tropare sau strofe izolate care se cântă înainte de antifoanele celor opt glasuri de la Utrenia Duminicilor și praznicului respectiv și se numesc așa de la ὑποκοῖα – *ipukoi* = a asculta cu atenție sau *ascultare supusă* fiindcă citirea (rostirea) lor trebuie ascultată cu mare atenție, ca o vestire sau proclamație solemnă. În *Tipicul bisericesc* (ed. 1925, p. 293, cap. 11) lălmăcite pe scurt despre numirile sau titlurile date deasupra Cântărilor”) se spune: „*Ipacoi* se tălmăcește subascultător, adică ascultare supusă, și se cântă în zilele

Dumnezeu lor. În Sărbătorile împărătești și ale Crucii —, arătând supusa ascultare a Mironosțelor care s-au dus la mormantul lui Hristos și, văzându-L, s-au supus ascultării la cuvintele Lui, și în locul întristării au primit bucuria și mai vădit Născătoarei de Dumnezeu; de aceea „ipocor” sau subascultarea se citește în zilele Învierii. Tot simbolul „ipocor” (ascultare, ascultător) se referă la Mantăitorul Adam cel Nou (care prin ascultare, împlinind voia Tatălui, a șters neascultarea vechiului Adam, pe care l-a adus astfel la starea cea dintâi, de curăție, fără păcat).

IPERDULIE — cinstită deosebită care se acordă Sfintei Fecundare Maria în cultul ortodox, v. **Dulce Lătrie Immaculata conceptio**

IPODIACONUL, sau subdiaconul (ὁ ὑποδιάκονος ὁ — *ipodiatonous* = *ipireus* lat. *subdiaconus* = *subminister*) — era în Biserica premară un slujitor care făcea parte din clerul inferior cu atribuții în cadrul cultului, dar și social-administrativ. Erau rânduiți prin hirotesie în cadrul cultului, pregăteau sfintele vase la Sf. Liturghie, aveau atribuții să și îmbrace veșminte de pentru slujba divină, ajutau pe diacon la slujba altarului, aveau grijă de ținutarea bisericii și de toate cele necesare serviciului divin, îngreuiamormintele martirilor, nu puș aveau aceleași atribuții și sarcini ca și femeile diaconice, femei care făceau parte din clerul inferior, ca și *ipodiatonul* fără a avea ca ei vreă atribuție în cadrul cultului și supravegheau ușile bisericii, supravegheau ordinea (în partea rezervată bărbaților), ajutau pe preot la botez, ungand cu mir sfințit pe cei botezați, făceau catehizare pentru primirea

sfintei taine a botezului, ajutau pe diacon la servirea agapelor, vizitau pe bolnavi și le duceau Sf. Împărățanie, aveau în înmormântări și aveau dreptul de a se împărtași împreună cu clerul inferior. Astăzi *ipodiatonul* nu se mai păstrează în Biserica Ortodoxă decât la catedrale, metropolitane și prin mănăstiri. În Biserica catolică ei se mențin doar sub denumirea de *acoliți* (v. **Acolutul**). *Ipodiatonul* acolo unde s-a mai păstrat, poartă în timpul Sf. Liturghii, veșminte diaconice.

IPOPSIFIE (ὑποψήφιος, ὁ — *ipopsifios* = *candidat ales secret, prișer* lat. — *atesi* pentru a fi elect, înainte de a fi hirotonit, purta numele de *ipopsifu*

IPOPSIFIERE — pregătirea pentru hirotonie ca episcop a *ipopsifului* — adică a celui ales în acest scop. *ipopsiferea* se face la vecernia dinaintea zilei hirotonice, când se citește decretul de alegere ca episcop. Apoi a doua zi mai târziu se începe Sf. Liturghie când data se face declarație solemnă de credință și devotament pentru apărarea Ortodoxiei. Candidatul semnează declaratiile care se dau Mitropolitului spre păstrare, de ele depinde și hirotonia ca episcop.

IPOROI v. **Semne muzicale**

IPOSTAZĂ ὑποστάσις ἡ — *ipostasis* ὑποστάσις ἡ — *ipostasi* = *stare*) — *stare*

IPOSTAZIERE, ENIPOSTAZIERE — mod de existență, adică posibilitatea persoanei de a fi în altul și totuși a fi autonomă. În dogma creștină a Sfintei Treimi, acest mod de existență este caracteristic pentru persoanele Sfintei Treimi: Dumnezeu-Tată, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sf. Duh. Una de o ființă, dar între ei ca persoane. Persoanele Sf. Treimi sunt egale

ara sunt. Strict ortodox, *enipostazierea* înseamnă comuniune de viață, de gândire, de voință, comuniune care se efectuează la nivelul supra-individual, acolo unde opoziția dintre unul și mult p. u. dintre existența particulară și cea universală este — în realitate — depășită. Această împărtășire este posibilă numai în lumea spiritului. Individul, ca persoană umană, trebuie să reprezinte expresia cea mai înaltă a spiritului. Bazat pe această concepție teologică creștini arată că în țara lui Dumnezeu toți oamenii — sântega — pentru că biopsihic toți sunt creați de Dumnezeu, împărtășesc și asemănarea Sa. Toți se împărtășesc de aceeași purtare de grijă și în fiecare trecătoare sălășlu este același suflet nemuritor care le dă călăuză de a lăsa p. a. l. Dumnezeu, persoană înseși de penitente și spirituală. N. V. p. 9.)

IPSILI v. Semne muzicale

IPSISTARI (ἱψιστοὶ — *ipsistoi* — suprem, cel mai înalt, ἱψιστος — *ipsistos* — Cel mai înalt Dumnezeu) — adepti ai unei învățături religioase care propovăduia adorarea unui singur Dumnezeu, „cel mai înalt” învățător care nu era nici creștinism curat nici iudaism. *Ipsistarii* căpădaseră idoli și jertfe păgânești, dar veșerao focul și lumina, respectau legea divină cu privire la mâncări oprite, dar respingeau tăierea împrejur (betez iudaic). Despre *ipsistarii* vorbește Sf. Grigorie de Nazanz în Apologia Sf. Vasile (trad. Pr. N. Donos).

IPSOTITERA (ἱψωτῆρα — *ipsotera* ἱψος, το — *ipsos* = înălțare, exaltare) — Icoana Maicii Domnului. „Cea mai înaltă decât cerurile”, prezentată în iconografia ortodoxă ca „împărăteasă” îmbrăcată în haină aurie, având

pe genunchi pe Iisus, și încadrată de obicei de doi îngeri în adorare, v. **Icoane mariale**

IPSOMA (ἰψωμα — *ipsoma* — înălțare, ἰψω — *ipsa* — înălța) — slăbă la parastasul trupurilor neputrezice „să r. dice și *ipsomă* ntru a utorăi tuturor” (text în *Pravălticără*, București, 181, f. 28 v și l. 5, cap. *Iume și ierurgii*)

IRENIC (ἱρηνικῶς — *irnika* — în pace, cu pace) — a uita, în bună înțelegere, în pace, ser-soare *irenică* (între Biserici) — seriere de bună înțelegere de dragoste între e. te, confesant

IRINIKĂ v. Ectenie

IRMOLOGHION (ἱρμολόγιον — *irmologhion*) — carte de slavă bisericască, în care sunt cuprinse cântările numite irmoase și alte cântări pentru azol cântăreților la stăru, v. **Irmos și Catavasi**

IRMOS (ἱρμος — *irmos* — egător) — se numește prima strofă dintre cele două ode care compun un canon. *Irmosul* servește ca model pentru celelalte strofe (strofe) ale odei, cărora le dă melodia și numărul de versuri și silabe din care se compun. *Irmosul* servește ca model de cântare și ca legătură odelor unui canon. Totalitatea *irmosurilor* din odcă dău canon formează un fel de rezumat sau extras al cântărilor și poartă numele de *catavasi* (καταβασία — *catavasia* = coborâre), pentru că, în timpul cântării, cântăreții coboară din înălțimi și vin în mijlocul bisericii. La cele nouă cântări (ode) ale canonului se cântă *catavasi* în toate duminicile de peste an, la sărbătorile împărătești ale Maicii Domnului și ale sfinților cu poezii și doxologie. *Catavasiile* acestor sărbători — se cântă la răstimpurile prevăzute în cărțile de slavă (ex. între l. 11

ianuarie se cântă catavasiile Bobotezei, de la Paști până la miercuri a patra se cântă catavasiile Sf. Paști. *Irmoursele și catavasiile* din Minee, Pentecostar și Irod, cu privire la sărbătorile mari, sunt adunate în cartea numită *Irmourghion*.

IROD, IROZI v. Vicleim

IROD CEL MARE v. Idomen

IRODIADA — nepoată a regelui Irod cel Mare, mama Salomei, a fost soția regelui Irod Antipa, în vremea căruia a pățit și s-a răstignit Iisus Hristos. la îndemnul Irodiadei, regina a poruncit tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, care îndrăznise să judece și să acuze pe rege și familia sa de păcate grele în fața lui Dumnezeu.

ISAAC — fiul lui Avraam și al Sarrei, s-a născut la bătrânețe și a fost ca un dar pentru credința lor neștrămutată într-un singur Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu, care pune la încercare credința lui Avraam, acesta este gata a aduce jertfă pe Isaac, singurul său fiu, dar Dumnezeu îl salvează spre a se împlini, prin neamul lui, destinul mesianic (Facere 17:9; 21, 1-4).

ISAGOGIE (εἰσαγωγή — *isagein* = a introduce) — introducere în Sf. Scriptură sau *studiul de cunoaștere a Sfintei Scripturi*, cu scopul de a apăra caracterul ei divin, de a o face cunoscută în înțelesul ei corect și adevărat și de a împărtăși aceste cunoștințe tuturor oamenilor. Introducerea în Sf. Scriptură se mai numește și *Studiul biblic*. Lucrările sau scrierile care tratează probleme în legătură cu autoritatea și interpretarea Sfintei Scripturi se numesc *opere isagogice*. Sf. Adrian Monahul (+440) este primul care folosește termenul

isagogie. Opere isagogice istorice au scris: Fericitul Augustin (+430) — „*De doctrina christiana*” — Theodor de Mopsuestia (+428). Theodoret de Cyr (+458), Cassiodor, sec. VI — „*De institutione divinarum scripturarum*” etc. Părintele *Introducerii* în sensul modern al studiului, a fost Richard Simon (sec. XVII) care folosește metoda istorico-critică în tratarea problemelor biblice.

ISAIA (ebra. *ישעיהו* — mântuirea lui Iahve) — este unul dintre cei patru profeti mari ai Vechiului Testament (Isaia, Ieremia, Iezechiel și Daniel). A trăit în sec. VIII î.Hr., în Iudeea, luptând pentru înnoirea și întărirea vieții religioase a poporului său. El a profetit venirea Mântuitorului, aducând date atât de exacte și amănunțite despre El și despre împărăția messianică, încât a fost și pronunțat „*Evangelistul Vechiului Testament*”. În profetia sa, Isaia a dat lui Mesia numele de *Emanuel* („*Dumnezeu este cu noi*”, Isaia 7, 14): „*Domnul meu va da un semn, nașd, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel*”.

ISCARIOTUL — poreclă dată lui Iuda, trădătorul, vânzătorul lui Iisus. Din această poreclă a luat naștere, în limbile paleoslavă și română, o variantă pentru denumirea căpeteniei diavolilor, Scazatochi (Rev. CM, p. 2).

ISIHASMUL — mișcare spirituaală panortodoxă, pornită de la Muntele Athos, din mănăstirea „Marea Lavră”, fondată de Sf. Athanasie Atonitul, în 963. *Isihasmul* este un mod de trăire mistic-religioasă, specific vieții monahale. Îndeosebi a călugărilor de la mănăstirile din Muntele Athos. Aceștia trăiau încă din vremuri vechi o viață de pustnic, în

asceză aspră și viață mistic-contemplativă, în tăcere (gr. εὐ ἡσυχία — *en isihia* — tăcere) de unde și denumirea de *isihasti*. De la preocupările muncii manuale, acești călugări au trecut la viața contemplativă urmând învățăturile Sf. Dionisie Areopagitul (sec. I-II) și ale Sf. Simeon Noul Teolog, celebru mistic din sec. XI, care susținea că printr-o contemplare continuă, exercitată mult timp, se poate realiza o apropiere atât de mare de Dumnezeu, încât se poate ajunge la vederea luminii dumnezeiești chiar cu ochii trupești. Pentru a ajunge la această trăire se folosea o anumită metodă: cu ochii deschiși și trebuia să se concentreze gândul în așa măsură la rugăciune, încât să nu se mai înregistreze, de privirea celui ce se roagă, nimic din lumea materială înconjurătoare, ci doar lumina divină. Tînuta din timpul acestei rugăciuni cerea ca bărbia să fie aplecată spre piept, iar privirea să se fixeze pe un punct al corpului, pe abdomen, timp în care se rostea continuu o rugăciune scurtă: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, reținându-se în același timp și respirația. Practicanții acestei metode, numiți și *rugăciunea lui Iisus* sau *rugăciunea isihastă*, la început nu vedeau nimic, dar prin exercițiu ajungeau să poată vedea o lumină, pe care o socoteau dumnezeiască fiind asemenea cu aceea pe care Apostolii au văzut-o pe muntele Tabor, în ziua Schimbării la față a Domnului. În istoria isihasmului se declanșează însă o dispută, datorită unui călugăr grec, din Calabria, Varlaam, care-l acuză pe isihasti de superstiții și fals misticism, afirmând că lumina taborică este o lumină creată, ea nu este identică cu Dumnezeu, ci e mărginită și

vremelnică, asemenea oricărei creaturi, căci dacă va fi identică cu Dumnezeu ar fi veșnică, dar și invizibilă. Teoriile lui Varlaam sunt combătute de susținătorii isihasmului, Grigorie Palama, un nobil avânat, care se retrăsese în 1318 la Muntele Athos, ducând o viață mistică și ascetică. Palama susține, împotriva lui Varlaam, că lumina taborică nu este creată, ci este o emanație divină veșnică, este o lucrare dumnezeiască, o comunicare între veșnicie și vremelnicie, între lumea de sus și cea de jos. Proportile luate de această dispută au dus la convocarea unui sinod la Constantinopol (1341) care s-a pronunțat în favoarea isihasmului. Acest rezultat l-a determinat pe Varlaam să treacă la catolicism, combătând și mai vehement isihasmul. *Isihasmul* a fost definit ca doctrină a Bisericii de Răsărit, la sinodul din 1531 ținut la Constantinopol, atunci au fost infierați arhiepiscopul de Varlaam, și alți adversarii ai doctrinei ortodoxe. Printre cei care l-au susținut au fost teologi de frunte ca Nil Cabasila și Nicolae Cabasila (1371) arhiepiscopul de Tesalonica, Simeon (+1429) și monahul de la Athos, Neodim din Naxos, care i-a dat și un nou avânt. Într-un sinod ținut la 1368, pe când Isidor era patriarh al Constantinopolului, Grigorie Palama, care fusese și episcop al Tesalonicelei, a fost trecut de Biserica Ortodoxă în rândul sfinților. *Isihasmul* s-a răspândit în toată lumea ortodoxă, prin intermediul textelor adunate a stărilor la sec. XVIII sub numele de *Fructula*. Concepția isihastă va influența și pașanismul românesc, Paisie, întemeietorul lui, trăind un timp la Athos, a scris o lucrare de regulă monahale, cu titlul „Rugăciunea mistică”.

ISIHIE — viață de singurătate și lăuște; v
Ishannul

ISLAMISMUL (de la „*islam*” — renunțare la sine și supunere totală față de Dumnezeu) — religie monoteistă, asemenea iudaismului și creștinismului, își revendică originea din Avraam și anume printr-unul din fiii acestuia, *Ismail* (fiul lui Avraam și al sclavei Abgar). Întemeietorul islamismului este un personaj istoric, pe nume *Mahomed*. El a trăit în sec. VI d Hr. în Arabia și făcea parte din puternicul trib al coraișitilor, care aveau în grija lor marele sanctuar *kaaba* din *Mecca*. Bogat prin căsătorie, Mahomed are posibilitatea să câștorească mult, datorită afacerilor comerciale, și să cunoască astfel marile religii monoteiste, creștină și mozaică. Ajutat și influențat de învățătura *hanifilor* (credincioși monoteiști, diferiți însă de iudei și creștini), Mahomed se va considera el însuși hanif, propovăduitor al adevăratei învățături despre Dumnezeu, păstrată de la Avraam și pe care creștinii și iudeii, zicea el, au falsificat-o. Mahomed apare într-un moment istoric propice, în care necesitatea unui reformator se impunea, atât pe plan religios cat și politic. Creștinismul și iudaismul, răspândindu-se în Arabia, provocaseră o anumită stare de spirit împotriva religiilor idolatre și de căutare a ceva nou, a unei religii înnoitoare, care să corespundă noilor nevoi spirituale ale vremii. La aceasta se adăuga și starea politică, socială și economică grea a Arabiei, fărâmițată în triburi și a cărei unificare se impunea mai ales pentru a face față presiunii celor două mari puteri vecine: imperiul bizantin și Persia. Mahomed (*Muhammed* = „cel lăudat”), inclinat spre

religiozitate, trăind adesea retras de lume în rugăciune, asceză și post, pe la vârsta de 40 de ani are viziuni în care îngerul *Gabriel* i-a arătat primele texte din cartea sfântă, numită *Coran* și i-a poruncit să propovăduască. Principalele idei ale noii învățături, pe care Mahomed se considera chemat să le facă cunoscute arabilor erau: Dumnezeu este Unul, judecător drept și atotputernic, a cărui judecată va fi cumplită pentru cei păcătoși, omul trebuie să se supună și să se lase cu totul în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit lui Mahomed ca ultimul dintr-o serie de profeti. Săi și îl cheamă să propovăduiască arabilor monoteismul. Mahomed rândunește ca practici rituale: spălări, rugăciuni, recitări din *Coran*, împlinirea dreptății, milostenii etc. Prin adepții ai lui Mahomed au fost cei din familia sa, dar tribul coraișitilor îl alungă din *Mecca* socotindu-l mag și vrăjitor, căci învățătura sa monoteistă dăuna intereselor comerciale ale acestor idolați. Mahomed se refugiază la *Yathreb* (oraș care se va numi *Medina*, „Orașul profetului” — *Medinat an Nabî*). Această fugă s-a numit *Hegira* (*hijra* — „emigrare”) și, de la această dată începe *era musulmană* (anul 622 d Hr.). De la această dată activitatea de predicator a lui Mahomed i se adaugă și cea politică. După ce organizează viața religioasă a *Medinei*, conform învățăturii sale, ajutat de adepții săi, în număr de câteva sute, pornește lupta împotriva orașului *Mecca*, în anul 630, și care îi deschide porțile ca unui cuceritor. Mahomed distruge idolul de la *Kaaba* și orânduiește ritualul cultului islamic conform învățăturii păstrate, zicea el, de la Avraam, părintele arabilor. Treptat Mahomed supune întreaga Arabie, păstrându-

și ca reședință orașul Medina. În anul 632 face un pelerinaj de „adio” la Mecca și precizează toate amănuntele culturii islamice. Moare la Medina, în aceași an. Mormântul său va deveni al doilea loc sfânt, după Mecca, pentru adepții islamismului. Glorificat ca profet pentru excepționalele sale însușiri, Mahomed a fost absolvit de credincioșii săi pentru păcatele omului, rămânând pentru ei doar *un trimis al lui Dumnezeu*. Învățătura sa a fost fixată în scris de urmașii săi, califii (*Kalifa* = locșitor al profetului) *Abu-Bekr Omar* și *Umar*, care au redactat-o sub titlu *Al-Qur-an* (Coran) sau *recitare* sau „ceea ce trebuie citit”. În afară de acest izvor doctrinar, islamismul mai are și un al doilea izvor, numit *Hadith* (comunicare, istorisiră) format din relatări tradiționale codificate în secolul II-lea al erei musulmane (secol VIII-IX d.Hr.). În aceste relatări tradiționale se adăuresc mai amănunțit modalitățile de impunere a diferitelor ritualuri menționate în Coran. Aceste izvoare doctrinare sunt completate și de comentariile unor învățați musulmani, precum și de așa numitele „igma” sau „consens”, învățături scoase din similitudini pentru anumite situații. *Doctrina* islamică este un sincretism, un amestec de elemente religioase diferite ca proveniență și factură. Mahomed le-a luat din iudaism (Biblie și Talmud), din creștinism, din tradițiile religioase ale perșilor și arabilor. Formula de bază a teologiei mahomedane ortodoxe este *shahadah* adică: „Nu este Dumnezeu afară de Allah, și Mahomed este profetul său”. A doua formulă de bază cuprinde o mărturisire de credință în Dumnezeu, îngeri, cărți sfinte și viața viitoare *Allah*, ca un zeu suprem la vechii arabi politeiști,

este spiritualizat, afirmându-se unicitatea sa. Lui Allah i se atribuie 99 de însușiri pe care Coranul și Hadith le enumeră și pe care credincioșii mahomedani trebuie să le cunoască și să le recite cu ajutorul unor mătani (din 99 de mărgele). Dumnezeu este creator, a tot ce există, este atotputernic și milosiv. O trăsătură negativă a doctrinei musulmane este concepția despre *predestinare* sau *fatalism*. Dumnezeu n-a creat pe om liber, ci l-a creat și faptele pe care acesta, în mod inevitabil, trebuie să le împlinească. Această doctrină încearcă să fie rectificată astăzi de erudiții teolog musulmani. Iuind seama de cerințele lumii moderne, în care omul are partea sa activă de responsabilitate. *Ingerii* creați de Dumnezeu au căpetenie pe Gabriel, care a revelat lui Mahomed învățătura divină pe muntele *Hira* (langă Mecca). În afară de ingeri, islamicii mai cred în spirite (*jinn*), bune și rele, care rele fiind conduse de *lie, ingerii trufieri* (Lucifer). Credința în spirite e o reminiscență din politeism, pe care Mahomed n-a putut s-o înlăture. Coranul vorbește despre profeti, admitând 25 de profeti trimiși de Dumnezeu și ase fiind principalii Adam, Noe, Avraam, Moise, care au adus evreilor *Thora*, Iisus, care a adus *Evanghelia* și ultimul, și cel mai mare profet, Mahomed, numit în Coran *Khatam* („peceate”, „sigiliu”), căreia i s-a încheiat șirul profetilor. Tot așa, Coranul încheie șirul cărților sfinte pe care le abrogă ca fiind incomplete și falsificate. Coranul e revelat, necreat, el a fost dat lui Mahomed de ingerul Gabriel. Coranul îl numește pe Iisus „Cavântul lui Dumnezeu” și admite nașterea Sa supranaturală din Fecioara Maria. Vorbește despre mântuirea lui Messia

Isus și susține că Isus a vestit venirea lui Mahomed. Eshatologia este vag expusă în Coran, dar tradiția a completat dogma islamică despre viața viitoare. Îngerii *Nakir* și *Munkar* judecă sufletele (o judecată particulară) și le trimit în rai sau iad. Numai sufletele profetilor și martirilor sunt scutite de judecată, mergând direct în paradis. Judecata de apoi va fi vestită de Antihrist, iar *Mahdi*, un Mesia islamic, va converti lumea la islamism și Isus însuși va coborî din cer și se va arăta oamenilor în moscheea din Damasc, va ucide pe Antihrist — monstru cu un ochi în frunte — și va rămâne 40 de ani pe pământ spre a restabili pacea între oameni și animale. Judecata de apoi se va face în fața lui Allah. Concepția veche islamică despre bucuriile epicureice ale paradisului a fost înlocuită de teologii musulmani cu un element spiritual care arată raiul ca loc fericit de contemplare a lui Dumnezeu. Legea islamică (Shariah) cuprinde toate categoriile de îndatoriri ce revin credincioșilor, dintre care importante și obligatorii, pentru toți, sunt considerate *cinci obligații rituale*: *stăpânirea credinței*, mărturisirea credinței, rugăciunea, înfostirea rituală, postul Ramadhan și pelerinajul la Mecca. La acestea se adaugă „războiul sfânt” care nu este însă o obligație individuală, ca celelalte, ci a întregii comunități musulmane. Indirect impune individului prin perspectiva sa, cel ce moare în acest război merge de a dreptul în rai fără judecata de apoi. Războiul se duce prin convingeri, dar poate folosi forța când nu convinge ca bine e. Prin aceste „sfinte” războaie au reușit musulmanii să răspândească islamismul creând cele mai întinse imperii cunoscute în istorie: Califatul Arab și Imperiul

Otoman. Împietirea elementului politic cu cel religios în islamism a determinat felurite dezbinări între credincioși, ducând la schisme și secte mahomedane. Astfel, s-au dezbinat din rândul musulmanilor ortodocși numiți *sunniti*, anumite grupări politice în sec. VII, care au avut dispute pe seama alegerii primilor califi *Charigîl* („rebeli”), la început 12.000 de credincioși, s-au separat de comunitate după uciderea celui de al treilea calif, Othman (656), pentru că susțineau alegerea califului după merite religioase, nu după gradul de rudenie cu profetul sau tribul coraișilor. Fiindcă cererea revocării alegerii când califul n-ar fi corespuns, *Charigîl* s-au transformat cu timpul în secte creându-și dogme noi. *Shiiti* („sectanți”), cei intrați în conflict cu *charigîl*, căci aleg calif pe Ali, generează Mahomed *Shiiti* atribuie lui Ali o consuegădă cu cea a lui Mahomed. Ei nu admit Hadith (tradiția) decât informațiile provenite de la Ali și Fauma, soția sa și fiica lui Mahomed și de la descendenții acestora. Împotriva lui Ali se ridică Moavia din familia *Omeiyya* și se proclamă calif încă fiind Ali în viață. *Omeiyyazi* aveau aceleași opinii cu *charigîl*, adică alegerea califului după merite religioase, nu după înrudire. Când familia *Omeiyyazilor* a devenit ea însăși, ereditară, nu s-au mai respectat principiile democratice inițiale, folosind abuzul și forța. Pierzându-și speranța de a îndepărta pe *Omeiyyazi*, *shiiti*, influențați de mesianismul iudeo-creștin, și-au pus nădejdea în venirea unui imam descendent din Ali, care va veni într-o zi să restabilească dreptatea și pacea. Acest imam numit *Mahdi* este un fel de Mesia în secta *shiita*. *Shiismul* s-a ramificat cu vremea în numeroase secte.

Ismailiți sunt cei mai importanți și la rândul lor au format alte ramificații: carmatii, druzii, asasinii. Asasinii, vestiți prin cruzimea cu care și executau adversarii, au apărut în sec. XI, având caracter secret. Aceștia dădeau o interpretare alegorică, legi musulmane, așteptând și ei venirea lui Mahdi, Mesia islamic al ș. alor. Doctrina asasinilor provine din știința mai dăună și azi la unele secte și îndeosebi la Khogiah, sectă din India. A ră ramură sectară a slamiților este a „neurilor” — „mutatiliști” care formează în sec. VIII o școală de teologie ce intră în conflict cu teologia ortodoxă musulmană (*metekalim*). *Mutatiliți* sunt rați onaliști, susțin natura „creată” a Coranului care nu e decât o „reprezentare” a cuvântului lui Allah. Ei combat doctrina predestinației. În sec. XVI, apare un curent rigorist de revenire la vechea doctrină musulmană, condus de *Muhammad ibn al Wahab*. Acesta propovăduiește un *monoteism rigid*, combate cultul sfinților, venerării, morminte or împodobiri moscheelor și aluxu în general. În secolul trecut, *wahhabiți* folosind acțiuni violente, pun stăpânire pe întreaga Arabie distrugând la Mecca și Medina monumentele religioase și mormântul lui Mahomed. Devenind o primejdie pentru turci, sunt înfrânți în urma unui război lung condus de Al. Pașă al Egiptului. *Wahhabiți* au urmărit înlăturarea din islamism a tuturor învățăturilor bazate pe tradiție. Această sectă numită „protestantismul islamismului” mai are și azi un mare număr de adepti în Arabia. Sub influența misticii creștine și filozofice neoplatonice și indiene, apar în islamism o categorie de călugări, care, imitând pe călugării creștini, renunță la orice lux,

ducând o viață de sărăcie, purtând îmbrăcăminte simplă de lână aspră (suf), de unde nume e lor de *sufiți*. Numai date sufii or mai sunt *tachiri* (b. arabă), *derviși* (b. persană). Cu timpul, sufii și au făcut o religie aparte contravenind ortodoxiei islamice. *Teologia sufistă* este *pantheistă*, practicând mistica eufandării în nonexistență (*fana*), (un fel de Nirvana a indienilor) sau în realitatea absolută. Unii sufii ajung să se creadă ei ar Dumnezeu. Ei sunt Dumnezeu — dec ar marele mistic *Husam ibn Mansur al Halladi* (sec. X) care pentru această îndrăzneală a fost crucificat la Bagdad în 922. Pentru a se evita asemenea rătăcirii dogmatice în mistica islamică, marele teolog musulman Al Ghazali (sec. XI) a redactat codul misticii musulmane. *Renașterea științei religioase*, în care sistematizează doctrina sufistă punând-o de acord cu ortodoxia musulmană. Se formează *confrerii* sau ordine religioase, practicând în comun pietatea, conform legii musulmane. Confreriile au luat ființă în sec. XII-XIII și există și azi. Ele sunt formate numai din bărbați și uneori au *caracter de ordine monahale* ca în creștinism, deși monahismul contravine învățăturii lui Mahomed. În afară de confreriile sufizilor, care au făcut votul sărăciei, ascultării și castității, în general membrii confrerilor musulmane nu trăiesc în mănăstiri, ci sunt căsătoriți și trăiesc la casele lor, adunându-se săptămânal în anumite locuri unde, sub conducerea șefului, confrereii, îndeplinesc riturile reglementare ale ordinului (rugăciuni, spălări rituale, citind n Coran etc.). Confreriile au un rol mare în islamism, *întreținând pietatea în popor și ferind islamismul de a*

deveni sec și formalist. Legat de confreri este *cultul sfinților (wali)*, marii mistici fiind cinstiți ca sfinți, așa cum însuși Mahomed a devenit după moarte obiectul venerației credincioșilor siamici. Cultul sfinților a dat naștere la sărbători, pelerinaje și la *cultul relievelor*. Cea mai importantă *relicvă* este *standardul verde* al profetului (*sanguak scerif*), păstrat de calif. Acest standard a fost dat lui Mahomed din cer, ca semn al victoriei și musulmanii, în „războiul sfânt”, purtau totdeauna un standard verde. În sec. XIX, mistica islamică a cunoscut o puternică înflorire în Persia, prin două reforme religioase: *Babismul* și *bahauismul*. Un tânăr musulman, Mirza Ali Mahomed (1820-1850) se considera *Bab* „poartă” a lui Mahdi (Messia islamic), adică purtător al doctrinei lui Mahdi. Succesorul lui Bab, numit *baha'ullah* („splendoarea lui Dumnezeu”) a dat naștere *bahauismului*, o sectă care avea un caracter umanitar și pacifist, ruptă total de legea islamică. Cultul musulman a fost practicat în *mesyagid* sau *mesged* (locuri „unde se îngenunche”) din care cuvântul „moschee” Moscheile mari au fost numite „*geami*” sau *geami* (geami:). Prima moschee care va servi ca model este casa de rugăciune de la Medina, din timpul lui Mahomed. Arhitectura lor e formată dintr-o tindă și o sală de rugăciune, având deasupra cupole și turnuri înalte, „*minara*” — far. Aceste *minarete* constituie locul, de unde sunt vestiți (chemați) credincioșii la rugăciune. Una dintre cele mai frumoase este moscheea lui Omar, construită la Ierusalim (anul 690), pe locul unde a fost templul lui Solomon. Singura decorație a moscheilor sunt „arabescurile” (linii geo-

metrice, flori și frunze împletite simetric), conform învățăturii lui Mahomed de a se interzice reprezentarea figurii umane și a animalelor. Partea cea mai importantă a moscheii o formează *firida (mihrab)* care arată direcția (*kiblah*) spre Mecca, direcție în care trebuie să se îndrepte credincioșii când se roagă. În *mihrab* (firidă) împodobită cu arabescuri, se așterne un covor pe care stă *imamul*, slujitorul) și dirijează rugăciunile. Imamul, conducătorul rugăciunilor publice, trebuie să cunoască bine ritualul musulman și să aibă o viață morală. Imamii sunt căsătoriți și au diferite grade. *Imamul* care conduce rugăciunile de vineri și de sărbători se numește *khatib*, cel care predică sau are un grad în conducerea comunității religioase se numește *muazzin* (muezin). Moscheile mari, din care au un singur ofițer pentru toate serviciile. Conducătorul religios al unei comunități mai mari se numește *muftiu* (*mufti* = judecător). Conducătorul cultului islamic într-o țară se numește *Mare Muftiu*. Magistratul și teologii erudiți (*ulama*) în Turcia, erau conduși de marele Muftiu sau *Sheykh-ul-islam*, cărui califului îi încredința conducerea tuturor funcționarilor religioși ai capitalei. Credincioșii nu pot participa la rugăciune decât foarte curat și la trup (prin spălări rituale), și la haine. Rugăciunea (*salat*) trebuie făcută de 5 ori pe zi, la ore stabilite și constă în citiri din Coran și anumite gesturi, atitudinî fixate de lege. De aceea, pentru a se comporta corect, musulmanii preferă să și facă rugăciuni în grup la moschee, unde își lasă încă ȧmanta la ușa, se așează în rânduri, napoia imamului și repetă cuvintele și gesturile acestuia. Sărbătoarea religioasă este Vinerea dar nu are caracterul

sacru al Duminicii pentru creștini sau Sâmbetei pentru evrei. Mai au șapte sărbători principale printre care ziua morții lui Mahomed, ziua care precede *Marele și Micul Bairam* („rupere”, denumire dată sfârșitului postului din luna Ramadhan) și durează trei zile consecutive. *Marele Bairam* este sărbătoarea sacrificiilor și are loc în timpul pelerinajului la Mecca, durând patru zile. Credincioșii care nu sunt în pelerinaj se adună în moschei până în zorii zilei, pentru că la musulmani, ca și la evrei, ziua începe la apusul soarelui și durează până a doua zi la aceeași oră. *Musulmanii știți* din India de Nord au unele sărbători șinite la care participă și *sunniti* și chiar indieni nemahomedani. Ele durează zece zile și formează un fel de mistere, reprezentând martiriul lui Hussan și Hussein, fiul califuli Ali și nepotul lui Mahomed, asasinați de adversarii lui Ali. Musulmanii au diferite obiceiuri și rituri la naștere, nuntă și moarte. Copiii noi născuți se șoptește la ureche mărturisirea de credință *Shahada* (Credul musulman) „nu este alt Dumnezeu decât Allah și Mahomed, profetul său”. Această mărturisire trebuie s-o facă și muribundul spre a fi pregătit s-o rostească la judecata când va fi întrebat de cei doi îngeri ai morții, *Nakir* și *Munkar*. Mormintele mahomedane sunt construite în formă de tunde în care mortul e așezat pe o parte cu fața spre Mecca. Deasupra se ridică un mușoroi de pământ sau o boltă (*qubba*). În India există morminte musulmane monumentale, construite cu mare lux. Nu se obișnuiește donul *Califatul* a exista, până la începutul sec. XX (1924), când a fost suprimat de Atatürk, odată cu suprimarea tribunalelor și a ordinelor religioase, înlocuirea

calendarului musulman cu cel gregorian. Tendințe moderniste în islamism n-au urmărit distrugerea religiei sale. Au declanșat însă reacții ca mișcarea *Muhammadiyah*, care urmărea întoarcerea la Coran și la ortodoxia musulmană, înființază școli, instituții de asistență socială, grupul feminin *Aisyah*, al gaunerilor musulmani. Centrul conservatorismului musulman e universitatea din El-Ashaz, din Egipt. Majoritatea musulmanilor trăiesc în Extremul Orient (India, Pakistan), Orientul Mijlociu (Iran, Arabia), Africa, Europa, Australia și America. Islamismul răspândit atâtă după comandamentul profetului prin „războiul sfânt”, a renunțat azi la teocrație, bazându-se numai pe propaganda religioasă pe care o fac conferințele religioase (EV IR, DR).

ISMAEL, *Ismail* — era fiul lui Avraam cu slujnica sa Hagar (Agar), înainte de nașterea lui Isaac (Ishak), alungat de la casa lor. Agar și Ismail au călătorit în sudul țării Canaan și au locuit în pustul Arav. Ismail ocupându-se cu vânătoria. El s-a asociat cu oameni păcătoșilor aceloră și au devenit arabi (de la Arav, numele țintului). *Ismail* este socotit părintele unuia din triburile arabe. Ismailit (credincios monoteist) (Facere 16, 1—15).

ISMAILIT — din neamul lui Ismael.

ISON — notă muzicală prelungită, acompaniament muzical cu vocea, la strună (cântând note joase), cu care isonarii acompaniază pe psali.

ISONAR — cântăreț, corist care secundează o cântare, acompaniază, ține isonul.

ISPAS — se numește în popor marele praznic împărătesc care este înălțarea la cer a Domnului (H. Ἀνάληψις τοῦ κυρίου — *I Analipsis tu Kiriu*, *Ascensul Domnului*).

Voznesenie Gospodare) Se sărbătorește la 40 de zile după Paște, în ziua săptămânii a șasea după înviere, când Domnul Iisus Hristos S-a înălțat la cer (Marcu 16: 19; Luca 24: 50; Fapte 1: 2-12). Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine menționate de Constituțiile Apostolice (sec. II). Sărbătoarea a căpătat o mare solemnitate mai ales din sec. IV, când Sf. Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare a ridicat o vestită biserică (Elena) pe muntele Sionului sau al Măslinilor, în Ierusalim, de unde Mântuitorul S-a înălțat la cer. Creștinii se salută în această zi cu formula „Iisus S-a înălțat”, este Ziua Frior (se face pomenirea ostașilor morți pe front).

ISPĂȘIRE — împlinirea unui canon (pe care preotul duhovnic îl dă penitentului la spovedanie), supunerea la o restricție benevolă sau forțată, ca armare a săvârșirii unei (unor) fapte care au frustrat legea (moral-religioasă sau civilă). *ispășirea* păcatelor sub aspectul religios, se face și pe lumea aceasta și în viața de dincolo (în răd). Pe plan civil, *ispășirea* faptei ca armare a călcării legilor prevăzute de justitia statului, poate fi închisoarea (privarea de libertate pentru un timp anume) sau chiar pedeapsa cu moartea (acolo unde e prevăzută de lege). *Ispășirea* este totdeauna legată (în conceptul creștină) de păcat, de călcarea legii morale. De aceea, ea poate avea nu numai aspecte exterioare ci mai ales interioare psihologice, adică muștrările de conștiință, care pot fi uneori mai cumplite decât orice pedeapsă exterioară, fizică. În sens alegoric, ele sunt „flăcări de iadului”. În legislația religioasă a poporului evreu. Vechiul Testament a prevăzut (în cartea Levitic, cap. 16) o sărbătoare anuală

pentru ispășirea solemnă a tuturor păcatelor sărbătoarea numită *Iom Kipur* (ca 10 a lunii Tisri — septembrie, octombrie) pe care însuși Dumnezeu a instituit-o.

ISPITA (ο περρασμός = *perasmos* = ispită, indemn spre rău) — indemn determinat de o cauză din afară, dar care se reflectă în conștiință. Astfel *ispita* devine un fel de încercare, o verificare a rezistenței morale din om. *Ispita* e legată de săvârșirea unui păcat, și de aceea diferă după natura păcatului. Câte păcate, tot atâtea ispite. Când apare *ispita* apare și pedeapsa păcatului (Matei 5, 28). Înlăturarea *ispitei* înseamnă înlăturarea gândului rău. Din *ispita* când el apare (Matei 26, 41). învățătura creștină arată că spre a birui *ispita* trebuie să te rogi și să fii veghetor, atent să nu-ți îngădui să primești rădăcini. „Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită” (Matei 26, 41).

ISRAEL v. Evreu

ISTORIA RELIGIILOR sau Știința religiilor — este o ramură a istoriei generale care se ocupă cu descrierea și caracterizarea tuturor religiilor, sub toate formele pe care acestea le-au luat în decursul vremurilor. Mercea Eliade, în lucrarea „*Krisis und Erneuerung der Religionswissenschaft*” dă o formulare fără pretenția unei definiții. În general se înțelege prin *Istoria religiilor* sau *știința religiilor* studiul vast al creațiilor lor religioase adică a formei și conținutului apariției istorice a unei anumite relig. “(a unui trib, a unui popor sau supranațiunea precum și al structurii specifice a vietii religioase), forme sacre, reprezentări despre suflet, mituri, rituri, etc., instituții, învățături despre fete urite

experiențe religioase etc.”

ISTORIA SIMPLĂ A RELIGIILOR sau **Hierografia** — spre deosebire de istoria comparată a religiilor, prezintă descrierea religiilor statin și dezvoltarea lor istorică, urmărind caracterizarea precisă a unei religii fără a folosi, decât rareori, metoda comparativă, specifică istoriei comparate a religiilor.

ITALA v. Septuaginta

IUDAISMUL — este comunitatea de credință religioasă a iudeilor, credința mono-teistă în Dumnezeu Iahve (El, Elohim, Elolah, cum este numit cu pluralul de majestată), monoteism existent de la apariția în istorie a poporului evreu, care începe cu Avraam (v. Avraam, Evreii) primul strămoș, din al cărui descendenț (Isaac, tatăl lui Iacov-Israel) s-au născut cele 12 triburi care au format poporul lui Israel (triburi care s-au dezvolat din neamul celor 12 fii ai lui Iacov). *Iudaismul* derivă, ca denumire, de la numele lui Iuda, unui dintre cei 12 fii, pe care Dumnezeu l-a ales ca din neamul lui să se nască Mesia, Iisus-Măntuitorul. Răscumpărătorul neamului, omenească din robia păcatului strămoșesc. După o robie de peste patru sute de ani în țara Egiptului, evreii reușesc să se elibereze și, întorcându-se în Canaan, țara strămoșilor lor, o împart între cele 12 neamuri. Pe la începutul mileniului I î.Hr. ajunge rege David, din neamul lui Iuda. Fiind înțelegător și viteaz, ajutat de harul lui Dumnezeu, pentru credința sa, el reușește să unească cele 12 triburi și să formeze un stat unitar și puternic, cu capitala în Ierusalim. Apogeul gloriei acestui regat e cunoscut sub regele Solomon, fiul lui David, care a zidit și primul templu din Ierusalim. După moartea lui Solomon, regatul

a fost împărțit în două de urmașii săi. Slăbind puterea politică a statului, evreii au ajuns să fie din nou înrobiți, întâi de asirieni (sec. VII î.Hr.) și apoi de babilonieni (sec. VI î.Hr.), când regele Nabucodonosor (Nabucadnetar) dăruiește și templul din Ierusalim. Pe la anul 539 î.Hr., babilonienii fiind înfrânți de persi, Curtea regilor Persiei, îngăduie evreilor să se întoarcă în țara lor și să-și rezidească templul. În sec. II î.Hr. Iudeea se afla sub dominația seucizilor, al căror rege, Antioh al IV-lea, păgân, înlătură mozaismul, solicitându-i pe evreii să se închine lui Zeus, a cărui statuie o instalaseră în templul din Ierusalim, provocându-i iudeii să se răscolească sub conducerea fraților *Maccabei*, care înlătură păgânismul și purifică templul. În amintirea acestui eveniment, legat și de minunate aprinderi miraculoase ale lumii, marele steșnic din Stăntia Sfântelor s-a instituit sărbătoare *Hanukkah* (*Hanukka* — a lumindor, pe care evreii o celebrează în fiecare an, în luna decembrie ca și a reînnoirii Legii mozaice. În anul 60 î.Hr., iudeii cad sub stăpânirea romană, care încearcă un născut proces de romanizare a acestora. Din această cauză au izbucnit numeroase revolte ale poporului evreu, revolte care, culminând în anul 70 î.Hr., au determinat pe împăratul roman Vespasian să le înăbușe sângeros, distrugând Ierusalimul și dărâmand templul până în temelii. După acest tragic eveniment s-a intensificat diaspora evreiască. În sec. IV, când creștinismul a fost decretat religie de stat în imperiul roman, evreii au fost înlăturați din toate serviciile statului. Situația lor a devenit tot mai dramatică, mai ales după apariția islamismului (sec. XII-XV), când evreii au fost nevoiți, mulți dintre ei, să se

refugieze în toate continentele (Asia, Africa, America, Europa), în țările în care au fost acceptați. După al doilea război mondial, în urma tragicului holocaust, evreii au hotărât reînființarea statului Israel și revenirea în țara strămoșilor. Păstrarea religiei mozaice de către evrei, indiferent în ce colț de lume s-au aflat a fost miracolul care a păstrat ființa națională a acestui popor de-a lungul mileniilor dându-i puterea să se reunească azi într-un stat unitar, pe pământul străbun. Religia monoteistă mozaică este cuprinsă în cărțile lor sfinte: *Tora* și *Talmudul Tora* (*Tanakh*) cuprinde din Vechiul Testament: *Legea* (*Torah*) sau *Pentatehul*, adică primele cinci cărți atribuite lui Moise (primul mare profet al poporului evreu), *Profeții* și *Scrierile*. În *Torah* (*Legea*) sunt relatate evenimente istorice prin care a trecut poporul evreu și legislația epocilor respective, începând de la Avraam și până la reîntoarcerea lor în Canaan, călăuziți de Moise *Profeții* (*Nebi'im*), împărțiți în *anteriori* — despre care se vorbește în cărțile canonice Iosua, Judecători (ex Samuel), Regi I-IV (Samuel, Nathan, David) și *posteriori* — împărțiți în *mari* (Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel) și *mici* (Osea, Amos, Miheea, Iotil, Avdie, Iona, Naumi, Avacum, Sofronie, Agheu, Zaharia, Maleahi); *Scrierile* (*Ketubim* = celelalte) cuprind toate celelalte cărți canonice ale Vechiului Testament, fie *istorice* (Cronici, Ezdra, Neemia), fie *cele literare și filozofice* (Psalmi lui David, Cărțile lui Solomon ș.a.). Limba scrierilor este ebraica, în alfabetul specific păstrat, folosit în Mesopotamia și introdus în Palestina. Cultul îl săvârșeau preoții aleși din neamul lui Levi (cum

aflăm din cartea Levitic) și aduceau la templu rugăciuni și jertfe (de animale și păsări). Primul cod moral este *Decalogul* (Tablele Legii), primit de Moise chiar de la Dumnezeu (Iahve), cod superior moralei ce orla te din epoca respectivă (ex Codul lui Hamurab). Tablele Legii se păstrau într-o cutie specială, confecționată, din lemn scump și podobe de aur, numită *Chivotul Legii* sau *Arca Alianței*, simbol al alianței dintre Iahve și Israel. Când încă nu se zidise templul, Chivotul Legii era așezat într-un *cort*, făcut după un anamit pan și rânduit pentru cult, fiind, ca și templul, împărțit în Sfânta Sfințelor (unde se așeza Chivotul), numit *Cortul Mărturiei*. Săujitorii cultului, numiți *scribi* și *rabini* interpretau *Legea*, ei au luat locul vechilor preoți leviti. Apărătorii Legii împotriva influențelor din afară, mai ales elenistice erau *fariseii* iar contrarii lor erau *saducheeii* (aristocrații), favorabili elenismului, rămânând totuși tradiționaliști. O sectă iudaică ce apare în epoca elenistică sunt *esenienii* influențați de idei filozofice și idei religioase noi, se stabiliseră în jurul Mării Moarte, ducând o viață de asceți. Manuscrisele de la Qumran, descoperite în urma săpăturii arheologice din secolul nostru (1947), se crede că provin de la esenieni. *Tora* cartea sfântă de bază a iudaismului a căpătat în timp numeroase comentarii și interpretări făcute de rabini, Iuda-Na-Nasi, care a redactat în lucrarea sa și comentariile anterioare. Lucrarea aceasta se numește *Mişna*. Ea este un întreg cod de legi juridico-religioase fără a cuprinde însă toate tradițiile orale; de aceea, cele rămase au fost și ele adunate într-o lucrare asemănătoare, numită *Teosofia*. *Mişna* este din nou revizuită în sec

III-IV de învățați iudaici numiți *Amoraim* această revizuire și redactare nouă a cărții *Mishna* va purta numele de *Gemara Mishna* și *Gemara* au format o operă de mari proporții numită *Talmud*. Talmudul, amestec de cărți de legi, legende, povestiri, știință, constituie cartea de temelie pentru viața religioasă iudaică. Evreii au făcut și alte comentarii la Sf. Scriptură a Vechiului Testament (cărțile cuprinse în *Tora* — cum am arătat mai sus), comentarii numite *Midrashim*, precum și traduceri ale Bibliei (Vechiul Testament) din lb. ebraică în limba aramaică, numite *Targumim*. În religia mozaică este admisă libertatea spirituală a omului și necesitatea harului divin. Păcatul este considerat ca o abatere de la legea divină. Păcatul poate fi iertat prin pocăință, mărturisirea păcatelor și prin fapte de milostenie. Într-un studiu intitulat „În lumina Tora” șef-rabinul Moses Rosen vorbește despre *Cartea vieții*, în care sunt înscrise toate faptele oamenilor bune sau rele, pentru că „există un ochi care vede, o ureche care aude și toate faptele bune sunt scrise în „Cartea vieții”. Un loc de frunte în șirul faptelor bune îl are, la evrei, *milostenia*; de aceea, ei au organizat asistența publică în comunitățile iudaice. Aceste opere de caritate sunt numite *Tzedakah*. Răsplata faptelor bune este *Paradisul*, conceput ca *viața de veci* în sânul lui Avraam” (Luca 16: 22), păstrând credința veche, evreii cred în *învierea morșilor* în *judecata de apoi* și *răsplata veșnică după faptele bune scrise în carte* — pe poru, tău va fi mantuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Și mulți dintre cei care dorm în țărana pământului se vor scula, unii la viață veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică. Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului

și cei care vor fi îndrumați pe mult pe carea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor” (Daniel 12, 1-3). *Mistica iudaică*, reprezentată prin personalități cu o înaltă viață spirituală, se afirmă mai ales în Evul Mediu (sec. XII) când apare „Cartea Splendorii” (*Sapher hu Zohar*) publicată de Moise Leon, carte care cuprinde tradițiile ezoterice (ascunse) ale iudaismului și care se numește *Kabbalah* („trad. ie” de la cuv. ebr. *qibbel* = a primi, instrucțiune — v. *Cabala*). Cultul iudaic este *particular* (cultul familial) și *public* (care se săvârșește sâmbăta în sinagogă). Iudaismul actual cunoaște două ramuri, în raport cu ritualul și tradițiile: *ortodox* (conservator), păstrător al tradițiilor și vechiului ritual, și *reformist*, mai puțin tradițional și influențat de ideile filosofiei iluministe din sec. XVIII. În cadrul curentului ortodox se desprind două nuanțe: *askenazi* și *sфард*. Iudaismul *askenazi* (german) folosește limba *latiș* formată din amestecul limbii ebraice și germane și e răspândit în Germania, Europa de est, America. *Sфард* folosesc lb. *ladino* amestec de ebraică și spaniolă fiind răspândiți în sudul Europei (Spania), Africa de nord și Orientul Mijlociu. Deosebiri între askenazi și sфард constă nu numai în limbă dar și în unele texte religioase folosite în cult. Pe baza rezoluției ONU din 29 noiembrie 1947 a fost înființat *Statul Israel* (la 14 mai 1948) fapt ce a determinat reintegrarea evreilor din diaspora, organizarea țării dezvoltarea limbii ebraice a învățământului talmudic studiul Bibliei și consolidarea religiei mozaice (E. VIR, DR ș.a.), v. *Harambașa*.

IUDAIZANȚI sau **iuden-creștini** — erau un fel de sectari în sânul creștinismului primar, care cereau să se respecte în întregime legea

mozaică, ceea ce contravenea învățăturii creștinei creștine adevărate (I Cor 11, 23. 15-17, Gal 1, 11-12 etc.)

IULIAN v. Calendarul

IUSTIN MARTIRUL ȘI FILOZOFUL. Sf. (+163) — este autor de opere hristologice și al unele cărți cuprinzând reguli de cantare numită *Psaltis*, din păcate pierdută

IVRIM (ebr.) — denumire dată triburilor lui Israel. Ivrim-evrei, o variantă a acestui termen era *habitru*, termen folosit de egipteni pentru cuceritori. I Canaanului, adică evrei.

IZKOR (ebr.) — în religia iudaică este una dintre cele mai impresionante ceremonii religioase de *pomenire a morților*. Izkor se face la sinagogă de patru ori pe an, în zilele sărbătorilor: Iom Kipur (25 septembrie), Semini Ațeret (7 octombrie), Pesah (ziua a opta — 1 mai), Savot, ziua a doua — 4 iunie)

IZVORUL TĂMĂDURII — este una dintre cele șapte sărbători mici închinate Marelui Domnului. Sinaxarul ne arată geneza acestei sărbători care se prăznuiește în ziua de Vineri din Săptămâna Luminată (prima săptămână după Dumneacă Trivierii Domnului). Se spune că Leon I Tracul numit și Machele până nu era încă împărat al Bizanțului se afla într-una din zile în preajma unei păduri. Aici întâlni un orb care rătăcea înconce și încolo căutând un izvor să-și potolească setea. Făcându-i se mânie de el, Leon I a luat de mână și au pornit împreună să caute apă. Iată ce ne spune Sinaxarul despre minunea ce s-a petrecut acolo: „Leon, ce se numește Machele, și era umil și smerit, pentru că său bun nărav și milostivire ce avea, mai înainte de a se sui pe scaunul împărăției, urmându-l pe lângă acel loc, au aflat pre un orb, rătăcind. Și luându-l pe el de mână îl povățuia,

și ajungând ei amândoi acolo aproape, unde era izvorul acesta, i s-au făcut sete orbului, și să ruga lui Leon ca să-i stingă acea sete cu apă. Carele mergând înăuntrul pădurii aceea, carea era plină de copaci deș, și de alte saduri, plante) de multe feluri, căuta apă și neaflând apă s-au întors înapoi într-o stați. Și întorcându-se au auzit glas de sus zicând: „Nu trebuie, Leoane, să te afli, ostent, că apa este aproape”. Întorcându-se iarăși să caute, și ostentându-se mai, și neaflând iarăși s-au făcut glas ca și întâi și i-au zis lui: „Împărate, intră în partea cea nădădă întru aceste păduri dese că vei afla un lac și ia dintr-însă cu mâinile tale apă te bure și stinge setea orbului și să ungă cu tână și ochii lui cei întunecați și îndată ce ve cunoaște cine sunt hai că de multă vreme lăcuiesc în locul acesta”. Deci Leon au făcut precum i-au poruncit lui glasul acela, și a văzut orbul. Și după proorocirea Marelui Domnului peste putină vreme năstătit Leon, împărat. Și a zidit acolo, în acel izvor el, întâia biserică cu cheltuielile sa precum să vede astăzi (în anul 454 c. Hr.). Și se făceau prea multe minuni în toate zilele întru acea biserică. Și după mulți ani Justinian cel Mare împăratul grecesc bizanțului, căzând în boală și pămînd rău de acea boală, a dobândit acolo tămăduirea sa, și vrând să dea răspătire Marelui Cuvântului iarăși au zidit acea biserică din nou și o au făcut mai mare și mai împodobită, carea după ce se sfărâmasese de multe cutremure mai pre urmă împăratul Vasile Machedon și fiul său Leon înțeleptul împreună o au zidit și o au dres. Pe vremea lor această fântână și mai multe minuni făcea că bucele cele umflate și oftica și alte boale nenumărate au vindecat și stărpiciuni au

dezlegat darul izvorului acela. Și împăratul Constantin Porfirogenetul s-au născut din împărăteasa Zoe. Și-au înviat și pre un mort, izvorul acela, carele era din Tesalia, că mergând acela la acei izvor au murit pre cale, și cand era să moară și vrea să-și iasă sufletul, s-au rugat corăbierilor să-l ducă pre el acolo, la biserică izvorului și să toarne trei pături de apă, dintru cel izvor de acolo peste dansul, cand vor vrea să-l îngroape, și au făcut așa, și după ce au turnat apa, au înviat mortul. Și după mulți ani, când era să cază acea biserică mare s-au arătat Născătoarea de Dumnezeu și au tăcut-o până ce s-au strecurat nerodul, de au ieșit a ară. Dăvoni de multe te-uri apa aceea i-a izgonit de acolo. Și pre mulți legați din temniți i-au dezlegat, și pre împăratul Leon cel înțelept

de piatră l-au vindecat — și lui Ioan, Patriarbul Ierusalimului, i-au vindecat auzul, ce i se stricase. În Hardeea, pre monahul Peper și pre ucenicul lui i-au vindecat Maica lui Dumnezeu, prin chemare, aș-șderea și pre monahul Matei și pre Maletu, care erau pârați la împăratul. Și pre an Patriarhul și pre an Spataru mare, și pre mulți alți nenumărați, cine-i va putea spune. (*Penticostar*, 841, p. 31-36), în Vinerea din Săptămâna Luminată, numită *Vinerea Izvorului Tămăduirii* — so săvarșește în toate bisericele Sf. Liturghie, apoi se face stăvirea apei-mare în biserici sau la fantani și izvoare, iar în unele părți preoți fac și botezarea generală a caselor credincioșilor, cu această apă sfântă, v. **Cultul Marial**

I

ÎMBISERICIRE — învoire dată de episcopul locului unui preot pensionar de a putea sluji la o biserică.

ÎMPĂRTĂȘANIE — ÎMPĂRTĂȘIRE, CUMINECARE (lat. *communicatio* = comunicare, gr. *koinwn* a. 3 — *koinonia* = legătură, comuniune 3 de la *koinwn* (a. 1) *Teta koinonia* = Sfânta comuniune Euharistică) — moment important, indispensabil în cadrul Sf. Liturghii, în Biserica Ortodoxă, când, după săvârșirea Sf. Euharistie, urmează împărtășirea credincioșilor (după împărtășirea clericilor) cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului, sub forma pâinii și vinului euharistic.

Preotii se împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie (fînd, conform canoanelor totdeauna pregătiți), iar credincioșii numai când s-au pregătit prin post și spovedanie. Fiecare creștin ortodox trebuie să se împărtășească în cele patru posturi de durată din cursul anului bisericesc (Crăciun, Paște, Sfîntii Petru și Pavel și Adormirea Maicii Domnului sau Postul Sfîntei Marii) sau măcar o dată pe an în Postul Paștelui, v. **Sf. Euharistie**.

ÎNAINTE-MERGĂTORUL v. **Ioan Botezătorul**.

ÎNĂLȚAREA LA CER A DOMNULUI v. **Ispas**.

ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI v. **Cruce**.

ÎNCHINAREA sau **ÎNCHINĂCIUNEA** (gr. *cairetism* [și *proskýnhsis* și *haskittismos*, *proskinesis* = închinare, de la *ûpokl* (nomai, *cairetew* — *ipoklino*,
hairesao = a face semnal crucii, — spre

deosebire de *kl* (nw — *klino* = a închina averea bisericii, domnul român închinau la Sfântul Munte Athos câte o biserică și averile ei, a închina un pahar de vin cu prieten etc.)

*Inchinarea, facerea semnului crucii este un gest ritual specific creștin. Este semnul mărturisirii credinței creștine și al săvîrșirii lui Dumnezeu. Inchinarea este cel mai frecvent act liturgic, atât în cultul public cât și în cultul particular. La intrarea în biserică preotul (și credincioșii) se închină făcînd semnul sfintei cruci, în numele Sfintei Treimi pe care o mărturisim, rostind *În numele Tatălui* (și mîna dreaptă, cu trei degete adunate — cel mare, arătător și mijlociu — se duce la frunte) și *al Fiului* (mîna dreaptă se duce pe piept) și *al Sfîntului Duh* (mîna se așază pe umărul drept). „Amin” (și dăcem mîna la umărul stîng). Închinarea sau semnul sfintei cruci se face în biserică în timpul săvîrșirii Sfintei Liturghii și slujbelor religioase, și în orice altă împrejurare a vieții, când credincioșii cer ajutorul lui Dumnezeu, aducîndu-l în același timp și mulțumiri pentru binefacerile Sale. *Inchinarea* nu se face la fel în toate confesiunile creștine: *ortodocșii* de odinioară se închinau cu două degete, *ortodocșii* de azi se închină cu trei degete (pe care le duc la frunte, la piept la umărul drept și la umărul stîng, simbolizînd că din Tatăl S-a născut Hristos, a coborât pe pămînt și șade de-a dreapta Tatălui) însoțind semnul cu cuvintele: „În numele Tatălui,*

al Fiului, și al Sfântului Duh” *catolicii fac închinarea cu toată palma întinsă monofiziti (armeni), care cred că Iisus a avut o singură fire, numai firea divină, se închină cu un singur deget* Închinarea se face cu fața la răsărit (acolo e răsăritul soarelui, „acolo este Raiul și Hristos”) Formula însoțitoare „În numele Tatălui” este cea mai veche și generală (Matei 28, 19): ea s-a transmis prin Sf. Tradiție. Mântuitorul trimite pe Apostoli la propovăduire spre a încreștina poroadele „Botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh” *Semnul crucii arată credința în Sfânta Treime, în mântuirea omului prin răstignirea lui Iisus Hristos, înseamnă credința în jertfa Lui și hotărârea creștinului de a răstigni pe omul cel păcătos din el* *Semnul crucii îndepărtează duhul cel rău, care este păcatul* Biserica Ortodoxă începe și sfârșește toate slujbele și rugăciunile prin semnul Crucii, invocând puterea ei sfântă, care prin care Sfintele Iacone ajută la sfântirea și mântuirea omului. Semnul Sfintei Cruci însoțește ingenuncherile și mălăniile la rugăciune.

ÎNGENUNCHEREA (γονυκλισία, η — *gonuclisia*, lat. *genuflexio*) — *prosternarea și ridicarea ochilor spre cer este un gest ritual care însoțește rugăciunea (nu numai în creștinism); Mântuitorul Se roagă în genunchi. El a mers cu ucenicii pe Muntele Măslinilor și „îngenunchind, Se ruga” (Luca 22, 41); s-a prosternat, a căzut cu fața la pământ, rugându-Se: „Părinte, de vorești treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” (Luca 22, 42)* Gestul ingenuncherii, ca expresie a recunoașterii totale a voinței lui Dumnezeu, îl găsim în Noul Testament, atât la Mântuitorul

Care înainte de patimile sale a ingenunchiat și S-a rugat în grădina Ghetsimani (Marcu 14, 36), cât și la Apostolii și Leenici. Să. Arhidiaconul Ștefan ingenunchiază și se roagă în timp ce se pregătește să moară, ovit cu pietre de dușmanii lui Hristos, în care Ștefan crede și Căruia îi încredințează sufletul său. „Și scoțându-l afară din cetate, îl bătea cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne, lișase, primește duhul meu! Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti, or păcatul acestia. Și zicând acestea a murit” (Faptele 7, 58-60) și Apostolul Petru se ruga în genunchi pentru învierea lui Iacov. „Și Petru a ingenunchiat și s-a rugat, și întorcându-se la zis Tavila, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinți (creștini) și pe văduve, le-a dat-o vie” (Faptele 9, 40-41). Gestul ingenuncherii (așezarea în genunchi) la rugăciune era în uz și a evreilor, de a care a trecut și în creștinism. Este un gest care exprimă smerenție în fața lui Dumnezeu și profundă cinstire a Lui. Exprimă și poenința și părerea de rău pentru păcatele săvârșite. Ingenuncherea se face în timpul rugăciunii particulare și cultice (în timpul Sfintei Liturghii).

ÎNGER γα ἄγγελος — *angelos* — *nger* (vestitor lat. *angelus*) — în conceputa ortodoxă este o ființă necorporală (spirituală), supranaturală, un obiectiv al cultului, ca și sfinții. Îngerii au fost creați de Dumnezeu înainte de a fi lumea. Ei sunt mijlocitor între Dumnezeu și oameni, vestitori ai voinței și poruncilor divine, slujitori ai mântuirii oamenilor, ocrotitori și ajutători ai omului. Îngerii constituie idealul de perfecțiune și puritate și sunt reprezentați în iconografie ca niște copii sau tineri cu aripi

Scriptorul bisericesc Dionisie Areopagitul (autor foarte controversat, pentru care a fost și numit Pseudo-Dionisie Areopagitul) vorbește despre îngeri într-una din lucrările sale intitulată „Despre ierarhia cerească” arătând că această ierarhie este formată din nouă cete îngerești împărțite în trei triade: 1. *Serafinii, Heruvimii, Tronuri* (*Seraune*); 2. *Domni, Puteri, Stăpâni*; 3. *Incepători, Arhangheli, Îngeri*. Acestea sunt nume ale cetelor îngerești, care, nume individuale se cunosc numai trei arhangheli: Mihail, Gavril și Răfael. Despre toate aceste cete îngerești ne vorbește Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, precum și Sfinții Părinți ai Bisericii (Ignatie Teodoret, Ieremia, Clement Alexandrinul, Cuvintele Ierusalimului, Vasile cel Mare, Grigorie cel Mare, Iacov, Dionisie, Ier. Augustin, Ioan Damaschin ș.a.). Ierarhia cerească (lumea spiritelor) a fost creată prin voința lui Dumnezeu, Care a rânduit și subordonează fiecărui rang... „Întru El au fost făcute toate: cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domni, fie începători, fie stăpâni. Toate s-au făcut prin El și pentru El” (Coloseni 1, 16). Despre rostul și slujirea îngerilor, Biserica creștină și-a formulat învățătura în *Mărturisirea Ortodoxă*, în care scrie că „*Îngeri sunt duhuri create de Dumnezeu din nimic*, pentru ca să-L preamărească și să-L servească și afară de aceasta, să servească în lume oamenilor povățuindu-i la împărăția lui Dumnezeu. Ei se dau și pentru apărarea orașelor, a împărățiilor, a țărilor, a mănăstirilor, a bisericilor și a oamenilor, clerici și mireni... de asemenea păzesc și pe prunci. Ei aduc înaintea mării

dumnezeiești rugăciunile și milosteniile noastre și alte fapte de bine. În Vechiul Testament, mai înainte de a fi dată Legea prin Moise, îngeri învățau pe strămoșii noștri Legea și voia lui Dumnezeu și le arătau calea mântuirii, după cum mărturisește Dionisie. Iar pe urmă, după ce s-a dat Legea, îi învățau și-i povățuiau spre cele bune. Ei de asemenea descoperă lucrările dumnezeiești... și, după porunca lui Dumnezeu, se află pretutindeni, lângă fiecare om, ne păzesc de toată primejdia și a lungă pe dușmanii sufletelor noastre, care mancește fără milă pe om, dacă vede că Dumnezeu îl îngăduie să facă aceasta” (*Mărturisirea de credință*, Ed. 1952, p. 19). La început, toți îngeri au fost în comunie cu Dumnezeu, dar ulterior, abuzând de libertatea lor, și îndemnați de căpetenia lor, *Lucifer*, care a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu, o parte dintre îngeri l-au părăsit pe Dumnezeu. Care l-a creat, și căzând în *păcatul necupinderii și mândriei*, și-au pierdut puritatea și vrednicia de a fi corespunzătoare ființei și menirii lor, devenind *îngeri răi, diavoli sau satana*, cauză a răului pentru ei și pentru toate făpturile. Sf. Ioan Damaschin spune: Dintre puterile îngerești, înstăpânitorul cetei celei mai de jos (*Lucifer*), satana, nu a fost făcut rău prin natură, ci a fost bun, a fost făcut spre bine și nu avea în el de la Creator nici cea mai mică urmă de răutate, cu toate acestea n-a suferit luminarea și cinstea pe care Creatorul i-a dăruit-o, ci, prin voința lui liberă, s-a mutat de la starea sa naturală la o stare contrară naturii sale și s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, Care l-a făcut voind să se împotrivească Lui. Multimea nenumărată de îngeri, așezați sub ascultarea lui, s-a dezlipit, a

urmat lui și a căzut împreună cu el. Așadar (*demonii*), cu toate că erau de aceeași natură cu îngerii, totuși au devenit răi, inclinându-și de bunăvoie voința lor de la bine spre rău. Acești îngeri căzuți, diavoli, au fost pedepsiți de Dumnezeu. Care i-a aruncat din lumina feței Sale, aruncându-i în întunericul cel veșnic în împărăția iadului, după cum spune Mântuitorul „Am văzut pe *satana* ca un fulger căzând din cer” (Luca 10, 18). Sf. Apostol Petru scrie într-una din Epistolele sale „Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legături în întinerea în iad, i-a dat să fie păziți spre *judecată*” (1 Petru 2, 4). Această cădere a însemnat rupere definitivă de Dumnezeu, împietrire în rău, pentru care nu mai e posibilă nici pocăința nici mântuirea, așa cum spune Sf. Ioan Damaschin: *„Ceea ce este moartea pentru oameni, aceea este căderea pentru îngeri. După cădere ei nu mai au posibilitatea pocăinței după cum nu o au nici oamenii după moarte”*. Această posibilitate a pocăinței s-a pierdut pentru todeauna pentru diavol, după ce, pe lângă *păcatul mândriei* – care i-a adus căderea – a păcătuit și prin *invidie*, căci a ispitit pe om, creatura lui Dumnezeu pură și fericită inițial, tocmai pentru a-l face și pe om să păcătuiască și să-și piardă astfel și el fericirea și curăția în care fusese creat să trăiască. Fiindcă urăște adevărul și face totul împotriva voinței lui Dumnezeu, diavolul este caracterizat, în numeroase texte ale Noului Testament, ca „tatăl minciunii”, căci „de la început a fost acuzător de oameni, și nu a stat într-adevăr, pentru că nu este adevăr întru el – căci este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8, 44), ca „cel ce înșală pe toată lumea” și pe

care Arhanghelul Mihail și îngerii lui l-au aruncat din cer. „Mihail și îngerii lui au pornit război și a fost aruncat ba aurul cel mare – șarpele cel de demut – care se credea diavol și satana, cel ce înșală toată lumea” (Apocalipsa 12, 7 și 9), cel care și pe Iisus Hristos a înșelat să-l ispitească (Luca 4, 3-13). Omul poate să se împotrivească înșelăciunii și spiritului diavolului prin puterea credinței în Dumnezeu, prin post și rugăcuni – așa cum Iisus însuși a arătat (Luca 4), omul este liber să stăjească lui Dumnezeu sau diavolului care-l ispitește, dar nu i poate hotărî voința de a rămâne credincios lui Dumnezeu, Care dă har și putere celor statornici în credința în El. „Dumnezeu celor mândri se stă împotriva, iar celor smerți le dă har. Săpănați-vă deci în Dumnezeu. Stă împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și Se va apropia și El de voi. Smerți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța” (Iacov 4, 6-8 și 10). *Cultul îngerilor* huri, statornici în Dumnezeu și ocrotitori ai oamenilor a fost vast în epoca apostolică și patristică și există nu numai în Biserica creștină ortodoxă și în alte credințe ca cea mozaică și islamică. Biserica Ortodoxă le-a închinat sărbători speciale: 8 noiembrie, 26 martie, 6 septembrie și le-a consacrat o zi de pomenire săptămânală: ziua de luni, a te forme de naștere a lor sunt Acatistele și Paraclisele, ca rugăciuni speciale adresate îngerilor, hramurile de biserică cu numele Sfinților Arhangheli ca și numele purtate de credincioși: Anghel, Angela, Mihail, Gavril, Gabriel, Rafael, Serafim etc. În Căsoav, între rugăciunile dimineții este și una închinată îngerului păzitor. Rugăciunea către îngeru

păzitor este printre primele pe care le învață fiecare copil ortodox (*Înger ingerașul meu*).

ÎNGROPĂCIUNE — înhumare, înmormântare

ÎNHUMARE sau **înmormântare** — este ritualul de așezare în mormânt al unui mort, fie că trupul e întreg și e lăsat să putrezească, fie că este mumificat sau incinerat. Ritualul înmormântării este diferit de la o epocă la alta, așa cum au arătat săpăturile arheologice. După forma mormântului și a ceremoniei funerare, se remarcă morminte plane și morminte în formă de tainuli, fie cu obiecte funerare, fie fără, așezate în groapă sau în urne, prin incinerare. Pe teritoriul României s-au descoperit toate aceste forme de înhumare, cu schelele uneori chirente, în morminte plane, așezate în preajma locuințelor sau în cimitire — necropole (în Dobrogea, în Muntenia). Cu timpul, mai ales după răspândirea creștinismului, s-au creat necropole pentru așezările rurale sau urbane. Excepte au făcut, atât la noi cât și în apăs, capetele încoronate sau înalți prelați și ctitori, care au fost înmormântați în incinta bisericilor și marilor catedrale; v. **Tumul**

ÎNMORMÂNTARE — în lucrarea sa „*Ardem sau înmormântăm morții*”, publicată în 1931, Părintele Prof. I. Popesca-Mălăești a documentat pe baza Sfintei Scripturi și a Tradiției bisericești că un preot creștin nu are voie să săvârșească slujba religioasă celor care se incinerează (se ard) și nici sinucigașilor. El a combătut traducerea greșită în unele cărți de slujbă (panihide, moitfeimice) a cuvântului ebraic „*ephar*” cu „cenusă” („Eu sunt pământ

și cenușă”). Acest cuvânt „*ephar*” este folosit o singură dată în Vechiul Testament cu sensul de „cenusă”, pe când în restul textelor e folosit cu înțelesul de „tărănă” deci corect „Eu sunt pământ și țărănă” iar „țărana să se întoarcă în pământ cum a fost” (Ecclesiast 12, 7). Deși cartea prof. Mălăești face aceste precizări, totuși s-a continuat traducerea greșită a termenului „*ephar*” în tipărirea noilor ediții ale molitfelnicilor și panihidelor cu „cenusă” în loc de „țărănă”. Acest lucru este total interzis de Biserica creștină. „Nu este îngăduit creștinului a se arde”, așa cum se menționează și în *Pravila bisericească de la Govora 1646-1641* care spune categoric în gava 378 „să nu ardeti trupurile morților”. Învățătura Bisericii creștine care susține înhumarea și nu incinerarea morților este susținută de textele Sfintei Scripturi „căci pământ ești și în pământ te vei întoarce” (Facere 3, 19), sunt cuvintele lui Dumnezeu, rostite către Adam când acesta a păcătuit și a fost pedepsit prin alungarea din rai. La învierea Sa de-a treia zi, Iisus a înviat cu trupul, n-a fost o simplă arătare (Ioma n-a pipăit urmele cuieilor). Sf. Apostol Pavel scrie Corintenilor „Nu știți, oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?” (I Corinteni 3, 16). Deci, cu ce drept poate fi ars acest trup, numit templu al Duhului Sfânt? Înhumarea morților e susținută de Biserică pe baza învățăturii Sf. Scripturi în legătură cu sfârșitul lumii și judecata de apoi când vor învia și trupurile, și împreună cu sufletul vor primi judecata. În acest înțeles avem textul de la Ioan „Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși cei ce

au făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândirii” (Ioan 5: 28-29). „Dar eu știu că Răscumprătorul meu este viu și că El, în ziua cea de urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă” (Iov 19: 25). „Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăcune și acest trup muritor să se îmbrace într-un nemurire” (I Corinteni 15, 53): v **Rânduiești** la înmormântare în tradiția ortodoxă

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI (Η υπαπαντή — *Upapaniti* sau Η υπαπαντή τοῦ Χριστοῦ — *Upapaniti tu Hristou*, lat. (*occorus*) — numită în popor și *Stretenia* (vechiul slv.), când se prăznuiește aducerea la timp ... la 40 de zile de la naștere a Pruncului Iisus, Care a fost întâmpinat și luat pe brațe de către bătrânul preot Simeon — care a recunoscut

în acest Prunc pe Mesia și L-a mărturisit „El L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpane, după cuvântul Tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta” (Luca 2, 28-30). La catolici, sărbătoarea aceasta se numește Curățirea Sfintei Marii (*Festum purificationis Beatae Mariae Virginis*) pentru că, după obiceiul Legii, la 40 de zile de la nașterea copilului mama trebuia să vină la templu pentru curățire, obicei care se mai păstrează și azi în Biserica Ortodoxă. Data sărbătorii este la 2 februarie (v. LG, p. 204-206). Organizația Mondială a Tinerilor Ortodocși (*Syndeemos*) a decretat ziua de 2 februarie „Zua Internațională a Tineretului Ortodox”

ÎNVIEREA DOMNULUI v. Paști (Sfintele Paști)

J

JAINISMUL - sectă apărută în sânul brahmanismului prin sec. VIII-VI î.Hr. înainte de Hristos, ca o reacție la sistemele filozofice ce începuseră a submina doctrina religioasă brahmană. Învățătorii sectei se numeau *Jina* („Învingător”), erau 24 la număr, dintre care numai doi, ultimii, au fost persoane istorice: *Parșva* (întemeietorul din sec. VIII î.Hr.) și *Kardhamana* supranumit și *Mahavira* („mare e preot” sec. VI-V î.Hr.) care duce la desăvârșirea sistemului ascetic inițiat de Parșva, el trăiește o viață de mortificare fizică prin care, ajungând să înțeleagă marea taină a ațotștinței și a liberării, devine Mahavira („marele erou” sau *Jina* - Învingătoru) și începe opera de reformare a învățătorilor lui Parșva și de propovăduire a propriei sale învățături. Doctrina sa urmărește să ajute pe om să și debandească eliberarea finală prin respectarea celor trei condiții: dreapta credință, dreapta cunoaștere și dreapta purtare. *Dreapta credință* este acceptarea învățăturii, că într-adevăr Mahavira a descoperit ceea ce duce la adevăr și la eliberarea finală. Jainismul nu acceptă existența unui Dumnezeu Creator care conduce lumea, și de aceea este un sistem ateist, ceea ce jainiștii nu vor să recunoască, susținând că ei cred în cei 24 de „învățători” (*tirthankaras*), precum și în numeroși zei, care însă n-au viață veșnică, ci sunt supuși, ca și oamenii, unui șir de reîncarnări, până la completa lor eliberare. *Dreapta cunoaștere* este directă (intuitivă) și indirectă (rațională), începând cu simpla

percepțiune, până la cunoașterea absolută, când se atinge ultimul grad de perfecțiune la care cei care ajung devin *Jina*. *Dreapta purtare* rezumă morala jainistă care are la bază ideea de *Karman* (substanță fluidă), concretizând puterea faptelor de care omul trebuie să se elibereze prin împlinirea comandamentelor morale care sunt în număr de cinci: a nu ucide o ființă vie a nu minti, a nu fura, a trăi în castitate și a nu se atașa de bunurile materiale. Călugării și ascetii trăiesc aceste comandamente morale cu atâta exigență, încât și mortifică trupul, renunțând la veșminte și hrană grăbindu-și astfel sfârșitul, numai din dorința de a urma exemplul lui Mahavira. Renunțarea la hrană în ultimile zile ale vieții se recomandă și la ciior, pentru curățirea de Karman la trecerea într-o nouă viață. Situația actuală a jainismului se deosebește de cea inițială, când fiind o simplă sectă nu avea nevoie de manifestări cultice proprii. Ajungând însă la divinizarea marilor învățători ai sectei (Parșva și Mahavira), s-a ajuns la un cult asemănător celui hinduist. Templele jainiste sunt impunătoare prin arhitectura și bogăția lor, devenind foarte numeroase deși ca număr credincioși, jainiștii nu sunt nici deăi milioane, recrutați în general, dintre oamenii foarte bogați. Au de asemenea mănăstiri impunătoare, unde călugării trăiesc renunțând la viața de mortificare și de călugări rătăcitori. Adunați în mănăstire ei se ocupă cu știința, arta, literatura, îmbogățind literatura

jainistă, atât cu opere literare cat și sacre. Literatura sacră e cuprinsă în două candoane: unul aparține călugărilor numiți *digambaras* (mai nou și mai puțin importanți), celălalt, călugărilor *svetambaras* (cuprinzând lucrări vechi, din sec. IV î.Hr. scrise în versuri și proză, în dialectu popular prakit, al limbii sanscrite) (E.V.I.R.).

JANSENISMUL. Ordin religios în sânul Bisericii Catolice, a apărut în istorie în prima jumătate a sec. XVI (1636), ca o grupare de teologi erudiți, având în frunte pe profesorul *Cornelius Jansenius* de la universitatea din Louvain (Belgia). Pentru ca tradiție antiezuistă Jansenius, el însăși un adversar al ezuizilor, a hotărât, împreună cu ceilalți, să întocmească un plan de reformă a vieții și credinței catolice pe care o vedeau subminată de cazuistea moralei rezuite. Această cazuistică s-a conturat la rezuți mai ales în acțiunea acestora de combatere a Reformei. Dezbinare produsă în sânul Bisericii Catolice, în sec. XVII. Combătând ideile Reformei, rezuții ajunseseră la formularea unei concepții originale, pe plan moral, fapt care a dus, în secolele XVII și XVIII, la multe controverse religioase, mai ales cu privire la problema mântuirii omului. În legătură cu această problemă, reformiștii susțineau că prin păcatul strămoșesc omul a pierdut libertatea de voință (liberul arbitru) și fiindcă singur nu mai poate alege și urma ca ea spre mântuire, trebuie să primească harul lui Dumnezeu, singurul care-l mântuiește, indiferent de faptele sale. Acest har nu se dă însă în mod egal oamenilor căci numai Dumnezeu hotărăște cui să-l dea și cine se poate mântui. Oamenii sunt deci

predestinați la mântuire, în funcție de alegerea pe care o face Dumnezeu. Împotriva acestor idei, iezuții afirmă că prin păcatul strămoșesc nu s-a pervertit libertatea și voința omului, ci doar a mai slăbit, rămânând totuși, în stare să-l poată cunoaște pe Dumnezeu și să-L urmeze. Vorbind despre direcționarea voinței spre fapte bune și despre deosebirea dintre faptele bune și cele nepermise, dintre păcatele grele și cele ușoare, iezuții au căutat să justifice prin fapte bune, chiar formale, posibilitatea mântuirii. Prin acest mod de gândire, ei considerau că omul putea fi absolvit de păcat, chiar când a făcut fapte rele, dacă situații e din realitatea concretă au împas ieșirea din impas. De ex., spuneau ei, dacă un soț caută să comită un adulter poate jura în fața celuilalt că e nevinovat, dacă fapta n-a ajuns încă să fie consumată, de asemenea, un servitor sau un contrabandist pot fura, dacă sunt săraci și leafa e insuficientă. Aceste modalități de motivație a intențiilor și faptelor sunt numite de rezuți „cazuri de conștiință”. Pentru rezolvarea acestor „cazuri” de către duhovnici, un ajutor le-a fost dat de clericul rezuit spaniol *Escobar* (1669), care a întocmit un manual pentru uzul duhovnicilor. Modul de rezolvare a „cazurilor de conștiință”, după gândirea cazuistică rezuită, fundamentată de Escobar în manualul său, ducea la atitudine morale dublificate, la slăbirea exigenței conștiinței morale, determinând o conștiință laxă (slabă) prea îngăduitoare, incapabilă să mai deosebească binele de rău (lascism) superficială, confirmându-se mai mult de zei lui Machiavelli („scopul scuză mijloacele”). Marele scriitor și filozof creștin Blaise Pascal,

ironizând cazuistica morală iezuită (fundamentată și de manualul lui Escobar), a caracterizat-o printr-un cuvânt nou, creat de el, *Escobariserie* (subterfugiu), *șiretenie*, adică *poți gândi una, face alta*, arătând că ești nevinovat împotriva acestei cazuistici au luptat janseniștii în frunte cu *Jansenius*, a cărui doctrină antiiezuită este expusă în cartea sa „Augustinus” la care a lucrat 20 de ani, dar care n-a apărut decât după moartea sa, cunoscând însă o mare răspândire și având o mare influență. Lupta antiiezuită a janseniștilor a continuat mai acerb și după moartea lui Jansenius (+1638), atingând culmea dezvoltării în a doua jumătate a sec. XVII și a continuat în sec. XVIII. Din rândurile janseniștilor a făcut parte și *Blaise Pascal* (+1662) care, în lucrarea sa „Scrisori către un provincial” (scrisă de cunoscută, fiind trasă în 60 de ediții) a combătut puternic contradicțiile și lipsa de demnitate a morii iezuite. Iezuiții erau însă puternic organizați și, exercitându-și influența în cele mai nalte cercuri politice (ex. iezuitul Richelieu), au dezlănțuit o prigoană puternică împotriva janseniștilor a căror doctrină morală foarte riguroasă n-a încetat să condamne machiavelica morală iezuită. Fiindcă papa și regele Ludovic al XIV-lea și Ludovic al XV-lea susțin pe iezuiți, aceștia au câștigat lupta și astfel ordinul janseniștilor a fost desființat în Franța (în 1773) și mulți clerici și laici janseniști au fost nevoiți să emigreze în Olanda Janseniști, puțini câți au mai rămas până azi, s-au integrat în Biserica „vechilor catolici” (IBU, vol. II, 227-230); v. **Iezuiți**.

JANSENII S v. Jansenismul

JERTFA — ideea de jertfă religioasă o găsim

în Vechiul și în Noul Testament atât cu înțelesul de ofrandă adusă ca mulțumire și slăvire lui Dumnezeu, sub forme diferite: ardere la templu de animale, de păsări sau aducerea de pâine și vin — Jertfa lui Melchisedec (v. Iconografia), mergând chiar până la hotărârea de jertfire a propriului fiu, spre a face voia lui Dumnezeu — Jertfa lui Avraam (v. Iconografia), cât și jertfa cu dăruire, ca jertfire de sine lui Dumnezeu, așa cum S-a adus pe Sine jertfă supremă Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, pentru răscumpărarea omenirii din robia păcatului („Căci Paștile noștru Hristos S-a jertfit pentru noi”, spune Sf. Apostol Pavel, în I Corinteni 5, 7). Starea de jertfă necontenită a Mântuitorului este actualizată la Sf. Liturghie prin taina Sfintei Euharistii, când prin rugăciunile slujitorilor Bisericii și ale credincioșilor și invocarea Sfântului Duh, darurile — pâinea și vinul — aduse ca ofrande de către credincioși și pregătite de preot pentru slujire se sfințesc prin prefacerea în trupul și sângele Domnului. Jertfa trebuie să aibă și un caracter duhovnicesc prin viața virtuoasă, închinată lui Dumnezeu cu credință și fapte bune a fiecărui creștin adevărat.

JERTFELNIC v. Sf. Masă, Proskomidiar
JINA v. Jainismul

JIRTVA — denumire în religia vechilor slavii pentru sacrificiile aduse zeităților (*Svarog, Dabog, Veles* sau *Volos* etc.) în care credeau.

JOINT (ebr. „unire”, „solidaritate”) — se numește *Organizația mondială a evreilor*, ea a luat ființă la 24 august 1914, la New-York, cu scopul înfruntării evreilor de pretutindeni.

JOCURILE OLIMPICE — își au originea în Grecia antică, grecii antici credeau că fac

plăcere zeilor, organizând serbări, în cursul cărora aveau loc telurite întreceri, atât în lupte, alergări, gimnastică, trumuseje fizică, precum și întreceri în poezie și elocință. Câștigătorii primeau ca premiu o coroană împletită din ramuri de măslin. Jocurile erau solemnități religio-nationale și se deschideau cu ceremonii religioase. Ele se desfășurau cu prilejul diferitelor sărbători, fie legate de aniversări istorice-politice, fie în cinstea zeilor și având caracter religios. Cele mai importante jocuri erau cele *olimpice* care se celebrau din patru în patru ani, în orașul Olimpia din Elida și durau cinci zile. Jocurile erau, pentru tineretul grec, prilejuri de valori care a însușirilor trupesti și sufletești. De aceea ele aveau o mare însemnătate morală și educativă în Grecia antică (IR, 288).

JUDECATA sufletului după moarte. PARTICULARĂ ȘI UNIVERSALĂ JUDECATA DE APOI — credința în nemurirea sufletului este legată de credința în judecată, izvorând din ideea de dreptate. Există din vremuri străvechi, deoarece și păgânii spuneau că după moarte sufletul despărțit de trup este supus judecării zelor și numai după judecată își începe viața de fericire sau pedeapsă, după faptele și bunătatea sa, dincolo, în altă lume. În creștinism, dogma ortodoxă arată că *judecata* (lat. *judicium*, gr. *κρίσις*) se face *imediat după moarte*, pentru fiecare om. *Judecata particulară* —, deoarece fiecare răspunde singur de faptele sale, iar la *sfârșitul veacurilor*, când lumea se va sfârși și va veni a doua oară pe pământ Iisus „să judece viii și morții”, căci atunci va fi „învierea morților” (așa cum învățăm în Crez. art. 11), atunci se va face

judecata de obște, universală, a tuturor, viii și morți, *Judecata de apoi*, după care fiecare își va primi definitiv osanda sau răsplata, așa după cum a urmat în viață învățătura lui Iisus Hristos, care atunci va fi fost cunoscută de toți oamenii. Viața de dincolo e pregătită de om aici pe pământ, cei buni, care l-au iubit pe Dumnezeu și prin credință și fapte bune au stat în comuniune cu El, tot așa vor fi și în lumea cealaltă, unde se vor bucura de prezența și lumina comunicării divine. Cei răi, plini de păcate și ură, nefericiți vor fi și aici și dincolo, căci fericirea e rodul iubirii, iar nefericirea e rodul urii, care aduce numai suferință și aici, și în lumea cealaltă. Între virtute și păcat nu poate fi comuniune nici pe pământ, nici dincolo (așa cum ne arată Iisus în parabola „săracului Lazăr și a bogatului nemilosiv” — Luca 16, 19–31). Starea pe care o primesc sufletele după judecata particulară, când trec în lumea cealaltă, se numește *rai* pentru cei dreți, virtuoși, care au trăit în credință în Dumnezeu și *iad*, pentru cei răi și păcătoși, așa vor rămâne până la judecata de apoi sau universală. Despre timpul când se va face judecata particulară aflăm din cuvintele Mântuitorului către ta harul de pe cruce care L ruga: „Pomeniște-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta!” Și Iisus i-a zis: „Adevărat grăiesc ție astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23, 42–43). *Judecata din urmă* va avea loc la sfârșitul lumii, când va veni a doua oară Mântuitorul, așa cum aflăm tot din cuvintele Lui: „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe trona slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte

păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul (Hristos) celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântați Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și Mi-ați dat să beau, străin am fost și Mi-ați primit, gol am fost și Mi-ați îmbrăcat, bolnav am fost și Mi-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci dreptii li vor răspunde zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar împăratul răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut una dintr-acești frații mei mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau, străin am fost și nu Mi-ați primit, gol, și nu Mi-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță, și nu Mi-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând sau însetat, sau străin, sau gol sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești, prea mici, nici Mie nici Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar dreptii la viață veșnică” (Matei 25, 31-46). Din această cuvântare a Mantuitorului aflăm și cum se va face această judecată și după ce criterii vor fi despărțiți cei drepti de cei păcătoși, precum și

natura răsplății, cei drepti „viața veșnică”, sinonimă cu tineretea coman-unii cu Dumnezeu (Cel veșnic, iar cei păcătoși fiind lipsiți de această apropiere de El vor trăi în „osândă veșnică”. Iconografia ortodoxă înfățișează scena „Judecării de apoi” foarte apropiată de textul de mai sus: Iisus stând pe tronul Slavei Sale, ca mare și drept Judecător și neînduplecat, având în dreapta Sa pe îngerii cei buni, iar la stânga, pe îngerii cei răi, a căror prezență este motivată de sarcina pe care o au în împărăția dreptilor și divine îngerii cei buni să ducă sufletele dreptilor în împărăția vieții veșnice, iar îngerii răi să ia sufletele păcătoșilor spre a le duce la „osândă veșnică” cea care înseamnă „locul cel veșnic” – gâtul diavolului și îngerilor lui”. Când va avea loc a doua venire a Domnului (Parusia) și Judecata din urmă, nimeni nu va ști. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24, 36). La această Judecată se vor înfățișa toți oamenii „viți și morți”, căci cei morți vor învia, iar cei vii vor muri și vor învia și toți se vor prezenta la judecată și cu trupul în care au trăit, pentru că împreună au săvârșit faptele bune sau rele. „Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” (II Corinteni 5, 10). Scopul acestei judecări este să se arate cum oamenii, în clipa în care au cunoscut binele și răul, au făcut deosebirea și au săvârșit binele, implinind astfel voia lui Dumnezeu. Cei care au săvârșit răul, dar au recunoscut păcatul și s-au pocăit, hotărând a urma calea binelui, vor fi iertați (ca și tâlharul de pe Cruce). Această judecată se face în

numele Sf. Treimi, dar rolul de judecător îl are Fiul „Dumnezeu” a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o creptate, prin Bărbatul pe care L-a răncuit dăruind tuturor încredințare prin învierea Lui din nori” (Fapte 17:30-31). La Judecată se vor vedea toate faptele oamenilor și toți vor fi răsplătiți după faptele lor care au fost scrise în cartea vieții fiecăruia. „Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stand înaintea tronului și cărțile au fost deschise, și o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieții și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor” (Apocalipsa 20,12). Judecata se va face pe

pământ, unde Domnul va veni pe „norii cerului” în apropiere de Ierusalim, în „Va ea lui Iosafat” (Judecata lui Dumnezeu), după proorocia lui Ier 4: 2). Mai ca Domnului nu va fi judecată, fiind prin sfântenie mai presus de îngeri, decât de învie și Judecată, v. **Parusia** (pentru semnele sfârșitului lumii), **Viața viitoare**

JUPITER OPTIMUS MAXIMUS v. Ideile **JUSTIN** (provine din lat. *justitia*, gr. δικαιοσύνη, η = *dikaion* = dreptate, justiție).

JUVENALILE v. Saturnabile

K

KA — este concepția primitivă egipteană despre suflet, înțeles ca un principiu vital, strans legat de corp, care coboară în mormant odată cu trupul și se păstrează atât cât se păstrează și trupul. Mai târziu această concepție a evoluat și sufletul a fost înțeles ca o entitate distinctă, spiritul său, care după moarte se desparte de trup și zboară ca un cocor, ca o pasăre, mergând sus în cer, unde-și continuă viața aături de zei. Acest suflet spiritualizat se numește *hai*.

KAABA — „piatra neagră” de la Mecca, locul cel mai sfânt pentru mahomedani, este un bloc de bazalt (probabil un aerolit), căci se spune că „a venit din cer” așezat într-un fel de templu de formă cubică. Închinarea mahomedanilor la această piatră se crede că reprezintă reminiscențe din cultul pietrei străveche religie a arabilor din epoca politeismului, cult întâlnit și la fenicieni și canaaneni. *Kaaba* era adorată la fel ca a teodivinității în religia politeistă a vechilor popoare din Arabia, înainte de apariția islamismului. Deasupra tuturor altor divinități, aceste popoare adorau ca zeu suprem pe Allah („zeu”). Zeii erau reprezentați sub forma unui cub de piatră (un mic amulet), pe care arabii îl purtau cu ei în călătorii sau îl așezau în sanctuare. Sanctuarul în formă de templu era tot de formă cubică. La Mecca se afla cel mai important sanctuar în care erau așezate sute de chipuri idolești, copiate fie sub formă cubică fie sub o reprezentare zoomorfică. Aici veneau să se închine nomazii din toată Arabia, cu prilejul

diferitelor sărbători. Cea mai de seamă sărbătoare a arabilor era aceea din preajma echinocțiului de toamnă care se celebra în apropiere de Mecca. Pelerinajul începea cu acest prilej la Mecca. Ocoleau de șapte ori sanctuarul cubic *Kaaba*, sărutau piatra neagră, beau din izvorul alăturat, numit *Zemzem* și apoi făceau o cursă între două localități din apropiere de Mecca. Cei care aveau în grijă altarul *Kaaba* și idoli aparțineau tribului *Qurayșilor* (așa cum slujitorii cultului mozaic se numeau *leviți*, aparținând tribului lui Levi). Prin cucerirea Palestinei de către romani, mulți evrei emigrează în Arabia (sec. I î.Hr.) formând colonii numeroase dintre care cea mai importantă se afla la Iathreb (*Medina*). Treptat pătrunde în Arabia creștinismul. Răspândirea iudaismului și creștinismului va influența asupra spiritelor, îndepărtându-le de vechea religie idolară. Mahomed întemeietorul islamismului, noua religie monoteistă pe care o va impune întregii Arabii, va distruge în anul 636 satele de doli de la Kaaba și va rândui aici ritualul cultului islamic, în forma în care, zice el, fusese rânduit de Abraam, părintele arabilor. Pelerinajul la Mecca obligatoriu în vechea religie a triburilor nomade din Arabia, va rămâne și în islamism ca una dintre regule morale rituale fundamentale, pe care trebuia să le respecte orice mahomedan, adică mărturie sinea credinței, rugăciunea, milostenia rituală, postul Ramadan și pelerinajul la Mecca. Unii teologi adaugă a acestea și „războiul sfânt” pentru răspândirea

islamismului. Mahomed însuși face acest pelerinaj de „adiu” la Mecca, devenit, pentru mahomedani, orașul lor sfânt, pentru că aici, lângă Mecca, pe muntele Hira, a avut Mahomed primele sale viziuni supranaturale și revelația noului învățături, pe care va începe s-o propovăduiască chiar din acest oraș, în care face primii prozeliti, v. **Islamismul**.

KABBALA KABBALAH („tradiție”, de la ebr. *qibbel* = a primi instrucțiune) — este numele dat pentru *(Cartea Splendorului Sepher ha Zohar)*, scrisă în sec. XII de către Moise de Leon; este expresia misticismului iudaic, care ajunsese la cea mai mare înflorire în sec. XII-XIII. În această carte sunt strânse tradițiile ezoterice (învățătură numai pentru cei inițiați, adevăruri doctrinare ascunse pe care nu oricine le poate cunoaște și înțelege mistere). Învățătura Kabbalei pretinde că se află ascunsă în Sf. Scriptură, nu numai în cuvintele, dar și în literele ei, încărcate de o semnificație divină, deoarece ele repetă, sub diferite forme, numele ascuns al lui Dumnezeu, Ființa supremă, infinită și incognoscibilă, Creatorul lumii. El a dat lumii ființă sub forma a două sfere de existență: una a „lumii emanației” și „celălaltă a „lumii inferioare”, fiecare lume fiind la rândul ei alcătuită din câte zece sfere. Aceste două lumi sunt paralele și urcând scara sferelor, cu ajutorul rugărilor și a unei vieți virtuose, omul ajunge să caștige puteri magice. Cartea Splendorului sau *Kabbala* numită și *Zohar*, este deosebit de importantă pentru iudei și este venerată de kabalști așa cum e venerată Tora. Din kabbalism au generat curente mistice cum sunt Lurismul și Hasidismul, v. **Judaismul**.

KADDICH — în religia mozaică este rugăciunea pe care o recită, pentru cel defunct, soția sau fiul, timp de 11 luni, la sinagogă, în cadrul slujbelor religioase. Este o datorie a celor apropiați și rămași în viață, căci se crede că această rugăciune scapă sufletul defunctului de la suferința veșnică, v. **Judaismul**.

KAHAL (ebr.) — obște, comunitate de intrajutorare materială și spirituală tradițională, care constituie temelia vieții iudaice. Fiecare componentă a Kahalului trebuie să aibă cunoștința că are și o sfântă datorie de împrumut în slujba lui Dumnezeu, a poporului iudeu. La origine, cuvântul vine de la *Kanakhel* („și a adunat”), cuvânt ce exprimă întemeierea celei dintai comunități evreiești. Moșe (Moise) a adunat întreaga obște a lui Israel spre a realiza un *Kahal* — o colectivitate specifică, o comunitate evreiască cu o triplă menire religioasă, culturală și de ajutor social. Ea se bazează pe Tora, tradusă în toate limbile (Deuteronom 33, 4). Moise a format Kahalul a treia zi după primul Iom-Kipur din istoria evreilor, fiindcă atunci, cuvântul „Legi” era proaspăt și putea deveni faptă (*devar*) spre a pune baze sănătoase unei colectivități care trebuia să îndrepte greșelile trecutului și să aibă încredere și speranță în viitorul său luminos.

KALENDE — „calendele grecești”, sinonim cu *niciodată* deoarece *kaiende* („calendele”), cum era numită la romani ziua întâi a lunii, nu existau cu acest nume la greci, v. **Calende** și **Calendar**.

KALI („cea neagră” — black) — unul dintre numele soției zeului indian Siva. Era numită și *Parvati* („zeița munților”), *Durga* („inaccesibilă”) etc. Considerată ca energia activă

(*śakti*) a lui Siva, ea are, ca și el, aceleași puteri distrugătoare și binefăcătoare. Teologia indiană o consideră ca *principiul feminin al existenței* și puterea misterioasă cu ajutorul căreia Siva stăpânește pământul. La templul zeitei Kali din Calcutta, a slujit și Ramakrishna (sec. XIX), unul dintre reformatorii religiei indiene.

KALOIAN (Calolian) — ritual legat de pomnirea morții or, păstrat și la romani, din credințele religioase ale vechilor slavi. La sloveni de vară se sărbătorește moartea și înmormântarea simbolică a unei păpuși (un fel de masechin) care se numea *kallian*, *skaloian* (de la slov. *Kalenu* = „de lut”). În cartea sa „*Sărbători de la romani*” (Iordaniu), Simion Florea Marian descrie cu amănunte sărbătoarea Calolianului în diferite regiuni ale României. *Cal-omiu* este o păpușă de lut (rămânând cu apă), cu ochi de copil, îmbrăcat în costum național și împodobit cu coji de ouă roșii, flori, și busuioc pe care îl fac fetele așară la moartea a treia după fașie, și-l îngropă undeva în câmp sau în pădure. În mormântare se face cu un ceremonial ce imită o înmormântare adevărată. Fetele se deghizează, îmbrăcându-se una ca preot, alta ca cântăreț și alta merge înaintea sicriului (caluța în care e pusă păpușa de lut) ducând o prămnă legată cu o fașie de pânză în varf (închipând praporele sau steagul obișnuit al înmormântării). Celelalte fete bocesc mortul. „Iane, iane, caloiane” (sau „ș plang morții lor” — părinți, frați, surori). În a treia zi de la înmormântare fetele merg și dezgropă mortul, bocindu-l apoi or îl aduc în sat și îl sfăramă în bucățele pe care le aruncă în tălăni în lacuri sau alte ape apropiate ori așa cum se află, cu sicriul în dau drumul pe o apă curgătoare. Acest obicei este

legat și de chemarea ploilor așa cum se vede în textul unora dintre bocetele pentru Calolian: „Caloiane, Iane — Du te-n cer și cere — Să deschidă porțile — Să sloboadă ploile — Să curgă ca gariete — ca să crească grânele — Să crească legumele — Și toate ierburile —”, și alte multe variante pe aceeași temă a ploii. Calolianul sau Scaloianul este numit de români din Bulgaria și *Gherman*. Și în Banat, sub acest nume se sărbătorește o zi, care cade cu 5 zile înainte de înălțarea Domoului, pentru a feri recoltele de dăunători (omizi, insecte ș.a.).

KAMA (KAMADEVA) — zeul iubirii în hinduism, un fel de Cupidon indian, închipuit ca un tânăr frumos, înarmat cu un arc (cu coardă de a bină) și săgeți (din pene și flori).

KAMADEVA v. Kama

KAPILAVASTRU — oraș în nordul Indiei, locul natal al lui Budha, v. **Budismul**

KARAITII — credincioși evrei care nu recunosteau Talmudul și se condaceau numai după învățătura biblică. Majoritatea scrierilor karaitilor (exegeze biblice, poeme împotriva talmudiștilor, cercetări lingvistice) sunt redactate în limba arabă. Literatura karaită atinge apogeul în secolul X. Egiptul va deveni, în secolul XII-lea, sediul central al literaturii karaitice în limba arabă.

KARMA sau **KARMAN** („faptă”) — înseamnă în doctrina brahmană privitoare la reîncarnare totalitatea faptelor unui om (fapte care determină renașterea și calitatea vieților succesive, până la contopirea cu Brahma, v. **Jainismul**).

KARNAK — oraș în Egipt, unde se află celebrul templu închinat zeului Amor-Ra, și a cărui construcție a durat aproape două milenii, începând în mileniul II î.Hr. a fost terminat în

epoca imperiului roman. La templu se ajungea pe o alee străjuită de stâlpi, până la un portal prin care se pătrundea în prima curte, și numai după ce se străbăteau mai multe porți și săli, în care se intra prin mari portaturi, se ajungea la templul central, în care se afla statuia zeului, aici nu pătrundeau decât preoții și slujitorii templului, fiind interzisă intrarea pentru persoanele din afara clerului (E-VIR).

KAŞER (*kasher*) — a evrei, un anumit ritual privind tăierea cărnii pentru alimentare, precum și anumite alimente care sunt *kasher* (permise, curate) și ce permisiuni evreilor (*habotnici*) de a le consuma.

KATARSIS (καθαρσις ἡ — *katharsis* = purificare) — termen folosit de Aristotel pentru a defini rolul purificator al artelor.

KEDAŞIM (ebr.) — martiri pentru religia mozaică.

KEKRAGARII (гр. κράζο — *krazo* = a striga, κύριε ἐκέκραξα — *kyrie ekekraxa* = „Doamne strigat-am!” Ps. 140, 1) — sunt cântări care se cântă după versete din Ps. 140, la slujba vecerniei.

KERIGMA, KERIGMATICA (κηρυγμα, τό — *kerigma* = propovăduire, veste) — predica kerigmatică sau predica de propovăduire, de veste a Evangheliei.

KEMPIS v. *Imitatio Christi*

KENOZA v. *Chenoză*

KETUBA (ebr.) — numele actului de căsătorie religioasă la evrei, v. *Hupa*

KHATAM v. *Islamismul*

KHATIB v. *Islamismul*

KHUTBA — predica rostită în fiecare vineri în moschee.

KHAZZAN (ebr.) — este denumirea ce o are

slujitorul cultului la evrei începând cu anul 70 d. Hr., când a fost distrus Ierusalimul și iudaismul; nu a mai avut preot propriu-zis, căci rabini nu citează decât rugăciunile principale și în predici, v. *Iudaismul*

KIBLAH v. *Islamism*

KIBI Ț (ebr.) — comunitate, colectivitate de muncă

KIGALLU sau **ARALI** — era în religia asiro-babiloniană, numele împărăției morții. În această împărăție concepută ca o cetate puternică, bine păzită, nu intra nimeni decât cu învoirea zeilor *Ereshkigal*. Cei intrați nu purtau nici haine, nici picioare. Despre această sumbră împărăție se spunea că în ea curge „izvorul vieții” și într-un loc ascuns se afla „pomul vieții” sau a „reînnoirii”. Acest mit confirmă ideea de nemurire în mitologia și religia babiloniană.

KIPUR v. *Yom-Kipur*

KIIRONOMIE (κληρονομία ἡ — *klironomia* = moștenire) — „moștenirea” lui Dumnezeu, privind raportul Dumnezeu-om, adică supunerea de bunăvoie a oamenilor față de Hristos în care oamenii au cunoscut pe Dumnezeu prin faptul pogrării Lui din cer, prin câștigarea și învierea Sa, și de aceea și-au supus mintea și inima lui Hristos și, astfel Fiul S-a făcut stăpân al minții și inimii și voinței oamenilor, care au devenit „moștenirea” Lui. Prin fire toate sunt supuse lui Dumnezeu, ca niște făpturi Ziditorului, or prin moștenire, Fiul S-a făcut stăpân și oamenii au primit cu bucurie stăpânirea și jugul Lui. E o supunere de bunăvoie, așa cum o aflăm și la prorocul Isaia care, prevestind-o dorea această stăpânire „Doamne, Dumnezeul nostru, moștenește-ne pe noi”.

formulă de rugăcune, păstrată în Sf. Liturghie: „Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta!” (Psalmul 27, 12: „Mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta!”).

KLOTZ – în jargon ebraic înseamnă „butuc de lemn” (întâlnit în scrierile lui Salom Archem, ex. povestea „Din vicoară”), în lb. română *cloț* are înțelesul de surcele, bucățele de lemn pentru foc („da-te și adu câteva cloțe pentru foc” – folosit în Argeș-Busen), în lb. germană *Klotz* – bucată de lemn, de unde a venit și în lb. română, prin asimilare (în vremea ocupațiilor nemțești).

KOGAIONON v. *Zamolxis*

KOHANIM (ebr. „preoți”) – *preoți* evrei al căror rol era de mijlocitori între om și Dumnezeu, de îndrumători spirituali ai credincioșilor și de săvârșitori ai cuceririi publice (aduceau la templu ofrandele și sacrificiile); erau aleși numai din tribul lui Levi; v. *Iudaismul*

KOHELET (ebr.) – *Eclesiastul*, carte filosofico-religioasă, din Vechiul Testament, scrisă de regele Solomon; v. *Eclesiastul*

KOHEN-GADOL (ebr.) – „marele preot” de la templul din Ierusalim.

KOLENDA (slv.) – era, în religia vechilor slavi, cea mai importantă sărbătoare de iarnă, la fel, era și sărbătoarea numită *Krucian* (Cră-

ciun); v. *Calende și Colinde*

KONDAKARION (κονδακάριον, τό *kondakarion*) – este cartea de slujbă care cuprinde condacele (v. *Condac*) fiecarei sărbători din cursul anului bisericesc. Împreună cu troparele și alte cântări bisericești au fost tipărite și condacele într-un volum numit *Sobornicariu*.

KONTAKION v. *Condac*

KRIȘNA (KHRISNA) – erou în mitologia hinduismului, socotit o intrupare a lui Vișnu, unul dintre cei trei mari zei din religia hindusă (Brahma, Siva și Vișnu)

KȘATRIYA – se numește, în brahmatism, casta nobililor și a războienicilor. Ahădată, din această castă se alegeau regi. Formată din oameni cu lăcomie care n-au atribuit religioase ci numai înșăreșări administrative și judecătorești, casta Kșatriya citește Vedele, fără a avea însă voie să le interpreteze. Acest drept îl au doar brahmanii.

KUKULION v. *Condac*

KUȘER v. *Kășer*

KYRIE (κύριος – *kyrios* – domn, κύριος ἡμῶν – *Kyrios imon* = Domnul nostru), *Kirie eleison* – Doamne miluiește (Chirale-șu, peiorativ în *Amintiri din copilărie* de Ion Creangă).

L

LABARUM — era numit de latini steagul împodobit de Sf. Constantin cel Mare cu semnul crucii și inițialele IHS XPI NIKA („Iisus Hristos Birătorul”), în urma poruncii venite de sus: „Prin acest semn vei învinge!” Aceasta s-a întâmplat în anul 312, când în război cu Maxentiu, rivalul său la tronul imperiului, Constantin a ieșit birător și în 313 a decretat creștinismul ca religie de stat.

LABINO — limba *ladino*, v. **Judaismul**

LAIC (mirean) — credincios, care nu face parte din cler, care nu e preot

LAMA — „preot” în lamaismul tibetan, v. **Lamaismul**

LAMAISMUL (*la-ma* = profesor, magistr, în lb. tibetană) — este o doctrină religioasă provenită din amestecul de budism și credințe religioase populare din Tibet, Mongolia și nordul Chinei. Vechea religie a tibetanilor, numită *bon-po*, consta din cultul spiritelor și cultul naturii. Divinități ale naturii (munți, lacuri, râuri) erau adorate și în Mongolia, unde se practica tot felul de vrăjitorii. Budismul a pătruns în Tibet prin sec. VII d. Hr., dar el s-a amestecat în asemenea măsură cu practicile religioase ale autohtonilor (demonismul, naturismul, vrăjitoria), încât din învățătura lui Budan a mai rămas aproape nimic. S-a creat în schimb o ierarhie clericală, care a făcut din Tibet un stat teocratic. În sec. XV are loc o reformă, care aduce clerului la rostul său adevărat de slujitor religios, având și în conducător religios numit *Dalai-Lama* („Cel asemenea oceanului

puternicului Lama”). având reședința în *Lhasa*, orașul sfânt al tibetanilor. **Lamaismul** posedă o mare colecție de cărți sacre și profane. Cultul morților este dezvoltat, practicându-se incinerarea (pentru nobili) sau exhumarea cadavrelor, care sunt apoi aruncate la câini sau la vulturi spre a fi devorate. Cadavrele criminalilor sunt aruncate în apă. Riturile sunt complicate, cred în diferite zeițări, se închină la idoli și cred în puterea unor formule de rugăciuni (ex. formula *Om mani padme hum* = „Doamne, hăuțerie din lotus, amin!”).

LAMPADARIU sau **CANDILAPTUL** (λαμπάριος ο — *lampodarios o* — κανδήλανάπτης — *kandhanaptis* = aprinzător de candelă — denumiri vechi pentru, acei slujitori ai Bisericii primare, care făceau parte din *clerul inferior* și sarcina lor, în biserică, era să aprindă candelile, lămpi etc. Aceste denumiri s-au păstrat până târziu în cărțile noastre de slujbă, ex. cartea *Dumnezeieștile Liturghii*, ed. a V-a, Cernica, 1927. Deoarece această sarcină revine astăzi paracleticului bisericii, vechea denumire a fost înlocuită cu cea de *paracletic* așa cum se vede din edițiile mai noi ale Liturghierului românesc.

LARI, MANII, PENAJII, GENIILE — erau, în religia romanilor, zeități scotitoare ale oamenilor. **LARI** ocroteau cetățile și orice loc în care trăiau comunități omenești, **MANII** sufletele strămoșilor ocrotitori ai familiilor, lor le închinau romanii cultul religios familial al strămoșilor, **PENAJII** erau tot zeități familiale.

care vegheau prosperitatea casei, *GENILE* vegheau asupra oamenilor, fiecare bărbat având un *genius* și fiecare femeie o *iuno* (aveau același rol pe care îl au ingerii în religia creștină) (IR); v. **Manii**

LARVAE și **LEMURES** — în religia romanilor erau *spiritue răufăcătoare* ale morților (criminali sinucigași) asemănătoare cu strigoi.

LASCISMUL — lipsă a conștiinței, o boală, datorită căreia omul nu poate face diferența între păcatele grele și păcatele ușoare, lăsându-se condus de pornirile instinctuale trupești.

LATREUTICO-ELHARISTIC — trăsătură caracteristică a cultului ortodox, al cărui scop este, în primul rând, de a aduce lui Dumnezeu adorare (*latreie*) și mulțumire (*elharistie*). Omagiul de adorație de laudă și mulțumire datorat de comunitatea creștină lui Dumnezeu se realizează prețur în cadrul Sfintei Liturghii, v. **Har, Harismatic**

LATREUTIC v. **Latreie**

LATRIE (λατρεία, η - *latreia* = adorație, cult), **cult de adorare** (θεοσεβεία, η - *teosebeia*) — slujire sau supunere necondiționată față de Stăpanul absolut, față de Dumnezeu. Acesta este *cultul absolut* dar există și un *cult relativ* (de venerare) sau *dutrie* (δουλεία, η - *douleia* = de închinare, προσκύνησις, η - *proskynesis* = închinăciune) sau *de cinstitie* care se acordă sfinților. Cinstitirea deosebită dată Sf. Fecioare se numește *hyperdulia* (ὑπερδουλεία, η - *hyperdoulia* = preacinstire), supravenerare v. **Adorare**

LAUDELE, LĂUDĂRILE sau **HVALITELE** (οἱ Αἶνοι, τὸ πασαπνοόριον — *oi Ainoi, to pasapnoorion*) — sunt

cântările principale și caracteristice ale rânduiclii l-trenier (v. **Hvalitele**). Cântările, rugăciunile, laudele și mulțumirile care se aduc lui Dumnezeu în zilele de sărbător, iar în mănăstiri, în fiecare zi, sunt grupate într-o serie de slujbe care se numesc în general cu un termen consacrat. *Cele șapte laude* și anume: *Vecernia* (slujba de seară), *Pavecernița* sau *După-amarea* (rugăciunea de după cină sau înainte de culcare), *Polinoșnița* sau *Miezonoșnica* (rugăciunea de la miezul nopții), *Utrania* (slujba de dimineață) și *Orele* sau *Ceasurile*, în număr de patru (I, III, VI, IX), adică rugăciunile de la începutul celor patru sferturi ale zilei. Slujba de or șapte Laude începe cu Vecernia, conform tradiției moștenite de Biserica creștină din Vechiul Testament, când începutul zilei liturgice sau bisericicești se socotea nu de la miezul nopții, ca în viața civilă, ci de cu seară. De aceea, în cărțile de slujbă (Mince, Octoih, Triod și Pentecostar), lauda liturgică a fiecărui sfânt sau a fiecăre zile bisericicești începe cu slujba de seară, adică cu vecernia. Aceste Laude se socotesc în număr de șapte, deoarece Utrania și Ceasul I se fac împreună altfel la număr ar fi opt. Biserica creștină a moștenit numărul de șapte de la evrei (la care, ca și la vechi e popoare din Orientul Mijlociu, numărul șapte avea un rol simbolic în viața religioasă). „De șapte ori pe zi Te am lăudat pentru judecări, dreptăți Tale”, zice Psalmistul — Ps. 118, 164). Liturghistii ortodocși pun acest număr simbolic în legătură cu cele șapte daruri ale Sf. Duh, rugăciunea fiind și ea privită ca *un dar al Duhului Sfânt*, care zice Sf. Ap. Pavel „Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 26). Instituirea

celor șapte Laude s-a făcut pe temeiuri biblice și bisericești (v. L. G. p. 23-28, 28-160). *Cele șapte Daruri* ale Duhului Sfânt sunt: al înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al puterii, al cunoștinței, al bunei credințe și al temerii de Dumnezeu.

LAVRA (λάβρα, ἡ μοναστήριον τό *lavra, monastirion*) — mănăstire, ex. vestita Lavra Pecerska din Kiev, unde a fost mitropolit Petru Movilă, din familia domnitoare a Moldovei (sec. XVII), Marea Lavră Muntele Athos.

LAZARET-uri (ital. *lazzaretto*) — spital pentru leproși, numit și Lazzari, după numele protectorului lor, Sf. Lazăr.

LAZĂR — ucenic și prieten al Mântuitorului, frate cu Marta și Maria, din Betania, cel pe care Iisus l-a înviat din morți, la patru zile după ce Lazăr murise. Biserica îl pomeneste în Sămbăta Florilor minunea învierii lui fiind făcută de Iisus în ultimul Său drum spre Ierusalim, unde avea să pătimească și să fie răstignit.

LECANOMANȚIA — practica mantică (de ghiciri), la babilonieni, constând în a vărsa puțin ulei în apă sau invers, apă în ulei și a interpreta „semnele”, care se puteau citi în formele produse de amestecul celor două lichide.

LECTICARII — slujitori în biserica primară, care nu făceau parte din cler și al căror rol era de a organiza funeraliile, mai ales ale săracilor, pe care trebuia să-i îngroape; *lecticarii* sau *decani* (δεκανοὶ ἡτοιλεκτικάριοι — *dekani itilektikari* = purtători de năsahe) era o organizație asemănătoare cu cea a *fossorilor* (gropariilor), creată de împăratul Justinian, în Bizanț (sec. VI).

LECTURI BIBLICE — se numesc acele *texte din Biblie* care au intrat în componența serviciilor divine ale Bisericii creștine. Aceste texte sunt luate atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Pentru folosirea lor în cult au fost împărțite în fragmente, adică unități de lectură numite *catisme parvii, paricope*. *Catisme* cuprind cei 150 de psalmi, împărțiți în 20 de grupe. O astfel de grupă se numește *catismă*. Fiecare catismă este formată din versete de psalmi legate tematic (ex. Psalmii dimineții ai nopții etc.). Catismele sunt astfel rânduite, încât să poată fi cuprinse în slujbele unei săptămâni (să fie citiți cei 150 de psalmi). În Postul Mare, catismele se citesc și de două ori pe săptămână. Psalmii sunt rânduiți pe teme, astfel încât să marcheze nu numai caracterul momentului slujbei (Psalmii de seară a Vecerniei, Psalmii de dimineață la Utrenie etc.), dar sunt grupați și după număr și după fel, în care se citesc. Astfel avem *hexapsalmii* (grupul de șase psalmi ai Utreniei: 3, 37, 62, 87, 102, 142), care redau stări sufletești de mare expresivitate: deznădejde, pângere, speranță, incredere, cum e psalmul 62 al dimineții „Dumnezeule, Dumnezeul meu pe Tine Te caut din-de-dimineață”, *Psalmii antifonici* (Ps. 91-93), care s-au păstrat în Liturgia Catehumenilor, din vechea rânduire a Liturghiei, *Psalmii apici* (Ps. 102 și 145) din slujba Obедnitei (Prânzândă), din care azi nu se mai cântă decât primul verset din Ps. 102 „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul”, *Psalmii aleluici* sau de laudă, care se cântă la slujba Laudelor încă din sec. IV, numiți astfel după refrenul Aleluia, moștenit de creștin, din cultul iudaic (Ps. 148-150). Numele nu se mai

cântă în întregime, decât în zilele când nu au stihuri a Lăude în Mănăstiri, dar în duminici și sărbători se mai cântă doar primele două versete din Ps. 148 și câteva versete din ceilalți psalmi. *Parimie* sunt lecturi din anumite cărți ale Vechiului Testament și ale Noului Testament (Evangelii, *Parimie* (παροιμία, η — *paromia* = proverb, parabolă, pildă) denumește *Proverbele* (Pildele) lui Solomon, din Vechiul Testament. Cu timpul denumirea de *Parimie* s-a generalizat pentru toate lecturile biblice folosite la Vecernie, deoarece de cele mai multe ori, aceste lecturi se au de a „Pildele lui Solomon”. Acestea sunt texte filozofice, cu caracter didactic, de mare profunzime și înțelepciune. *Pericope* (περικοπή, η — *perikopi* = tăietură, lecție) sunt unități de lectură din cărțile Noului Testament. Ele se citesc în cadrul serviciului divin și poartă denumirea de *Apostol* și *Evangelie*, după caracterul scrierii cărora aparțin. *Evangelia* este o lectură din cele patru Evanghelii, iar *Apostolul* este pericopă din Faptele Apostolilor și din Epistolele Sfinților Apostoli. *Evangelia* și *Apostolul* se citesc atât în cadrul Sfintei Liturghii (în prima parte, a Liturghia Catehumenilor), cât și al altor servicii divine (la rândurile Utreniei, a Vecerniei, la slujbele Sfintelor Taine și iertării). *Pericopele* erau odinioară alternate cu cântări din Psalmi. Textul psalmilor s-a împuținat treptat, astfel încât n-a rămas decât câte un verset sau două, care se cântă înainte și după *Apostol*, numite *Prochimen* (προκεκλημένος, ο — *proklemenos* = așezat înainte, cel dinainte) și cel de la urmă *Aleluarion*, fiindcă era însoțit de refrenul *Aleluia* („Lăudați pe Domnul”). Aceste stihuri, deși sunt scrise în *Apostol*, nu

se mai cântă, și în locul lor a rămas numai vechiul refren *Aleluia* (care se zice de trei ori și se cântă după *Apostol*). Simbolismul pericopeilor: citirea *Apostolului* închipuie alegerea *Apostolilor* de către Mântuitorul, și trimiterea lor la propovăduire, citirea *Evangeliei* simbolizează arătarea deplină a lui Hristos în lume, propovăduind mărimilor și săvârșind minuni, cuvintele care se rostesc („Slavă Ție, Doamne, slavă Ție”) la început și după citirea *Evangeliei* închipuie salutul pe care poporul îl aduce lui Hristos Însuși (LG, ed. 1993).

LECTURI HAGHIOGRAFICE v Lecturi patristice

LECTURI PATRISTICE — sunt lecturi folosite în cult și ale căror texte au fost scrise de Sfinții Părinți ai Bisericii, sub formă de rugăciuni, de povățuiri sau de istorisiri (cum sunt și viețile de sfinți, care constituie *lecturile hagiografice*). Multe din textele rugăciunilor cultice sunt atribuite Sfinților Părinți Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, datorită prestigiului lor de mari erarhi, teologi și neîntrecați maeștri ai rugăciunii. Așa sunt, de ex., rugăciunile de la împărtășanie, dintre care unele sunt scrise și de alți mari teologi și scriitori, ca Sf. Ioan Damaschin, Simeon Metafrastul și Chiril al Ierusalimului (ex. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie). Sf. Vasile cel Mare este autorul cunoscutelor rugăciuni de exorcizare, numite *Molitfele sau blestemele Sf. Vasile* (care se citesc în ziua de Sf. Vasile, 1 ianuarie, după slujba Sf. Liturghii), dintre care unele sunt atribuite Sf. Ioan Gură de Aur. În afară de rugăciuni, cultul ortodox folosește și alte lecturi din Sfinții Părinți, cum sunt textele catenelice ex. cele două „Cuvinte” de învățătură care se

citesc la împărtaşanie în ziua respectivă „Cuvânt pentru Sfânta și Marea Joi” și „Cuvânt pentru Duminică Sf. Paști” (care se află în Molitfelnic și în Penticostar, atribuite Sf. Ioan Gură de Aur, învățători prețuite pentru frumusețea și valoarea lor didactică și morală). La fel, „Cuvânt de povățuire către preot”, atribuit Sf. Vasile, cuprinzând îndrumări despre cum trebuie să se comporte preotul Sf. Liturghie și care trebuie să fie atitudinea în timpul slujbirii („Cuvânt” tipărit și azi în Liturghierele grecești). Numeroase lecturi din scrierile Sfinților Părinți (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Atanasie, Sf. Ioan Damaschin) sunt cuprinse în unele cărți de ritual și mai ales în *Triod*, pentru serviciul divin din mănăstiri, spre a fi citite în anumite momente din rânduirile slujbelor zilnice, fie în afară de biserică (în chelie sau la trapeză) pentru învățătură și înduhovnicirea călugărilor. Dintre acestea „Cuvântul Sf. Vasile despre post” (se citește la slujba Liturghiei, în zilele de luni, miercuri, vineri, în săptămâna dinaintea începerii Postului Mare), „Omiliile la Facere” ale Sf. Ioan (de citit în prima săptămână din Post), citire din „Exameronul Sf. Vasile cel Mare” la Sinaxarul zilei de 19 ianuarie, din *Minerul* ortodox, se povestește o minune săvârșită de Sf. Vasile, care prin rugăciunile sale a deschis ușile catedralei din Niceea și a dat-o ortodocșilor. *Sinaxarele* sunt minunate lecturi hagiografice, care și au originea în actele martirice, o parte din ele sunt alcătuite de Nichifor Calist și se citesc de către preot, diacon, cântăreț, după cântarea a VI-a a Catavasiilor. Lecturile destinate îmbunătățirii vieții duhovnicești (mai mult vieți de sfinți) au fost

adunate și traduse în românește împreună și cu lecturi din Sfinții Părinți, într-o colecție cu titlul *Proloage* (tipărite la Neamț, 1854). Acest gen de lecturi îl constituie și colecția tradusă din lb. greacă și prelucrată de Pr. Prof. D. Stăniloae, sub titlul *Filocalia* (apărută în 12 volume); asemănător este *Patericul românesc*, datorat Pr. Ioanichie Bălan, tipărit în ultimii ani (I.G.).

LECȚIONAR v. **Evangelistar**, **Lecturi biblice**, **Pericope**

LEGANAREA COLIVEI — este o formă de ritual în timpul serviciului divin la parastase când, într-un moment al saujbei, ofrandele aduse pentru pomenirea răposatului se ridică, ținându-se în mâini de membrii familiei și se legănă (coliva, colacu, vinul), apoi se așează pe masă. La originea ritualului stă mângăirea ofrandelor la templul iudaic, așa cum aflăm din Vechiul Testament: „Să mai iei o pâine, din cele cu untdelemn, o tortă cu untdelemn și o azimă din panterul ce este pus înaintea Domnului, să le pui toate pe brațele lui Aaron și pe brațele fiilor lui, ca să le aducă, legănându-le, înaintea Domnului” (Levitic 29, 23-24, comp. și Levitic 7-30 ș.a.). Termenul *ἀναφορά*, *î* - *anafora* (de la *ἀναφέρω* - *anafereō* = a înălța a ridica) a însemnat inițial „înălțare, ridicare”, ca apoi să ia înțelesul de „jertfă, ofrandă” (*oblatus* sau *oblatus*), pentru că oferirea jertfei se face prin ridicarea, înălțarea darului de jertfă spre a fi primit de Domnul. Înălțarea și legănarea colivei este o formă de rugăciune către Domnul pe care Îl implorăm să Se milostivească de sufletele răposaților noștri, să primească ofranda care se aduce pentru iertarea și odihna lor, „ca Domnul să i primească în împărăția Sa”. În Liturghia

creștină *Anaforă* este rugăciunea în timpul căreia se săvârșește jertfa liturgică (sfințirea și prefăcerea darurilor), este centrul Sfintei Liturghii; v. **Anaforă**

LEGEA NOUĂ — este numită a doua parte a Sfintei Scripturi, adică Noul Testament, care cuprinde Evanghelia creștină.

LEGEA TALIONULUI („ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”) — aspra lege a justiției mozaice, este legea reciprocității și a corespondenței „De se va rădica asupra cuiva martor nedrept, învinuindu-l de nelegiuire... și, dacă martorul acela va fi martor mincinos să-l faci pe ceea ce voise să facă el fratelui său... și așa să starpești răul... Să nu-l cruțe ochiul tău, ci să ceri suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, pictor pentru pictor... Cu răul pe care el va face creștea apropielui său... cu acela trebuie să i se plătească” (Deuteronom 19, 16, 18, 19 și 21).

LEGEA VECHE — denumire pentru Vechiul Testament

LEMURES — în religia romană, se numeau sufletele morți or deveniți strigoi, aceștia veneau pe pământ și provocau rele și suferințe ce or vii. Pentru a se preîntâmpina asemenea necazuri și pentru a liniști aceste suflete, romanii săvârșeau anumite rituri rituale speciale, numite *Lemuria*, la 9, 11, 13 mai. În aceste zile stăpanul casei se scula la miezul nopții și umbla prin casă cu picioarele goale, troznea din degete și arunca înapoi la boabe de bob negru, și fără a privi în urmă, rostea „Cu acest bob mă răscumpăr pe mine însumi și pe ai mei”, cupă care stropea cu apă sfințită, bătea într-o placă de bronz și striga (de nouă

ori) un descântec „spirite ale strămoșilor mei, ieșiți afară”, fiind incredul că strigoi se reped la boabe și, influențați de cuvintele descantecului, se vor depărta de casă (IR), v. **Larvae**

LEMURIA v. **Lemures**

LETURGHIE v. **Liturghie**

LFVAIA (ebr. „înmormântare”) — la evrei, întâi se face *tahara*, adică spălarea mortului și apoi *tahritim* sau înfășurarea lui în grungi de panză albă (în Calendar Luah 5740, anul 1979-1980).

LEVIATHAN — numele dat în Vechiul Testament unui monstru uriaș, din gura căruia curge raul de foc, în care sunt aruncați, după moarte, la „Judecata de apoi”, toți cei păcătoși. Simbolic, Leviathanul este răul. Este reprezentat în iconografii ca raul de foc, în scena „Judecata de apoi” din pictura murală de la mănăstirile moldovene (Voroneț și a „în pronaos sau pe peretele exterior dinspre apus, lângă ușa de intrare în biserică).

LEVITIC — carte în Vechiul Testament, din grupul Pentateuh, scris de Moise, v. **Biblia**

LIBAȚIE — era în cultul păgân jertfa adusă zeilor sub forma unei băuturi care era vărsată după ce aducătorul gusta din ea

LIBER-ARBITRU — înseamnă liberă voință pe care Dumnezeu a dat-o omului spre a alege singur între bine și rău, spre mântuirea sa.

LIFTA,-E — sinonim cu păgân, eretic, străin, om de altă credință (liftă străină), cu alte obiceiuri, termen vechi — liftā, litvā, de la *Litva* — Lituania, ai cărei locuitori erau păgani, *liftenu* erau idoliatri încă în sec. XIV, după care au devenit catolici.

LIMB,-uri (*limbus* = margine a unui cerc, a

unui astru) — la catolici „*limb*” este locul unde erau sufletele celor drepti înainte de venirea lui Hristos și loca unde se duc sufletele copilor nebotezați, v. și Dante Alighieri (1265-1321), care în opera sa „Divina Comedie” (1300-1318) vorbește despre această problemă.

LIMONARIU sau **LIVADA DULHOVNECEASCA** — antologie de povestiri religioase și îndemnuri duhovnicești aparținând călugărilor din mănăstirile răsăritene (sec. VI-VII); s-a tradus și s-a tipărit în limba română în 1991, la Episcopia Ortodoxă din Alba-Iulia.

LINTOLIU (lat. *linteolum* — bucată de pânză) — giulgeu, pânza cu care se acoperă mortul când este așezat în sicriu.

LINGURITĂ (λαβίς, ἡ — *lavys* = clește, κολλιαρτον, τό — *collartion* lat. *cochlear* sau *cochleare* = lingură pentru lichide) — ca obiect de cult este o linguriță de aur sau argint, având la capăt, mai mult, un caracter sacral; această linguriță se întrebuițuează la împărtășirea credincioșilor cu Sf. Trup și Sânge amestecate în Sf. Petir. Se folosește denumirea de *clește*, pentru că la început preotul dădea împărtășania cu mâna, unind ca un clește cele două degete cu care lua pâinea umezită cu vin și o dădea credincioșilor în gură. Lingurița a înlocuit acest procedeu spre a se împiedica stăramarea și risipirea Sf. Trup și Sânge. Simbolismul noțiunii de „clește” îl găsim în viziunea profetului Isaia (6, 6-7) în care serafimii, din porunca lui Dumnezeu, au luat cu un clește cărbunele de foc și l-au pus în gura proorocului, ca semn al curățirii lui de păcate și a misiunii lui profetice: acel cărbune „închipsește” pe Hristos cel euharistic, iar cleștele este acum lingurița cu care se dă credincioșilor împărtășania — Sf. Trup și

Sânge al lui Hristos (LG).

LITANIE v. Litie

LITIE (λειτουργία — *leiturgia* = rugăciune, procesiune) — este un serviciu religios (ortodox) care se săvârșește în mănăstiri, în cadrul slujbei de seară (Vecernie sau Priveghere) și mai rar la slujba de dimineață (Liturghie). Rugăciunea Litiei are un caracter penitent al (rugăciune de implorare). De la *litie* derivă *litanie*, adică *rugăciune lungă, repetată, stăruitoare și plângătoare*, în care se invocă Mantuitorul, Maica Domnului și toți sfinții. *Litanile* erau în primele veacuri ale Bisericii, rugăciuni obștești făcute de mulțimea credincioșilor, în fruntea clerului sub formă de procesiune solemnă, afară din biserică sau chiar afară din sat sau oraș. Această formă de *litie* — *procesiune* se făcea în vechime mai ales în cazuri de mari nenorociri sau calamități (secetă, mundații, molime războie, curențuri etc.) când prin cântări religioase și rugăciuni, se invoca mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru îndepărtarea nenorocirii ori. Asemenea litanii sau procesiuni cu rugăciuni ocazionale (ex. stăstani pentru ploaie, când e secetă) le face și azi Biserica Ortodoxă. *Litii* (*litanii*) se numeau și procesiunile de noapte, organizate de Sf. Ioan Gură de Aur (când era patriarh la Constantinopol), precum și de alți mari ierarhi din sec. IV-V, pentru combaterea ereziilor cu ajutorul imnurilor ortodoxe, cântate de credincioși. La rugăciunile vechilor Litii, procesionale s-a adăugat, cu timpul, un ceremonial nou în cadrul căruia se binecuvîntează *artosele* (pâinile) aduse de credincioși la biserică împreună cu puțin vin și untdelemn, la sfârșitul slujbei Vecerniei din ajunul marilor

praznice spre cinstirea și pomenirea sfinților sărbătoriți. Slujba Litiei se săvârșește în naos, spre deosebire de trecut, când prima parte a acestei slujbe se săvârșea în pronaos, unde se așezau penitenții, simbolizând starea omului atârnat din rău, iar revenirea credincioșilor și preoților în naos, pentru a doua parte a slujbei, simboliza redeschiderea porților raiului și a mîntuirii lui Dumnezeu față de om. *Artosele* care se binecuvîntează, numite și *litule*, simbolizează cele cinci pâini cu care, în chip minunat, Mîntuitorul a săturat mulțimile în pustie. Simbolismul acesta îl reliefează și textul rugăciunii de binecuvîntare „Doamne — care ai binecuvîntat —” Preotul care binecuvîntează cu artosul și îl împarte, închipuie pe Iisus care a făcut minunea înmulțirii pâinilor, după cum stă scris de cei patru evangheliști (Mt. 14, 15–21 ș.a.). Vinul, untdelemnul și grăul care se aduc de credincioși la slujba Litiei și se binecuvîntează împreună cu pâinile (artosele) simbolizează ofranda pe care credincioșii o aduc lui Dumnezeu din roadele pămîntului, pentru ca Dumnezeu să înmulțească pe pămînt aceste roade necesare existenței omului. Untdelemnul mai simbolizează și minunea Sf. Prooroc Ilie, în casa văduvei din Sarepta Sidonului (III Regi 17, 12–16) (LS). În Liturghierul ortodox, la slujba Litiei se arată, la sfârșitul ei, care sunt calitățile și tolosirea prinoaselor binecuvîntate la Litie „— pâinea, care s-a binecuvîntat este izbăvitoare de toate relele pentru cel ce o va da cu credință —” și adresându-se preotului, spune: „untdelemnul acesta de este candelă la tetrapod unde stă sfînta icoană — puindu-l în candelă, să miruiești cu el pe popor, și poți să-l mîncîci și în bucate. Iar vinul să-l bei cu bună

cucernicie — iar grăul sau să-l semeni sau cu altul să-l amesteci și cu mulțumită să-l întrebuințezi —” Pentru pomenirea morților se face la mănăstiri *Litia procesiune* sau *Litia mică* sau *Parastasul mic*, care este o prescurtare a Parastasului pe larg. v. **Parastase**

LITIERU L — obiect liturgic, este un fel de tavă rotundă, din metal, avînd patru cupe sau adîncituri, în care se pun pâinile (artosele), grăul, vinul și untdelemnul, la slujba Litiei.

LITURGHIA (Λειτουργία, ἡ = lucrare publică, de la λείτος — *leitais* = public și ἔργον — *ergon* = lucrare) — este numele celui mai sfînt și mai important serviciu divin din Biserica Ortodoxă. *Sfînta Liturghie* are o poziție intermediară între cele două categorii de slujbe bisericești, adică între Laudele bisericești și Sfîntele Taine și ierurgii. *Sf. Liturghie* unește amîndouă, deoarece în randuiala ei se îmbină slujba celei mai sfînte taine de care pot beneficia credincioșii (Sf. Euharistie), cu slujba celei mai înalte laude și cinstitii pe care Biserica o poate aduce lui Dumnezeu prin jertfa liturgică. În înțeles bisericesc denumește slujba divină la care participă tot poporul, drept-credincios, este lucrarea obștească (publică) prin care credincioșii (cler și popor) adoră pe Dumnezeu prin jertfa nesângeroasă a lui Hristos și se împărtășesc de darurile acestei jertfe prin Trupul și Sângele Domnului. Înainte de era creștină, termenul numea orice slujbă sau lucrare de interes public (λείτον — *leitton*, de la λαός — *laos* = popor și ἔργον — *ergon* = lucru, lucrare), orice activitate depusă de un slujbaş și implica în el și activitatea slujitorilor cultului, în religiile păgâne. Termenul λειτουργία = *leitourgia* a căpătat întrebuințare religioasă

datorită Septuagintei care l-a folosit pentru a traduce termenul ebraic *abodah*, cuvânt care arăta funcția preoților și levitilor Legii Vechi, privind cultul religios de la templu. Cu acest înțeles a fost folosit apoi și în Noul Testament (Luca 1, 23; Evrei 8, 2-6, 9, 21). Mântuitorul este slujitorul (Λειτουργός — *leiturgos*) celor sfinte. În antichitatea creștină, cuvântul *Liturghie* avea un înțeles mai larg decât azi, denumind totalitatea actelor de cult sau a serviciilor divine, adică ce se înțelege azi prin cult și prin slujire preoțească în general. Abia prin sec. V-VI, înțelesul cuvântului s-a restrâns, aplicându-se mai întâi la Cina cea de Taină și apoi la ceea ce înțelegem azi prin *Liturghie*, adică slujba sfântă a Jertfei celei Noi și a împărtășirii credincioșilor cu Sfintele Daruri. Prima *Liturghie* a fost săvârșită de Mântuitorul la Cina cea de Taină (cum s-a numit ultima masă pascală pe care a luat-o cu ucenicii, înainte de patimile Sale). Înainte de a frânge pâinea, *a binecuvântat* apoi *a dat* acenilor Săi să mănânce, iar când le-a întins paharul *a mulțumit* („Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor a zis: „Iați, mâncați: acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți: dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” — Matei 26, 26-28). Instituirea Sfintei Euharistii este sâmburele originar din care s-a dezvoltat treptat toată rânduiala de mai târziu a *Sf. Liturghii*. „Aceasta să faceți întru pomenirea Mea” este porunca dată de Iisus Sfinților Săi Apostoli, care, după despărțirea de El și spre a-L avea mereu prezent în mijlocul lor, au căutat să

reînvieze în fiecare duminică Jertfa Lui. Când se adunau la rugăciune ei mulțumeau și se rugau ca Domnul să prefacă pâinea și vinul, pe masa lor în însuși Sfântul Său Trup și Sânge, cu care apoi se împărtășeau. Acest ritual sumar, imitat după modelul Cinei, constituie nucleul *Sfintei Liturghii*, nucleul ce a rămas constant și din care s-a dezvoltat rânduiala de azi a *Liturghiei* creștine. Pe baza mărturiilor din Noul Testament aflăm că se aduceau pâine și vin, liturghisitorul făcea rugăciuni de laudă și mulțumire (1 Corinteni 11, 26), apoi pronunța cuvintele rostite de Iisus la Cină („Luati — “), binecuvânta pâinea și vinul, după care urma frângerea pâinii și împărtășirea. Se făceau rugăciuni pentru diferite categorii de credincioși (1 Timotei 2, 1), iar poporul se asocia rugăciunilor de laudă și mulțumire, prin răspunsuri („Amin!“). La aceste prime elemente ale rânduiei Sfintei Liturghii s-au adăugat altele noi, dintre care unele s-au amplificat, altele s-au restrâns (rugăciuni, lecturi biblice, predică, cântări religioase din psalmi, imne etc.), despre care aflăm fie din Noul Testament, fie de la unii scriitori bisericești (ca Sf. Iustin Martirul pentru sec. II ant. 150, în *Apologia I* cap. 65-67) sau în scrierile numite *Rânduile bisericești*, ce provin din sec. III-V și sunt adevărate documente cuprinzând descrieri ale rânduiei liturgice cu textele rugăciunilor și diferitelor formule, așa cum se găsesc azi în *Liturghier*. Cea mai importantă dintre aceste rânduile este colecția *Constituțiile sau Așezămintele Sfinților Apostoli* (sec. IV) în care se disting clar cele două părți ale *Liturghiei* de azi (*Liturghia catehumenilor* și *Liturghia credincioșilor*) cu

momentele rituale sunt specifice fiecărei părți. Deși „Rânduiala” e” acestea provin din diferite regiuni ale creștinătății (Siria, Egipt, Roma), totuși textele și regulile desfășurării slujbei liturgice se aseamănă uneori până la identitate verbală, ceea ce constituie o dovadă a uniformității liturgice în Biserica primelor trei veacuri, și existența unei surse comune. *Rânduiala Liturghiei Bisericii primare din Ierusalim* atestată de Sfinții Apostoli înainte de dispersarea lor în lume pentru nistriene. Slujba Sf. Liturghie din Biserica Ortodoxă de rit bizantin (greacă, română, rusă) se desfășoară după textul celor două Liturghii bizantine: *Liturghia Sfântului Vasile* și *Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur* (sec. IV) care au la bază două Liturghii de origine apostolică: *Liturghia Sf. Iacob* și *Liturghia Sf. Marcu*, din care au luat naștere și Liturghiile existente azi în Biserica răsăritească (eterodoxe): cea nestoriană, monofizită (armeni, coptii abisinienți), maronită (care din sec. XV atât cei din Liban catolici cât și cei din Cipru au trecut la catolicism) și acobită (din Siria). În conținutul slujbei Liturghiilor ortodoxe se derulează prin cântările și acțiunile liturgice întreaga viață a Mântuitorului, de la Naștere și până la Înălțarea Sa la cer, cuprinzând toate momentele vieții Sale pământești. Întruparea de la Duhul Sfânt și din Fecunda Maria. Nașterea în ieslea de la Betleem și întreaga Sa activitate mesianică prin propovăduirea Evangheliei, minunile, intrarea în Ierusalim, Cina cea de Taină, Patimile și Răstignirea Sa. Învierea, Înălțarea la cer, precum și momente din viața Bisericii creștine, începând cu întemeierea ei, prin Pogorârea Duhului Sfânt. De la început, rânduiala *Sfintei Liturghii* a cuprins cele trei părți principale,

ca și azi. *Proskomidia*, *Liturghia catehumenilor* și *Liturghia credincioșilor*. *Proskomidia* este partea pregătitoare a *Sf. Liturghii* când preotul aduce darurile (paine și vin) pe jertfe mici (trasa din proskomidiar) și din cele cinci prescuri (pănele) scoate particiile din prima prescură scutite o particulă din mijloc („Agnetul”, adică „Mielul lui Dumnezeu”) pentru Iisus Hristos, din celelalte patru prescuri scoate părți cele pentru Maica Domnului, apoi pentru slujbi, pentru conducătorii Bisericii, pentru clerici, pentru vii și pentru morți (acestea se așază pe Sf. Disc, într-o ordine ritualistică, iar vinul se toarnă în Sf. Potir, toate obiectele de cult folosite de preot la proskomidiar au simbolismul or. discul în care pune ieslea în care S-a născut Iisus, dar și mormântul în care a fost pus. pogorvetele sa bacatul de sloh cu care se acoperă discul și potirul în care a fost pus vinul. în care pune scutecul cu care a fost înălțat. Preotul dar și guburnile cu care Hristos a fost pus în mormânt. Proskomidia se face în timpul când și ușa tarului închisă iar preotul citește texte din profeții care au vestit venirea lui Iisus, iar la strană se cântă „laudele” și „doxologia” preamărindu-l pe Dumnezeu. Partea a doua a slujbei Sf. Liturghii se numește *Liturghia catehumenilor* sau a celor chemați pentru că la ea participau și cei ce se pregăteau să primească botezul (în primele veacuri creștine, și trebuia să fie inițiat în învățătura creștină, de aceea, în această parte a slujbei, este cuprinsă numai activitatea învățătoarească a lui Iisus, a. care început este închipuit prin ieșirea preotului cu Evanghelia (Vohodul mic), după care se citește Apostolul (v. Apostolul) și apoi un fragment din Sf.

În vâghelie, după care se ține predica, această parte a slujbei liturgice se încheie cu cuvintele preotului: „Ce chemați peștii Domnului să ne rugăm”, după care, în vechime, catehumenii părăseau biserica, ei neavând dreptul de a participa la *Liturghia credincioșilor* (partea a treia a Liturghiei), căci, deși creștini, nu erau încă botezați. Astăzi această restricție nu se mai practică, deoarece în comunitatea creștină, botezul se dă a scurt timp după nașterea pruncului. *Liturghia credincioșilor* este cea mai importantă, fiindcă acum are loc punctul culminant al slujbei când, prin rugăcunile preotilor și credincioșilor, Mantaua este prezent în Sânta Jertfă ce se săvârșește pe Sf. Masă din Sfantul Altar unde pâinea și vinul, așezate aici după Vchodu mare, se transformă în Trupul și Sângele Domnului pe care credincioșii le vor primi la Sf. Împărtășanie (v. Euharistie). La baza Sf. Liturghii stă Sf. Jertfă, fără care nu poate fi sfântire. După cum Mantaua oră înșuș se roagă: „Părinte Sfânteste-te pe ei într-adevăr! Iară – Pentru ce – Tu Mă sfântesc pe Mine înșami, ca și ei să fie sfințiți într-adevăr” (Ioan 17: 1-17 și 19). În Biserica Ortodoxă se săvârșește, în timpul Pesului Mare, în anumite zile (miercuri și vineri), o liturghie mai prescurtată numită *Liturghia Darurilor mai înainte sfinite* (λεπτοπρεπὴ τῶν προηγιασμένων δωρῶν – *leitourgia ton proigiasmenon daron* – Liturghia Darurilor mai înainte sfinite cu termen slav – *prejdeostęenie* prescurtat *Presveštenie*, cum e trecut în edițiile mai vechi ale Liturghierului); este o combinație din slujba Vecerniei și a Liturghiei, deoarece în timpul săvârșirii ei lipsește slujirea Darurilor

pentru prefacerea euharistică, aceste Sfinte Daruri fiind sfințite într-o liturghie săvârșită în sărbătoarea sau duminica anterioară. De aceea *Liturghia Darurilor* este ca o slujbă de vecernie când credincioșii se pot și împărtăși cu Sf. Euharistie păstrată de la o liturghie anterioară, așa cum am arătat. Autorul ei este considerat Sf. Grigorie Dialogul, papă al Romei la sfârșitul sec. VI, ucrunescigar textul ei fiind mult mai vechi. El, probabil a revizuit o Spre deosebire de Liturghia ortodoxă, în Biserica Romano-Catolică se folosește *Missa* ritului roman. *Missa* este o Liturghie anonimă care se deosebește prin partea aritmetică sa e, de toate Liturghiile celelalte rituri liturgice creștine fiind în general mai depărtată de tipul primitiv uniform al Liturghiei creștine din primele treizeci veacuri. Începutul (20-ăriti Romei din ecumenicitatea Bisericii) și probabil traducerea în limba latină a ritului inițial oficial în limba greacă au determinat deosebirile originare ale Liturghiei apusene. După diferite opinii se arată că modificările suferite de Liturghia romană ar fi opera unui papă, Damasas (366-384), sau a papei Gelasie I (492-496). Ceea ce e sigur este că această modificare s-a făcut în etape: o revizuire fundamentală s-a făcut la sfârșitul sec. VI, de Sf. Grigorie de Mare (Dialogul, papă al Romei între 590-604), revizuire continuată de papă și sinodale de mai târziu, terminând cu sinodul din Trident (sec. XVI). *Missa* s-a săvârșit în limba latină până la Conciliul Vatican II (1963) după care s-a tradus în limbile naționale ale tuturor popoarelor catolice.

LITURGHIA CREASCĂ – temă iconografică în bisericile ortodoxe, reprezintă pe

Mântuitorul ca Mare Arhiereu, înconjurat de îngeri-preoți și îngeri-diaconi, săvârșind în ceruri Dumnezeiasca Liturghie. Scena întârșează momentul vohodului mare Mântuitorul, așezat în fața Sf. Mese, binecuvintează plecarea procesiunii și întoarcerea ei. Îngeri-diaconi poartă discul acoperit cu vâl brodat, iar îngeri-preoți îi urmează, înveșmântați în patrafire și feioane, ținând în mâini potire acoperite cu văluri brodate. Procesiunea pornește în stânga și se întoarce în dreapta, unii îngeri poartă cădelnițe și tămâiază, alții poartă rapide uriașe și cruci, ca la Liturghia arhierească. Locul acestei scene iconografice este, la unele biserici, în altar, pe perețele absidei de răsărit (în bisericile moldovene și la Athos), în alte biserici e zugrăvită pe pereții turlei celei mari, sub chipul Pantocratorului (ex. biserica Floreasca, Sf. Spiridon-Nou), iar în altele lipsește cu totul.

LITURGHIERUL-MOLITFELNIC — carte de slujbă bisericească, aparținând celor mai vechi cărți creștine de slujbă (sec. IV), folosit de cler, diacon, preot sau episcop. **LITURGHIERUL** (Λειτουργικό — *leitourgikos*, *Liturghiarum liber*, *missale* la catolici) — cuprinde textele și cântările slujbei Sf. Liturghii și ale slujbelor premergătoare randuiala Vecerniei, a Miezonopticii (după tipicul ce se urmează în mănăstiri, cuprinzând Ceasul al IX-lea, Vecernia mică, Vecernia mare și randuiala Utreniei), randuiala Vecerniei cu Litia de sâmbătă seara, randuiala slujbei de dimineață (Miezonoptica și Utrenia din zilele de duminică și de sărbători și randuiala Utreniei din zilele de rând). Liturghierul cuprinde rânduielile celor

trei Sfinte Liturghii care se săvârșesc în Biserică în etapele rânduite ale anului bisericesc. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur (folosită cel mai des), Liturghia Sf. Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite (cu îndrumări asupra modului și timpului săvârșirii lor). În Liturghier sunt cuprinse și rugăciuni pentru diferite trebuințe din viața omului pentru bolnavi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei din închisori, pentru diferite calamități (războaie, secetă, fuc etc.), pentru orice prilejuri, precum și rugăciuni de mulțumire. La sfârșitul Liturghiei se include și „Sinaxarul” (pentru tot anul). *Liturghierul* este cea mai veche dintre cărțile de cult întocmită de Biserică și cea mai solicitată. Prima carte tipărită de Biserica Ortodoxă a fost *Liturghierul* (tipărit de călugărul sârb *Macarie*, în 1508, în lb. slavonă și apoi de *Coresi*, în lb. română, în 1570). Importanța acestei cărți de cult rezultă și din faptul că a cunoscut de la început cel mai mare număr de ediții, până azi. Fiecare ediție a fost îmbunătățită, mai ales ca limbă, adăugându-se și unele completări și lămuriri, iar începând cu ediția din 1980, s-a adăugat un capitol din „Arhieraticon”, intitulat „Tipicul Sfintei Liturghii cu arhiereu”.

LITURGICA (Λειτουργική — *leitourgiki*), discipină a Teologiei Practice, este *știința cultului divin public*. Termenul derivă de la liturghie, prin care, în chip curent, se înțelege azi serviciul divin în timpul căruia se face sfințirea Darurilor și împărtășirea credincioșilor cu ele. În Biserica creștină veche, cuvântul liturgică avea un înțeles mai larg, cuprinzând totalitatea actelor de cult ale

serviciilor divine (administrarea lor și serviciile sacramentale), adică tot ce se înțelege azi prin cult ca obiect de studiu al Liturgicii, și anume atât studierea serviciului divin, cât și originea, istoria, evoluția, legile și principalele de dezvoltare ale cultului. Studiul acestor obiective este cuprins în cele două ramuri ale Liturgicii: *Liturgica generală* și *Liturgica specială* (v. E.B. LG și LS).

LOCAȘURI DE CULT — sunt construcții ridicate pentru scopuri cultice, adică pentru săvârșirea serviciilor religioase aduse divinității. Aceste locașuri (lăcașuri) poartă nume speciale pentru diferitele religii: *templu* (la romani și vechii greci păgani), *teocali* (la vechii mexicani), *temple* și *synagoga* (la evrei), *moschee* și *geamie* (la mahomedani), *pagodă* (la hinduși, budști), *basilică* (în creștinism).

LOGOS (λόγος, ó — *logos* = cuvânt) — Rațiunea supremă, Cuvântul, cum este numit în Sf. Scriptură, este Dumnezeu Însuși. Desăvârșirea însăși. „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan 1, 1). „Logosul divin a fost învățătorul tatarilor creaturilor raționale. El a învățat deopotrivă pe evrei, prin Moise și proroci, cât și pe păgani prin filozofi” afirmă Clement Alexandrinul. Lumea păgână — zicea el — a menținut, prin lumina minții filozofilor, un semn al harului, o călăuzire divină, prin Logos” (*Stromata* I). Sf. Iustin Martirul spune despre Socrate că a trăit în conformitate cu Logosul și a fost creștin înainte de vreme — de creștinism (Clement Alexandrinul, *Apologetica* I, 40, v și *Filocalia*, vol. 8 p. 292-293).

LOKI — zeu al răului, în mitologia scandinavă.

LOT — fiul lui Haran, fratele lui Avraam, Lot cu unchiul său Avraam vin din Mesopotamia și se așează în Canaan, după porunca lui Dumnezeu (Facere 12, 7, 13). Pentru a avea mai mult loc de pășune pentru turmele lor, cei doi se despart. Avraam rămâne lângă Hebron la „Stejarul din Mamvri”, iar Lot se stabilește la Sodoma și Gomora, cetăți foarte bogate, vestite pentru luxul și imoralitatea ce domneau în ele. Când vin aici sub chip de călători, cei doi îngeri ai Domnului, spre a cerceta aceste cetăți, Lot este singurul care-i adăpostește în casa sa, căci locuitorii nu adăposteau străini în casele lor. Drept răsplătă, dar și fiindcă era singurul om credincios și temător de Dumnezeu, Lot va fi salvat împreună cu familia sa, fiind vestit de îngeri să plece din cetate, după care, din cauza decăderii lor morale și a necredinței lor, cetățile Sodoma și Gomora au fost arse cu foc și scufundate. În locul lor se crede că a apărut Marea Moartă, din sudul Iordanului și care există și azi (Facere 19, 14-26).

LUARISMUL — după numele lui Isaac Luna, sec. XVI, întemeietorul lui, este un curent religios apărut în sânul kabalismului (iudaic), în care se practica un misticism bazat pe latura practică a cultului, în scopul de a ajuta la trăiri extatice prin rugăciune și meditație prelungită, precum și de a-l ajuta pe practicant, prin exerciții ascetice, folosirea amuletelor, chemarea spiritelor, combinații de numere și semne alfabetice să obțină puteri supranaturale. Luarismul întreținea ideea mesianică atât de intens, încât unul dintre membrii săi, Sabbatai Zevi (sec. XVII), pretindea chiar că este Mesia, acest aventurier a părăsit în cele din urmă iudaismul și a trecut la mahomedanism.

LUCA — Sfântul Evanghelist care a scris *Evanghelia* ce poartă numele și cartea *Faptele Apostolilor*, din Noul Testament (prin anii 60-63). Scriitor talentat și pictor, se crede că de-a el ne-a rămas prima icoană pictată cu chipul Marelui Domnului. Originar din Antiohia (Siria), de pregătire medicală s-a creștinat mai târziu și a fost unul dintre cei mai statornici discipoli ai Sfântului Apostol Pavel, pe care l-a și însoțit în unele din călătoriile sale misionare și ca arhiepiscop la Roma. După moartea acestuia, Luca ar fi predicat în Italia, Galia, Dalmatia și Macedonia, unde a condus Biserica din Filipi, comandată întemeiată de Sf. Apostol Pavel. Luca a murit la o vârstă înaintată (peste 80 de ani), în Ahaia (Grecia), iar în sec. IV rămășițele sale pământești au fost reînchinate la biserica Sf. Sf. Apostoli din Constantinopol (în vremea împăratului Constanțiu). *Evanghelia* lui Luca cuprinde 24 de capitole și este mai completă decât *Evangheliile* predecesorilor săi Matei și Marcu, de care a fost însă influențat. El adună un mare număr de fapte în care se reliefează mila, bunătatea și iertarea, ca: mântuirea făgăduită de Mântuitorul lui Zaharia, vameșul țaharului de pe cruce, iertarea oată fiului risipitor și lemnii păcătoase și vameșului care se smereste, rugăciunea de pe cruce pentru vrămașii Săi „Joanne, iartă-le lor...” și a. De aceea *Evanghelia* lui Luca e numită *a îndurării*, prezentându-l pe Iisus ca pe „Mântuitorul întregului neam omenesc”. Se crede că Luca a murit ca martir, prin anul 70. Biserica îl prăznuiește la 18 octombrie.

LUCIFER (Satan) — căpetenia îngerilor răzvrătiți, care a căzut din mândrie, vrând să fie asemenea lui Dumnezeu el a fost izgonit din

rai și a devenit astfel căpetenia demonilor, al căror lăcaș este iadul, împărăția întunericului, în antipod cu raiul, care este împărăția luminii, unde se află îngerii cei buni, ocrotitorii oamenilor credincioși și vestitori ai voinței lui Dumnezeu.

LULAB — buchet de salcii, palmier și mirt, pe care evreii îl purtau în mână la Sărbătoarea Cornurilor.

LUMANARE — ca obiect cultic, este făcută dintr-un făt (fir de bumbac) pus într-un tipar cilindric, de grosimi diferite, în care se toarnă ceară topită. Prin răcire aceasta se solidifică și susține flacăra care, arzând, topește încet ceara din jurul ei și dă o lumină mică, strălucitoare. Aceste lumanări se aprind în biserică, pentru vii și pentru morți. Pentru anumite ceremonii religioase și Sfinte Taine (botez, euharistie) se folosesc lumanări mari de stearbă și ceară, înainte de apariția electricității, lumanările se serveau la iluminatul caselor, fiind puse în sfeșnice sau candelabre. *Lumanarea* simbolizează lumina adevărului și a sfințeniei care este Dumnezeu și Hristos, și cum trebuie să fie viața creștină. În cadrul cultului, lumanările se aprind și se țin în mână sau se pun în sfeșnice (v. Sfeșnice). *Lumanarea* este o *ofrandă* adusă lui Dumnezeu și de aceea ea trebuie să fie din ceară curată. *Lumanarea* de ceară curată este și mai lămuritoare și mai igienică, întrucât nu produce fum. După împrejurările în care este folosită în cult, *lumanarea* are diferite semnificații. *Lumanarea* care se aprinde la citirea *Evangheliilor* înseamnă *lumina adevărului* evanghelic care a strălucit în întunericul necredinței în care trăiau popoarele dinainte de venirea lui Hristos. *Lumanările* sunt

nelipsite la marile slujbe-evenimente din viața omului botez, cununie, moarte. *La botez*, lumânările se aprind pentru *luminarea* spiritului celui botezat care vine de la întinerie la lumină și prin botez se face fiu al luminii lui Hristos (v. *Nașul*). *La cununie*, preotul aprinde cele două lumânări mari pe care le tin nașii în spatele mirilor ce se logodesc și se cunună, ca ele să se lumineze *căminul vieții* și ca încredințarea că-și vor ține legământul de a fi uniți toată viața. *La moarte*, *luminarea* este *lumina* care se pune în mână mortului, când acesta își dă duhul, spre a-și fi *călăuză* pe drumul de veci. *Lumânările* se aprind când credinciosul se împărtășește la așa stăruitor altar; el ține în mână o lumânare și după ce a primit cununecătura, o pune în stăruitorul din fața altarului. Prin aceasta, el mărturisește că e fiu al luminii lui Hristos. Când preotul face o slujbă (ex. sfăștan) în casa credinciosului, se aprind lumânări, v. *Simboluri naturale*.

LUMINARE *lucere, lux, lucere* = a lucii, a lumina, φωτισμός, ό *fortismos* = lumina)

era una din vechile denumiri ale *Tainei Botezului* așa cum se vede și în prochinena care precede pericopa Apostolului: „Domnul este umblarea mea și Mântuitorul meu.” (Ps. 26, v. 2)

LUMINĂ LINĂ — imn liturgic ortodox.

LUMINA LUMII — Se numește pe Sine Iisus: „Eu sunt lumina lumii”.

LUMINA TABORICĂ — țelul suprem al vieții spirituale a isihăștilor (v. *Isihasmul*) care, prin rugăciunea contemplativă (mistică) tindeau la unirea cu divinitatea suprapostatică, astfel spus divinitatea nediferențată în Treimea Persoanelor. Manifestarea acestei uniri se numește „Lumina taborică”. Denumirea vine

de la Tabor* muntele Taborului, unde a avut loc „Schimbarea la față” a Mântuitorului, pe care Sf. Apostoli (Petru, Iacov și Ioan) care-L însoțeau, au văzut-o ca pe o lumină mare și strălucitoare, în care Iisus a fost învăluit. Concepția mistică ortodoxă (formulată de Nicolae Cabasila în lucrarea *Viața în Hristos* trad. de Pr. T. Bodogae) vede această unire spirituală, nu cu Divinitatea suprapostatică, nediferentată, ci unirea cu Dumnezeu întru Una din Persoanele Sale, și anume cu Acela care prin întrupare, a sfințit firea omenească, înălțând-o până la posibilitatea unirii cu Dumnezeu. Hristos-Mântuitorul, Dumnezeu-Omul, Persoană unică divino-umană, reprezintă prototipul, exemplarul sau modelul văzut și tangibil al omenișăii transfigurată, îndumnezeită, iar unirea cu El rămâne ultima ultimă a eforturilor noastre de perfecționare spirituală, în lumina vieții mădăntești. Această poziție spirituală (formulată de Cabasila) este mai reală decât a isihăștilor, fiind adaptată condițiilor și naturii psiho-fizice a firei umane. Potrivit acestei naturi, Hristos se oferă muritorilor sub forma văzută a Sfintei Treimi, adică sub forma Păinii și Vinului euharistic, sfințite la Sf. Liturghie și prefăcute în Însuș Trupul și Sângele Său. Viața spirituală a care tind mistic ortodocșii e numită de Cabasila (în *Viața în Hristos*, cap. 38) „viața în Hristos”, adică trăirea în curentul de har care izvorăște din Jertfa Mântuitorului — curent haric ce e arge din Jertfelnicul pe care se actua izează Jertfa lui Hristos. „Mielul lui Dumnezeu”. Această cale mistică este deci calea harismatului că (sfințitoare) a Sfintelor Taine. Principalele etape, care duc la unirea cu Hristos, sunt cele

trei Taine majore ale inițierii creștine: Botezul, Mîngierea și Sf. Euharistie, corespunzătoare celor trei trepte ale vieții creștine: purificarea, iluminarea și unirea deplină cu El. Dar atât săvârșirea Sfințelor Taine, cât și împărtășirea cu ele, care reprezintă termenul ultim (ΕΨΧΙΣ, ἡ — *euchisis* = unire) al vieții în Hristos se realizează în cadrul Sfintei Liturghii, care este mediu și mijlocul de dezvoltare a vieții religioase-spirituale. Sf. Liturghie pusă la îndemâna tuturor credincioșilor, în mod oficial, de Biserică realizează, în cadrul ei, pregătirea imediată a liturghizatorilor și a credincioșilor pentru marele act al unirii cu Hristosul euharistic, a Căruia prezență o însușă prin tot ceremonialul ei de forme văzute și simboale rituale. Prin Sf. Liturghie, viața spirituală a Ortodoxiei este posibilă și se realizează nu numai în izolare și liniștea pustiei, cum considerau isihasti, ci aici — în mijlocul oamenilor, în nemijlocită apropiere de ei, prin trăirile spirituale liturgice, culturale sau sacramentale. Prin mijlocirea formelor sensibile ale cultului și prin trăirea lor spirituală se face posibilă unirea cu Dumnezeu, spre care tinde sufletul fiecărui credincios.

LUMINÂNDE v. **Svetilne**

LUNA LUNARĂ v. **Calendarul**

LUPERCALIA v. **Stretenia**

LUSTRAL, *apa lustrală* (de la lat. *lustralis*, -e -*luis*) — apă sfințită de preot la biserică (după rânduiala arătată în Molitfelnic), care slujește

la purificat, la ispășirea păcatelor. Această apă nu e tot una cu aghiasma. Este doar o apă binecuvântată pentru o anumită ocazie: ex. „Rugăciunile la femeia lăuză” (din Molitfelnic) se fac de preot în biserică, unde o femeie din casa în care s-a născut un prunc, vine la biserică cu un vas (o sticlă) cu apă pe care preotul o sfințește: cu această apă este stropit pruncul nou-născut, mama lui și toți ai casei, după ce mama și pruncul au venit acasă de la maternitate. Apa aceasta, care a fost sfințită de preot în prima zi după nașterea copilului și cu care acesta va fi stropit, este (zice Sf. Simeon al Tesalonicului) ca o *preînchipuire a botezului*. Ea are rolul unei *ape lustrale curățitoare*. În diferitele religii există varate forme de lustrări, purificări (spălări corporale, vestimentare, purificarea locurilor de cult, a vaselor etc.) înaintea de aducerea jertfelor la templu sau înainte de participare la ritualurile religioase. Aceste lustrări se făceau de obicei cu apă, cu sare sau cu fum de sulf pus pe foc etc.

LUTERANISMUL v. **Protestantismul**

LUTHER, **Martin Luther** (1483-1546) — întemeietorul luteranismului, ramură a marelui curent reformator din sânul Bisericii Catolice, cunoscut sub numele de *Protestantism*. Această confesiune creștină se deosebește fundamental ca doctrină de celelalte două mari confesiuni creștine: Ortodoxia și Catolicismul, v. **Protestantismul**

MABIONOGION — colecție de poezie epică medevală irlandeză, în care sunt cuprinse vechile mituri religioase ale celtilor. Interpretarea acestor mituri a ajutat la cunoașterea zeilor celtici și atribuțiile lor, zei prezentați în aceste legende ca regi, regine, zâne, vrăjitori, eroi etc.

MACABEI v. Hanuca

MACROSHIMA v. Rasofor

MADIANIȚII — trib cananean înrudit cu izraeliții. Biblia fixează proveniența lor de la *Mudhi*, unul dintre fiii lui *Avraam*, cu cea de a doua sa soție, *Chetura*. Teritoriul locuit de ei se întindea de la răsărit de golful Akab, în Arabia de azi. Moise, fugit din Egipt, se simțea între ai săi și se căsătorește cu fiica preotului lor ietro. În țara madianiților, la pualcele muntelui vulcanic *Horeb*, s-a arătat Dumnezeu pentru prima dată, sub numele de *Iahve* (Ieșire 6: 2-3), „Eu sunt Domnul (*Iahve*) și M-am arătat lui *Avraam*, lui *Isaac* și lui *Iacov* ca Dumnezeu Atotputernic, iar cu numele Meu de Domnul (*Iahve*) nu M-am făcut cunoscut lor”. Țara madianiților devenise pentru Moise a doua sa patrie.

MADRAS — oraș în India, unde se află unul dintre cele mai mărețe și originale temple hinduiste, construit în stil dravidian (sec. XV-II).

MADRIGAL (fr. *madrigal*, it. *madrigale*)

piesă vocală polifonică pe un text profan. Madrigalele lui Palestrina, poezie scurtă, exprimând o idee ingenioasă (isteață, dibace) și galantă, care se poate cânta.

MAFARION — veșmânt feminin orientat, asemănător cu toga. Este o fâșie trapezoidală, de stofă sau mătase, care se pune peste cămașa lungă. Femeile îl pun pe cap, învăluindu-și cu el fruntea, capul și umerii, lăsându-l să cadă peste brațe până la glezne. Maica Domnului e zugrăvită nicoane cu un astfel de vâl numit mafarion. Femeile mahomedane mai habotnice și conservatoare îl poartă și azi, numindu-l „ferigea”.

MAG, MAGI, MAGU, MOBED — denumire pentru vechii preoți persani și chaldeeni, erau vestiți pentru învățătura și cunoștințele lor astronomice. „Magii, cititori în stele”, cum îi numește I. Minescu, au venit călăuziți de o stea să se închine lui Hristos, Dumnezeu-îtrupat, care se naștea în ieslea din Betleemul iudeii. Ei se numeau și *magu* și *mohed* în religia lui Zoroastru unde preotul era credincios. În vremea Sassanizilor (sec. I d. I î.), zoroastrismul devine religie de stat și clerul capătă o putere foarte mare.

MAGIA v. Magismul

MAGISMUL — este o formă religioasă inferioară, premergătoare animismului. magismul susținea că în natură există o forță misterioasă care dirijează totul. Această forță, numită *arenda*, *wakam*, *masa* etc., putea fi stăpânită și dirijată cu ajutorul unor formule consacrate, unor gesturi, talismane etc. Aceste practici au constituit magia. magia este însă numa o modalitate de constrângere care nu se poate confunda cu religia. Magia are la bază credința

într-o forță misterioasă. Întemeietorul magiei era considerat, la egipteni, zeul Toth, protectorul magicienilor și ghicitorilor.

MAHABHARATA — „povestea marelui război al Bharatilor”, urmașii lui Bharata, strămoșul prinților din nordul Indiei, are ca subiect lupta dintre Pandava și Kaurava (două neamuri), care urmăresc să ocupe dominația asupra regatului Bharata. Pandava și Kaurava au fost văzute ca personaje simbolice reprezentând cele două emigrări, indo-europene (una mai veche și alta mai nouă) în India. Pandava, ultima emigrare, va învinge. *Mahabharata*, vastă enciclopedie a cugetărilor indiene, cuprinde și capitole cu caracter didactic și filosofic, ca *Bhagavad-Gita* („Cântecul terțitatului”), care e Krishna. E socotită ca „Biblia hinduismului” sau „Evanghelia lui Krishna”. La baza ei stă ideea nașterii, care o apropie de creștinism și devotamentul față de divinitate. Epopeea sanscrită *Mahabharata* cuprinde peste două sute de mii de versuri, grupate în *sarga* (srafuri de două sau patru versuri) și este de opt ori mai mare decât *Iliada* și *Odiseea*. Autorul ei, este Vyasa, un personaj legendar. *Mahabharata*, considerată „cel mai vechi monument literar indian” a fost elaborată într-un răstimp de aproape un mileniu (sec. IV î.Hr. — sec. IV d.Hr.).

MAHARAJA-MAHARAJAHII — șef al sectei hinduiste provenită din învățătura lui Valmiki (sec. XV-XVI). Filosof religios care propovăduia anantapur, socotindu-l pe Krishna ca supremul Brahma. Membrii acestei secte erau numiți și „Epiceuri Indiei”, pentru că socoteau că numai abținerea de Dumnezeu și nu înfrânarea duc la mântuire. Aceștia îi adorau

pe învățătorii lor, pe maharajahi. Zeul lor adorat era Vișnu.

MAHAYAMMA — se numește forma de budism care a pătruns în Japonia, venind din China și Coreea. Budismul japonez este o religie politeistă. Zeul suprem nu este Buddha, ci *Amida* (*Amitaba*), ca și în budismul chinez. Cultul budismului japonez se desfășoară în temple mărețe, pline de curiozități, așa cum este celebrul templu Kyoto, al celor 33 333 de divinități sau templul de la muntele stant Fuji (*Fujiyama*). Unele temple pun în reliquarii, păstrează rezeve unor slăniși budisti. Aceștia au forma de turnuri sau piramide (*pagode*), numite *to*. O curiozitate a cultului budist japonez o constituie lăcașurile statui-gigantice ale lui Buddha. Vestită e statuia de la Kamakura, numită *Daitoku*, cu o înălțime de 15 m (sec. XIII d.Hr.). Ca o curiozitate sunt clopotele colosale, cum sunt cele din templul Daionin de lângă Kyoto, turnate în sec. XVII, cântărind 74 de tone. Ritualurile cultului budist sunt pline de fast și sunt acompaniate de muzică instrumentală. Sărbătoarea „tatunor sufletelor” celebrată cu luminări multe, cu ofrande, muzică și dans este cea mai importantă. *Utsutori* nu are caracter religios și se celebrează prin simple cspete și familie. În ceremoniile *inhumantarii* au mare importanță tăblițele funerare, considerate ca locanțe ale sufletelor. Celor morți li se rade părul, capul și spre a deveni măcar după moarte călugăr budist. Există în Japonia școli și universități speciale pentru studiul budismului. Una dintre cele mai valoroase cărți budiste, în Japonia, este *Tripitaka*. Spre deosebire de budismul indian, pesimist și deprimant, budismul japonez este

dinamic, având o bogată activitate socială (întrețin orfelinate, spitale, cămine pentru orbi etc.)

MAHOMED v Islamismul Mahomedanismul

MAHRAMA SFINTEI VERONICA v Mandyllion

MAHRAMA sau **SIDARIUL** — se numește panza cu care a fost înfășurat capul Mântuitorului, la punerea lui în mormânt

MAHZOR (ebr.) — este cartea de rugăciuni pentru sărbători a evreilor. În rugăciunile din *Mahzor* au fost introduse „*Psalms*” (poeme sacral-gale) care sunt rugăciuni versificate

MAICA DOMNULUI (ή Μητήρ τοῦ Θεοῦ — *Mitir tou Theou*, cu inițialele MR-THL, ce se trec în partea de sus a icoanei lat. *Mater Domini*, — Sfânta Fecioară Maria (Μητηροπαρθενος — *Mitroparthenos*) a fost numită Născătoare de Dumnezeu (θεοτόκος ή — *teotokos*) la Sinodul al III-lea ecumenic (Efes 43,) subliniindu-se acest atribut, spre a se combate dioprosopismul (nestorianismul), această erozie a lui Nestorie susținea că deoarece în ființa lui Hristos există două persoane deosebite — omenească și dumnezeiască — Sf. Fecioară Maria nu a născut decât pe Omul Hristos, și deci nu poate fi, nu numai Sf. Născătoare de Dumnezeu, ci numai Născătoare de om (Ανθρωποτόκος — *Antropotokos*) sau cel mult, Născătoare de Hristos. Condamnând erezia lui Nestorie, sinodul a formulat doctrina mariană ortodoxă (adevărată) a Bisericii creștine, ș anume, cele două atribute ale Sfintei Fecioare: θεοτοκία — *Teiotokia* = Născătoare de Dumnezeu (a născut pe Dumnezeu-intrupat) și

Ἀειπαρθενία — *aiparthenia* = „pururea fecioria”, rămânând „pururea Fecioară”, prin harul lui Dumnezeu. Nașterea Maicii Domnului, o sărbătorim la 8 septembrie. Sfinții Ioachim și Ana, părinții Sfintei Fecioare Maria, au adus-o la templu la vârsta de trei ani — unde a rămas până la vârsta de 14 ani — primind educație religioasă alături de alte tinere fete. Momentul închinării la templu e rememorat de Biserică la 2 noiembrie prin sărbătoarea *Intrarea în Biserică a Maicii Domnului* — gr. Η εἰσοδος της θεοτόκου — *eisodos tis teotokon*, et. *Praesentatio Beatae Mariae Virginis ad templum*) — sărbătoare numită în popor și *Kovidenta* sau *Ovidenta* (de la sv. *Kovidanne* va hrani *Prezentata Bogoroditi*). *Bunavestire* (Ο Ευαγγελισμός ήμέρα Αποαισμοῦ — *O Evangelismos Imera Apaismon* = Ziua Salutării χαίρετισμός ο — *hairetismos* la *Anuntiato Beata Mariae Virgini*) — popular *Blagovestenie* (dans slav. etc.) — este de ziua în care Sf. Arhanghel Gavril a vestit pe Sf. Fecioară că va naște pe Mesia. Ce prezis de prooroci (Isaia 1, 26-38), când S-a și zămislit Pruncul divin, prin puterea Sf. Duh, în ca. 600ism — se și numește *Sărbătoarea Zămășirii Domnului* (*Festian Conceptionis Christi*). *Bunavestire* se sărbătorește la 25 martie, cu nouă luni înainte de Nașterea ca trup a Fiului lui Dumnezeu. A patra mare sărbătoare închinată Fecioarei este *Afiunarea Maicii Domnului* (Η κοιμησις τῆς θεοτόκου — *I Koinisis tis Teotokou*, sv. *Uspenia*), popular *Sântă Maria Mare* la 15 august, ziua morții ei. Tradiția apuseană, venită și în răsărit, spune că la trei zile de la moarte, Sf. Fecioară a fost ridicată la cer de către Fiul ei Dumnezeu-iesc în

Biserica Romano-Catolică această pioasă tradiție a fost decretată dogmă, așa cum se vede și în numele sărbătorii. *Assumptio Beatae Mariae Virginis* = Rădicarea la cer a Sfintei Fecioare Maria, numire consacrată și în cărțile de slujbă ortodoxă (v. *Minerul pe august*, *Sinaxarul la ziua respectivă*). În afară de aceste patru sărbători mari, în calendarul ortodox mai sunt consemnate și alte câteva sărbători mai mici, închinat Maicii Domnului: „Zămislirea Sfintei Fecioare” — 9 decembrie (în Apus la 8 decembrie — „*Festum immaculatae Conceptionis*”), „*Punerea veșmântului Maicii Domnului în răclă*” — 2 iulie, „*Punerea hrăului Maicii Domnului*” — 31 august, precum și alte sărbători în care se consemnează fapte și minuni săvârșite de ea pentru binele oamenilor: la 1 octombrie „*Acoperământul Maicii Domnului*” (prăznuită mai mult în mănăstiri), în amintirea unei minuni săvârșite la Constantinopol, în Biserica Vlahernei (cu hramul ei), când a apărat pe creștini de cîștopitori păgani, în Vinerea *Izvorului tămăduirii* se face de asemenea pomenirea uneia dintre minunile ei (v. *Izvorul Tămăduirii*) ș.a. Alte forme de cinstire a Maicii Domnului sunt cântările și rugăciunile încadrate în slujbele Bisericii și înăpărate (Axionu la Liturghie, tropare, canoane la slujba Laudei etc.) și slujbe speciale, cum sunt Acatistele și Paraclysele închinat Fecioarei, ca și Măntuitorului. Alte forme de cinstire sunt: zidirea de biserici cu hramul sărbătorilor ei și zugrăvirea chipului Fecioarei pe icoane și în frescele picturii bisericilor (v. *Icoane mariale*) și în predici ținute la sărbătorile ei, în onomastică (Maria, Marin) și

în diferite cărți populare despre minunile ei. (Visul și Epistolia Maicii Domnului, Călătoria Maicii Domnului la iad ș.a.), v. *Acoperământul Maicii Domnului*, *Adormirea Maicii Domnului*

MAIMONIDE — filozof iudeu (sec. XII) care sistematizează învățătura oraiă (*Mişne Tora*) și îmbină gândirea rațională cu credința poporului, întemeind o nouă tradiție de tip renascentist, care va influența filozofia iudaică, până în sec. al XVII-lea, v. *Iudaismul*
MALTHUS v. Îngerii

MAMONA — o altă denumire pentru Satana, subînțelegând trăsătura lăcomiei de bani, setea de înavușire. Mamona, ca simbol general al răului, este opusul și vrăjmașul lui Dumnezeu. În acest sens, Iisus atrage atenția ascultătorilor, într-una din cuvântări la Sale, spre a-i face să înțeleagă opoziția netă dintre ce e două forțe: binele și răul, Dumnezeu și Mamona. „Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul va urî și pe celălalt îl va iubi sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona” (Luca 16, 13, cf. Matei 6, 24). Privind pe Mamona ca simbol al bogăției, Iisus nu condamnă bogăția în sine, ci înrobirea omului de setea nepotolită de a se îmbogăți prin orice mijloace, care-l face să uite pe Dumnezeu și respectarea poruncilor Lui.

MANĂ („paine cerească”, „pâine îngerească” — Ps. 77, 28–29) — se referă la hrana pe care Dumnezeu le-a dat-o zilnic evreilor în pustia Sinai, când, după dezrobirea din Egipt, se întorceau în Țara Făgăduinței. Canaan, patria dăruită de Dumnezeu prin strămoșii lor, patriarhul Avraam (Ieșire 16, 14–15 și 31–36).

Mana era un fel de fruct alb, cu gust de pâine și miere, pe care evreii o găseau în fiecare dimineață pe rouă și o adunau făcându-și provizii pentru o zi întreagă. În creștinism avem ca hrană spirituală Sf. Euharistie care este „trupul lui Hristos”. „pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este trupul Meu”. „Eu sunt pâinea vieții”, așa cum Însuși Iisus mărturisește despre Sine (Ioan 6, 48 și 51).

MANDORLA — se numește *aureola* de formă eliptică din icoanele ortodoxe care înconjoară atât capul cât și corpul Mântuitorului.

MANDYLION sau **Sfânta față a Domnului** — este „icoana cea nefăcută de mână omenească” a Mântuitorului, numită *Muhrama Sfintei Veronica*. Legenda spune că în timpul Patimilor, când Domnul Iisus urma deatul Golgotei cu crucea în spate, o tânără din munte, care îl urma, l-a ținut o năframă să-și ștergă sudoarea de pe față. Atunci chipul Domnului a rămas imprimat pe năframă (mahramă) și astfel s-a transmis chipul cel nefăcut de mână a lui Iisus, reprodus pe icoane până azi. Această icoană se așează pe catapeleasmă, deasupra ușilor împărătești, la mijloc, într-un mic spațiu, de la baza șicului celor 12 icoane ale praznicelor împărătești.

MÂNII (iat *manes* de la *manus* = bun sau de la μῆν, μῆν — *min, men* = strălucitor, puternic) — reprezentau în religia romană sufletele morților, transformate de credința poporului în divinități subpământene, protectoare ai celor vii. În epoca imperială romană pe pietrele de mormânt se încrustau inițialele D M. = din *Manibus*, DIM = *dis*

inferis Manibus ceea ce însemna o închinare către duhurile celor adormiți (morți). Asemenea inscripții s-au găsit și în Dacia și în Dobrogea romană (v. DIVER); v. **Larii**.

MANU, LEGEA LUI MANU, v. **Brahmatismul**.

MANTHEISMUL — sectă gnostică apărută în Persia (Iran), în sec. III d. Hr. Întemeietorul sectei se crede că a fost un nobil persan, numit Mani Maniheos (215–277 d. Hr.) al cărui sistem urmărea să fie o biserică adevărată, care să devină religie universală. Maniheismul este o sectă sincretistă, adică un amestec de idei doctrinare împrumutate din vechea teosofie babiloniano-haldeică, din budism și creștinism, în care domină însă dualismul zoroastrismului persan, dus la extrem prin adâncirea opoziției dintre cele două principii sau împărății a lumii și a întinericului, a binelui și răului. Fiecare om are un suflet luminos, bun și unul rău. Unele elemente luminoase au fost captivate de împărăția întinericului, în procesul uptei dintre bine și rău, dintre întineric și lumină. Elementele luminoase captivate sunt sufletul omului, sau Iisus cel pătimitor (*Jesus patibilis*), iar elementele luminoase salvate din această luptă s-au așezat în soare și au devenit Iisus cel nepătimitor (*Jesus impatibilis*), care este Mântuitorul. Eliberarea omului de elementul rău se face prin învățătura lui *Iisus Hristos*, care a coborât din soare pe pământ, având însă doar un *trup aparent*. El l-a învățat pe oameni cele „trei peceti” a gurii, a mainilor și a sânelui (*signacula oris, manus et sinus*), adică a se feri de păcatele „vorburii fără roși” ale „faptelor rele” și ale „desfrâului”. *Maniheos* pretindea că el trebuie să

restabilească învățătura lui Iisus „pe care apostolul Săi au falsificat-o”. Din punct de vedere al organizării sectei *Mani a imitat creștinismul*. El și-a ales 12 apostoli (magistri), 72 de episcopi, plus preoți, diaconi și evangheliști. Așa cum în creștinism credincioșii erau împărțiți în credincioși botezați și în catehumeni (adică cei ce se pregăteau să primească botezul și să devină creștini), tot astfel și comunitatea maniheică era formată din „ałoși” (desăvârșiți) și „auditori” (catehumeni), care, spre a se desăvârși, trebuiau să treacă prin „metempsihoză” în altă viață. Manihen imitau din creștinism chiar și Euharistia și Botezul (botez numai cu uingere cu untdelemn și împărțire numai cu pâine, fără vin). Cea mai mare sărbătoare era βήμα — *vima*, adică ziua morții lui Mani, credincioșii se prosternau în fața unui scaun gol care simboliza pe „învățătorul” (în iconografia ortodoxă există o temă asemănătoare, în care este reprezentat un tron gol, înconjurat de uneltele Patimilor lui Hristos, tron care-L așteaptă să se așeze la a doua Sa venire, când va avea loc Judecata din urmă; această icoană se zugrăvește în turia Pantocratorului și se numește *Επιμυσία* de a ἐπιμυσία — *etymasia* — pregătire). *Morala* sectei maniheice prevedea pentru categoria „a eșilor” multă exigență în păstrarea celor trei pectori și a postului (strict vegetarian). Secta maniheică s-a întins în imperiul roman, unde a fost persecutată, în Africa de Nord, în Gana etc., ideile acestei secte s-au menținut chiar până în Evul Mediu, când se mai regăsesc la sectele numite „neomaniheice”, dintre care cea mai cunoscută, răspândită în toată Europa apuseană

este secta „catarilor”, cunoscută și în Franța sub denumirea de „albigenzi” (după localitatea Albi din sudul Franței); mult influențată de *ideile catarilor* (apărut în Franța prin sec. XII, despre care se crede că au venit prin Italia, unde au existat încă din sec. X, răspândiți apoi și în Spania și Germania, urmăriți de inchiziție) *au fost bogomilii* (răspândiți în peninsula balcanică până prin sec. XIV-XV) și *secta srigolnicilor* (în Rusia, până în sec. XV), secte având la bază ideile maniheice; v. **Gnoza**. **MANOLE** — meșterul constructor din legenda „Mănăstirea Argeșului”.

MANSIONARII — numiți în Biserica Romano-Catolică *SACRISTANII*, sunt, începând din sec. VI, slujitori inferiori în Biserică (ca și paraciserii în Biserica Ortodoxă), care nu fac parte din cler și au luat locul vechilor ostiari (ușieri) din Biserica primară, al căror rol era de a păzi ușile bisericii, spre a opri intrarea catehumenilor, cărora le era interzisă participarea la Sf. Liturghie. **MANTIA** (μανδύον, τὸ μανδύας ὁ — *mandion mantius*, lat. *cappa pluviale*) — este un veșmânt (vestiment) liturgic pe care îl îmbracă arhierii la săvârșirea serviciilor divine, când nu îmbracă sacosul și stiharul (ca de ex. la Vecernie și Liturghie Priveghere), la sfîntirea apei, la Măslu, la închinarea la icoane înainte de Liturghie, în procesiuni. Mantia are ca caracter extra-liturgic. Mantia este un veșmânt lung și larg, fără mâneci, ca o pelerină bogată, de culoare purpurie, împodobită pe aluri cu niște benzi numite „fâși” sau „râuri”, încheiată la gât și jos în față, având la dreapta și la stînga încheieturilor câte două tăblițe brodate sau cusute cu fir de aur. Privind originea ei, se crede

că derivă din mantaua monahală de odinioară pe care arhierii au adoptat-o deoarece și ei se recrutează din rândul călugărilor. Până în sec. XV, *mantia* era purtată de arhierii ca o haină de toate zilele, apoi a fost păstrată de Biserica de Răsărit ca veșmânt liturgic pentru arhierii. În Biserica rusă, arhimandritul poartă *mantia*. În Biserica apuseană ea se numește „cappa” și a devenit veșmânt liturgic, aproximativ din sec. al XII-lea, fiind de atunci tot mai împodobită și extinzându-se la clericii de toate treptele. În interpretarea simbolică, *mantia* închipuie îmbrăcămintea îngerească. Sf. Simeon al Tesaloniei îl numește „darul lui Dumnezeu de purtător de grijă și acoperitor”, iar cele patru tăbățe de la încheietările mâinilor simbolizează cele de sus, *Tablele Legii Vechii*, iar cele de jos închipuie cele două Testamente ale Sfintei Scripturi unite prin Hristos, din care izvorăsc râuri de apă vie, așa cum trebuie să izvorască mereu și revățătura, din mintea și din gura arhierelui.

MANTICA (μαντική, ἥ — *mantiki* = arta de a ghici) — ca manifestare religioasă, o întâlnim la toate popoarele în antichitate și aici în regiunile primare. Egiptenii cultivau *mantica*, ghicind viitorul unei persoane după luna și ziua nașterii, considerate ca depinzând de un zeu. Astfel era *oracolul* construit în casa *Sutah*, din voința zeului Amon, care a trimis un porumbel să arate locul construirii oracolului, în al cărui sanctuar se află statua zeului Amon, reprezentat cu trup omenesc și cap de berbec. Acest dol (statua zeului), slujit de 100 de preoți, putea vorbi prin gura zeului. Legenda spune că regele prezis lui Alexandru cel Mare (Macedon) că „va ține sub piciorul său toate

popoarele lumii și toate regiunile”. În *oracolul vestit* era în templul de la *Delfi*, din Grecia antică. O formă a *manticii*, în Evul Mediu, o constituiau *ORDALIILE* sau „dreptatea barbară”, care constau în anumite probe la care erau supuși acuzații spre a li se dovedi nevinovăția într-o implicare de fapte. Cei în cauză erau obligați să înghită otravă, apă fiartă etc., și dacă nu pățea nimic însemna că era nevinovat și dreptatea era de partea lui. Dacă era vinovat, murea în urma unei asemenea probe. Această judecată se considera că era făcută de un zeu al dreptății, v. **Ordaliile**.

MARAV (ebr.) — rugăciunea de seară.

MARCU, Sf. **Evangelist Marcu** — este autorul celei de *a doua Evanghelii*. Se numea Ioan-Marcu și era fiul unei credincioase, Maria, din Ierusalim, în casa căreia se strângeau creștinii și făceau rugăcini (Fapte 12, 12 și 25). S-a întovărășit pe Pavel în prima sa călătorie misionară (Fapte 13, 5 și 13). Se întoarce la Ierusalim, de unde pleacă cu Barnaba în insula Cipru și apoi, însoțit de Sf. Apostol Petru la Roma. Marcu își scrie *Evanghelia* pentru romani și păgâni, la Roma, așa cum Matei scrisese pentru evrei. A scris în greacă, limba cea mai răspândită în epoca aceea, și pe care o vorbeau și romanii. Scopul *Evangheliei* lui Marcu a fost să convingă pe păgâni că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și are putere asupra diavolilor și zeilor păgâni. De aceea povestește multe minuni prin care Iisus scotea și alunga diavolii.

Primele cuvinte ale *Evangheliei* lui Marcu mărturisesc dumnezeirea lui Iisus: „Începutul *Evangheliei* lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (Marcu 1, 1). După scrierea *Evangheliei*

(probabil anul 52) el pleacă în Egipt, trimis de Sf. Ap. Petru, să propovăduiască. Aici Marcu întemeiază Biserica creștină și a fost *primul episcop al Alexandriei* Egiptului, unde a și murit în anul 62 d.Hr. În veacul al nouălea, trupul său a fost adus la Veneția (Italia), unde i s-a înălțat o biserică măreață, care-i poartă numele. Este *patronul Veneției*. În iconografie, simbolul Sf. Ev. Marcu este „leul”, pentru că își începe Evanghelia cu predicarea Sf. Ioan Botezătorul, supranumit și „glasul celui ce strigă în pustie”. Biserica ortodoxă îl cinstește ca Apostol și Evanghelist la 25 aprilie.

MAREA SCHISMĂ, SCHISMA (σχίσμα, το schisma, to = despărțire, rupătură, sciziune) — înseamnă momentul istoric când s-a consumat întregul șir de neînțelegeri și polemici care a avut loc veacuri de-a rândul între cele două mari centre ale Bisericii creștine, între Roma și Bizanț (Constantinopol) în sec. XI (1054). Cauzele rupturii au pornit întâi de la ambițiile episcopului ortodox de la Roma de a avea el primatul asupra întregii Biserici creștine, în locul patriarhului de la Bizanț, ceea ce contravenea tradițiilor Bisericii creștine, care a pornit din Răsărit, unde și-a avut centrul de viață primară și de unde a pornit acțiunea de încreștinare a celorlalte popoare și a latinilor păgani. Aceștia au început însă treptat să „neveze” și cultul și doctrina, contravenind în felul acesta hotărârilor Sinoadelor ecumenice, hotărâr. cărora Biserica Ortodoxă le-a rămas întru totul credincioasă. Așa a apărut Biserica Romano-Catolică, cu inovațiile dogmatice privitoare la purcederea Sf. Duh și de la Fruct (*Filioque*), întrebunțarea azimei în locul pămînt dospite la săvârșirea Sf. Euharistii (obicei

mozaic introdus în creștinism de catolici), concepția despre viața de dincolo unde, pe lângă rai și iad, ei au introdus și un loc intermediar numit *purgatoriu*, pentru „spălarea păcatelor mai ușoare”, înlesnind astfel trecerea în rai a celor care au murit, fără a se fi îndreptat în această lume, la acestea ei adaugă și *infallibilitatea* papei, însușire pe care învățătura apostolică o atribuie numai Bisericii lui Hristos, singura care, prin asistența Sf. Duh, poate fi păzită de greșeală, atunci când învață credința cea adevărată, Biserica fiind „stălp și temelie a adevărului” (1 Timotei 3, 15). Credința Bisericii nu poate veni în contradicție cu revelația Sf. Scripturi și a Sf. Tradiții apostolice. Biserica Catolică, susținând părerea că episcopului de Roma i s-ar fi făgăduit o asistență specială a Sf. Duh, considerându-se el urmaș al Sf. Petru, primul dintre apostoli care a predicat creștinismul la Roma, a stabilit în Conciliul I Vatican (1870) că papa nu poate greși când în funcția de păstor și învățător, proclamă o învățătură de credință și morală, care trebuie să fie nouă de toată creștinătatea (adică de Biserica universală). Pe lângă aceste formulări doctrinare *au apărut în Biserica de Apus și numeroase inovații în săvârșirea cultului* (ex. săvârșirea botezului numai prin stropire, nu și afundare, împărtășirea credincioșilor dîferit de ortodocși, săvârșirea diferită a serviciului liturgic, tinerea posturilor numai fără carne dar cu produse lactate și multe altele).

MARFLE TOT v. Brahma

MARIA (υψηλότης, ἡ = i *ipsilotis* = doamnă, altelă, cea plăcută, împărăteasă) nume ce înseamnă „cea binemerositoare”. Este numele Mariei Domnului, Sfânta Fecioară

Maria, cea aleasă de Dumnezeu să nască în curăție pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, devenind Împărăteasă a cerurilor, a îngerilor și a sfinților Maria, formă de la cuv. ebraic *Miriam*, cum s-a numit și sora lui Moise, care avea dar profetic. Ea a cântat cu femeile israelite cântarea de mulțumire compusă de Moise, după trecerea Mării Roșii (Ieșire 15, 20-21). În Noul Testament, numele Maria este purtat de mai multe femei sfinte, care au trăit aproape de Iisus și anume: Maria, sora lui Lazăr ce-înviat de Iisus din morți, Maria, mama Sf. Ev. Marcu (v. *Marcu*), Maria-Magdalena, femeia păcătoasă care s-a pocăit și a fost iertată de Iisus devenind sfântă, v. *Maica Domnului*.

MARIAL, **Cultul marial** — adus Sf. Fecioare Maria, numit și *hyperdulie* — cultul marial, în creștinism, este exprimat în forme multiple și variate: slujbe bisericești (rugăciuni, imne, acatiste, paraclise, cântări), sărbători închinare Sf. Fecioare Maria, hramuri de biserică, onomastică — conografia etc., v. *Maica Domnului*.

MARIOLOGIE v. *Marial*, *Maica Domnului*.

MARTE (Mars) — zeu roman, considerat ca strămoșul poporului roman, ca tată al legendarilor întemeietori ai Romei, Romulus și Remus. La început era cinstit ca zeu al vegetației primăverii, motiv pentru care i s-a consacrat prima lună a primăverii — Luna martie și a luat și numele de la acest zeu. Se credea că zeița Juno-Lucina, mama sa, îl născuse în prima zi a lunii martie. Sub influența cultului zeului grec al războiului, Ares, și-a pierdut și

Marte caracterul inițial, și a devenit zeu al războiului la romani. În cinstea lui aveau loc serbări în prima zi a lunii martie, pe „Câmpul lui Marte” (*Campus Martius*), un loc ales, pe care i s-a construit un templu mare, în erau închinare mai multe sărbători de primăvară, toamnă și anotimpuri potrivite pentru începerea și terminarea războaielor. Așa erau sărbătorile de primăvară *Equiria Tutilustrum*, iar toamna *Armilustrum*.

MARTIRI sau **MUCENICI** (μαρτυρ, ὁ — *martyr* = martor, martir) — în sens creștin, sunt toți aceia care au pătimit pentru apărarea credinței lor, care și-au dat viața pentru Hristos. Biserica creștină a trecut în rândul sfinților pe mulți dintre aceștia, numele lor sunt trecute în Minee, Sinaxare și calendare bisericești. Primul martir este Sf. Ștefan.

MARTIRIILE (μαρτυρίον, τό — *martyrion* lat. *martyrium*, *basilica martyrum*) sau **martirionele** — erau, în vechea Biserică creștină (sec. IV-VI), locașuri de cult ridicate în cinstea și spre pomenirea martirilor, numite *martyria*. Ele se zideau fie peste mormintele martirilor, fie în locul unde se afla sicriul cu moaștele martirice. La origine, martirile au fost doar niște altare fixe (*acrosolii*) pe morminte de martiri mai importanți, îngropați în catacombe și în camerele funerare zidite în jurul lor, care, amenajate s-au transformat cu timpul în adevărate biserici (paraclise sau capele) subterane, cunoscute sub denumirea de *cripte* cum sunt cele descoperite în catacombele Romei (ex. *Capella graeca* din catacomba Priscillei, cripta Sf. Petru și Marcu din catacomba de pe Via Labicana din Roma ș.a.). După încetarea persecuțiilor împotriva

creștinilor, începând din sec. IV, aceste paraclise s-au zidit la suprafața pământului, câpătând denumirea de Martyria. Importante au fost martyriile construite de Constantin cel Mare și de urmașii săi. La Locurile Sfinte, legate de amintirea vieții și activității Mântuitorului, a Sf. Fecioare și a Sf. Ioan Botezătorul. Planul de construcție al martirilor imitau pe cele ale mausoleelor antice. Cele mai mari te aveau plan central rotunde și octogonale, acoperite de cupole; altele aveau formă de absidă, un tel de haliculi în octogon, cu plan pătrat, dreptunghiular, treflat sau triconic (cu trei abside). Unele erau de mari dimensiuni, având etaje. Unele erau morminte închise în criptă, iar sau o sa fie de adunare, pentru credincioși. Deasupra mormintelor se afla o sa sau o tăruș de jertfă (nobil, apoi, fix) pe care se savarșea Sf. Euharistie. Cu timpul, martirile au devenit biserici materiale dar fiind dorita creștinilor de a fi imortale, va mai aproape de mormintele martirilor. După sec. IV-VI nu se mai construiesc martirii. Locul lor fiind preluat, în cult, de către biserici. Multe dintre ele au fost încorporate în marile biserici (ex. Sf. Petru din Roma și a) sau în mănăstiri (ex. mănăstirea Karm-Abu-Mina, în Egipt, în jurul martirului egiptean al Sf. Mina și a). Cu timpul martirile construite în orașe au devenit biserici parohiale așa cum cele mai vechi construite în atara orașelor au devenit biserici cimitierale. Cele mai multe martirii au dispărut săpăturile arheologice le mai dau la iveală așa cum s-au găsit și pe teritoriul țării noastre la Axiopolis (langă Cernavodă), ale sfintilor martiri Chiril, Chandeas și Iasius (Dasius). Din vechea lor arhitectură s-a păstrat, în construcția bisericilor de mai

târziu, cupola, bolta, absida.

MARTIROLOGHIU v. Heortologhiu, Sinaxar.

MARTORI LUI IEHOVA - sectă neo-protestantă, apărută în America (Pensilvania) în a doua jumătate a sec. XIX, întințată de irlandezul C. T. Russell, care și publică și și popularizează învățătura în revista „Tumul de veghere”, creată de el, nu recunoaște divinitatea lui Hristos, considerându-L o simplă creatură a lui Iehova, care a murit, dar nu a înviat, cel care a înviat fiind arhanghelul Gavril. Influențat mult de ideile sectei adventiste, sectarii purtăți *Martori lui Iehova* așteaptă a doua venire a lui Iisus, Care va întemeia o împărăție de o mie de ani. După învățătura iehovistă, Duhul Sfânt este o energie care emană de la Dumnezeu, nu cred în nemurire, căci răul și rădăcină nu există. Sunt numiți și *russeliti* după numele întemeietorului sectei, Russell (1874), care susținea atunci că Iisus era prezent printre oameni în mod nevăzut și că peste 40 de ani (1914), urma să se arate pentru a doua venire și să întemeieze împărăția de o mie de ani, pentru mântuirea lumii. Cum previziunea sa dovedit falsă, membrii sectei au devenit și mai înverșunați în propagarea ideilor lor, pretinzând că erau marea datorie de a trezi omenirea la credința în Dumnezeu, ei fiind „tumul de veghere” care scrutează semnele timpului pentru a trezi și a avertiza pe cel mai mult la mântuire. Sunt foarte perseverenți în propaganda pe care o fac, mergând chiar din casă în casă și răspândindu-și gratuit mult pleie broșuri și tipărituri propagandistice, idealul lor fiind să caștige cât mai mulți adherenți. În țara noastră au apărut după primul

război mondial, prin 1925 când un roman din Transilvania, întors din America, a început propagarea învățăturii rusești, care a prins și s-a răspândit în toate regiunile țării. Secta este periculoasă deoarece manifestă total dispreț față de ordinea Statului și a Bisericii, negând astfel preoția și Biserica. Se numesc „martorii lui Iehova” pentru că Iehova este unul din numele atribuite lui Dumnezeu în textul ebraic al Vechiului Testament. Conform doctrinei lor milenariste, ei cred că *a doua venire și împărăția de o mie de ani* este foarte aproape și că hăitâlă a ei va fi înfricoșătoare (ei o numesc „Hammaghedon”), căci Iehova va distruge toate statele și mai ales toate religiile „mincinoase” care după părerea lor sunt instrumente ale Satanei. În împărăția care va veni vor governa 144 000 de aleși împreună cu Iehova. Considerând pe Iehova ca singurul Dumnezeu, un personal, ei resping dogma Sf. Treimi. După credința lor, Sf. Duh este o forță impersonală, iar Iisus Hristos doar un om creat și nu Dumnezeu-Fiul. Martorii lui Iehova nu cinstesc Sf. Cruce, nu cred în învierea lui Hristos, nu sărbătoresc Crăciunul, nici Paștele și nu săvârșesc Botezul. Nu admit, în medicină, transplantul de organe și nici transfuziile cu sânge. Datorită intensei activități misionare, nu numărăm acestei secte creștine, ajungând pe plan mondial la 4,47 milioane în 1992, în 229 de țări. După 1989, această sectă a intrat în legalitate în țara noastră, fiind recunoscută de Stat ca „asociație religioasă”.

MASALA-MASALALE (ture) — jumânare mai mare, confecționată din sfori îmbibate cu rășină și care se folosește în procesiuni, facă, torță.

MASALAGIU — purtătorul de masă a **MASA, SF. MASA** (ἡ οὐρία τράπεζα — *aghiu trapeza*) — numită și *Prestol Pristol*, este locul din Sf. Altar pe care se săvârșește Jertfa euharistică. Are forma unei mese cu patru laturi, mai rar rotundă, făcută dintr-o lespede de piatră sau marmură, mai rar din lemn sau metal, este sprijinită pe un singur picior median, așezat la mijlocul ei, ori pe patru picioare din același material. La piciorul Sfintei Mese se îngroapă o parte din Sfintele Moaște, tradiție rămasă din vremea persecuțiilor, când creștinii săvârșeau Sf. Jertfă în catacombe, pe lespede de pe mormintele martirilor. Sf. Masă are mai multe simboluri: ea închipuie și ieslea și mormântul, Mântuitorului și Casa cea de Iarnă, când a fost întemeiată Sf. Euharistie (spune Teodor de Andida în *Comentariu liturgic*, trad. în BOR 1971, nr. 3-4). Sf. Masă pe care se așează darurile de jertfă în timpul Sf. Liturghii, când se transformă în trup și sângele Domnului (Sf. Euharistie) amintește și mormântul martirilor care s-au jertfit pentru Hristos. Sf. Masă este învelită cu mai multe acoperăminte: mai întâi o panză albă numită *cămașă* (κατάσκα — *katasarka* — strânsă pe piele), strânsă cu un șnur în jurul piciorului, simbolizând giulgiurile cu care a fost înfășurat Trupul Domnului la punerea Lui în mormânt; la cele patru unghiuri ale Sf. Mese se pun icoanele celor patru evangheliști — coane ce simbolizează mărturia că se păstrează și se predică învățătura lui Hristos așa cum a fost fixată în scrierile evanghelice. Peste „cămașă” se întinde alt acoperământ, făcut din materiale strălucitoare (mătase, fir), de culoare roșie sau

galben, numit *endotion* (ἐνδυτόν, τὸ *enditon*) și care simbolizează mărirea lui Dumnezeu sau strălucirea feței Domnului când S-a schimbat la față pe muntele Iabor. Peste *endotion* se întinde o bucată de pânză sau stofă, numită *eliton* (ἐλιτόν — *elito* = a înveli), în care se învelește Sf. Antimis. Acesta este și el o bucată de pânză pe care e pictată icoana punerii în mormânt a Mântuitorului și uneltele patimilor Sale: crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulija, baretele cu oțet și fiere, cocoșul care a cântat de trei ori. La cele patru capete ale antimisului sunt pictate chipurile Evangheliștilor cu simbolurile lor, iar pe marginea antimisului se scriu cuvintele „Ios fecel cu bun chip” — la un colț al lui într-un buzunărel, sunt cusute moaște de sfinți. De aceea, când Sf. Liturghie nu se poate săvârși în biserică, se poate face și în altă parte dacă se așterne antimisul care poate ține loc de Sf. Masă. Asemenea situații se pot întâmpla, de ex., pe front, în spitale etc. Antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului și giulgiul ierusalim, în care stă învelișul antimisului, închipuie și giulgiul ori numai mahrama (sc. daniul) cu care a fost înfășurat capul Domnului, la punerea Lui în mormânt. Pe Sf. Masă stă permanent Sf. Cruce, simbol al răstignirii, și Sf. Evanghelie, simbolizând pe Hristos Care a dat Legea cea Nouă a Evangheliei Sale. Pe Sf. Masă mai stă și Chivotul (κιβωτός, ἡ, κιβωτίον — τὸ *o kivoto* — *to kivotion*), numit și *artofornu*, sau *pixidă* sau *tabernacol*, el este o cutie de metal prețios, care are forma unei biserici miniaturale (a lăcașului în care se află). În chivot se păstrează Sf. Împărtășanie pentru cei bolnavi, precum și Sf. Agnet pentru Liturghia Darurilor

mai înainte sfințite, de la sfințire, până la folosirea lui. Chivotul amintește de vasul cu mană care se păstra în Chivotul (Sicriu) Legii din templul Vechiului Testament. Despre simbolismul lui, un mare scriitor creștin — P. Evdokimov — scrie „Tabernacolul (Chivotul) conținând Trupul și Sângele Domnului, va fi pus pe Sf. Masă, ceea ce o transformă în mormântul sfărâmat de puterea Învierii”.

MASLU, *Sfântul Maslu* (gr. τὸ Εὐχέλαιο — *to Evhelaiō* = Eleoungere, slv. *Sveatôl Elea*, *Eleosveštenia* = ungerea cu untdelemn, slujba untdelemnului, de la vechiul slav „Maslo” = ungere) — este slujba sfântă a Tainei vindecătoare de suferință și boli, prin care Biserica se roagă pentru sănătatea bolnavilor și le acordă iertarea păcatelor prin ungerea cu untdelemn sfințit. Slujba Sf. Maslu trebuie săvârșită, după tradiția Bisericii, de către șapte preoți, după numărul celor șapte daruri ale Sf. Duh (Isaia 11, 2-3). Șapte este un număr simbolic care amintește și unele fapte din Sf. Scriptură, a Legii vechi, prin care s-a arătat puterea lui Dumnezeu ex. întorcându-se în Canaan, iudeii au cucerit prima cetate, după intrarea în țară, Ierihonul, care n-a căzut decât după ce a fost înconjurat a șaptea oară (Iosua, cap. 6): spre a dovedi păgânilor preot. al lui Baal puterea adevăratului Dumnezeu, prorocul Ilie s-a rugat de șapte ori și Dumnezeu a aprins rugul și a pus capăt cumplitei secete slobozind ploaia pe pământ (III Regi, cap. 18). Taina Sf. Maslu e numită de Biserica greacă *Heptapadion* adică „taina celor șapte preoți”, și în slv. *soboravanie* adică „slujba adunării” sau soborul preoților. Fiindcă nu totdeauna e posibil să fie șapte preoți, se

poate să slujească și trei (care e numărul Sf. Treimi), iar la nevoie și numai doi și numai în cazuri extreme (când e vorba de satele de munte, unde abia ajunge un preot) poate sluji și numai unul singur, deși este împotriva Tradiției și a Sf. Scripturi, care spune: „Să chema preoții Bisericii“ (Iacov 5, 14), deci „preoții“ — nu un singur preot. De altfel e greu de a sluji un singur preot, slujba fiind lungă (trebuie citite șapte Apostole, șapte Evanghelii și șapte rugăcuni diferite pentru binecuvântarea untdelemnului și pentru vindecarea bolnavului). Sf. Maslu se face nu numai la căpătâiul celui bolnav, ci și în biserică, pentru cei sănătoși. În anumite zile din Post, acesta este Maslul de obște (pentru toți credincioșii), care se face în Sfânta și Marele Miercuri din Săptămâna Patimilor, în amintirea ungerii cu mir a picioarelor Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă (Luca 7, 38). De altfel se face și Joi sau Vineri și chiar Sâmbătă, din aceeași săptămână a Patimilor pentru cei sănătoși, în amintirea ungerii trupului Mântuitorului cu miresme, de către femeile înconsoțite, la punerea Lui în mormant. Slujba Maslului se săvârșește înaintea unei mese, pe care se așează Sf. Evanghelie, lumanările (de obicei șapte), un vas cu grâu sau cu făină, un vas cu untdelemn și șapte bețișoare de busuioc, înfășurate cu vată, pe care preoții le înmoaie în untdelemn, după ce l-au binecuvântat și vor unge pe cel bolnav. Rânduiala slujbei este cuprinsă în cartea de slujbă numită *Molittelnie*. Untdelemnul rămas la Sf. Maslu, fiind binecuvântat de preoți, prin chemarea lui Dumnezeu, este sfințit și pân de darul Dubului Sfânt și de aceea trebuie păstrat, ca și făina rămasă, la loc curat și cinstit, pe o policoară

lângă icoană și se folosește în scopuri evlavioase, având puterea de a vindeca suferințele trupului și de a sfinți sufletele, de a curăți păcatele, fiindcă împărtășește (aduce) omului mila și îndurarea lui Dumnezeu. Se obișnuiește ca din făina și untdelemnul de la Sf. Maslu să se facă o turtiță din care va mânca cel bolnav, dar și cei sănătoși, din făină, în unele regiuni se fac prescuri pentru Sf. Liturghie, iar untdelemnul se pune în candelă la biserică sau și în casă (E.B. LS).

MASORA — este baza învățământului iudaic, ea înseamnă transmiterea de la o generație la alta a identității, a eticii, a concepției despre viață, moștenite de la înaintași (Tradiție). Masora cuprinde cursuri speciale, al căror scop este perpetuarea învățăturilor Torii de la o generație la alta. Tânărul află aici despre istoria poporului evreu, folclorului, literatura clasică, cantece și tradiții specifice, foarte necesare pentru un tânăr evreu care trebuie să știe cât mai mult despre comunitatea în care trăiește. Învățătorii Masorei se numesc *masoreți*.

MASOREȚI v. Masora

MASTABA — este denumirea pe care arabilii o dau astăzi piramelor; totuși între ele există o diferență care constă în dimensiuni și destinație, tehnica de construcție fiind aceeași, piramidele au dimensiuni uriașe (față de mastaba) și sunt destinate ca morminte ale faraonilor. *Mastaba* erau mormintele vechilor egipteni niște *cavouri* construite după o anumită tehnică, având înfățișarea unor fortărețe, cu pereți oblici spre centru. În interiorul acestui edificiu se aflau cinci camere: una mai mare, în centru, în care se depunea

mortul, și alte patru mai mici, laterale care serveau pentru depunerea proviziilor și uneltelor necesare mortuului. Cu timpul camera lui din mijloc a devenit un fel de capelă, în care rudele și preoții îndeplineau, la anumite zile, cultul morților. *Mumia* (mortul îmbalsămat) era îngropată în pământ sub camera de mijloc (capela), unde era coborâtă printr-o gaură făcută în acoperișul edifiului, și care apoi se astupa cu moloz, pentru ca locul să fie bine închis, spre a nu fi profanat corpul mumificat. Lângă capela se afla o încăpere foarte mică, în care se păstra statua celui mort. În peretele ce despărțea capela de această încăpere se afla un mic orificiu, prin care pătrundeau la statuie fumul și mirosul ofrandelor arse în camera funerară (capela) pentru ca astfel să se poată bucura și sufletul mortului care se credea că este închis în statuie. Mastaba era orientată spre răsărit, iar cei ce aduceau jertfele în capelă stăteau cu fața spre apus, spre împărăția lui Osiris (zeu egiptean, considerat prieten al morților), împărăție în care, după credința poporului egiptean, intrau sufletele celor morți (E VIR).

MATEI (ματθιῆς, ὁ ~ *mattheos* = știutor, învățat), *Sfântul Evangelist Matei* — autorul primei Evanghelii cu care începe Noul Testament, numit și Levi, fiul lui Alfeu, fusese vameș în Capernaum (oraș în Galileea) înainte de alegerea sa ca Apostol. El însuși se numește pe sine *Matei-vameșul* (Matei 10, 3), despre care se vorbește în cap. 9, vs. 9 al Evangheliei sale. El a propovăduit în limba aramaică, limba ebraică populară, vorbită de evrei, după întoarcerea lor din robia babilonică. În această limbă și-a scris și Evanghelia, în Ierusalim (în

anii 43-44), pe care o adresează mai ales iudeo-creștinilor spre a le dovedi că Iisus Hristos este Mesia cel prezis de profeți așa cum stă scris în Vechiul Testament, lucru pe care Matei îl menționează adesea, motivând fapte din viața Mântuitorului. „Acestea s-au făcut ca să se împlinescă ceea ce s-a zis de Domnul prin prooroci...”, sau „Și venind a locui în orașul numit Nazaret, ca să se împlinescă ceea ce s-a spus prin prooroci: că Nazarinean se va chema” (Matei 2, 23). În Evanghelia sa, *Matei* caută să dovedească mesianitatea și divinitatea lui Hristos, întârșându-l viața așa cum s-a desfășurat și cum a văzut-o ca martor ocular, redând totodată învățătura Mântuitorului, după cum reiese din cuvântările Sale. De aceea Evanghelia lui *Matei* se mai numește și „Evanghelia cuvântărilor”, în care sunt conținute *învățături dogmatice* ca nașterea supranaturală a Mântuitorului (1, 20), arătarea Sf. Treimi la Botezul Domnului, Schimbarea la față, Învierea, Parusia (a doua venire, (24, 30), învierea morților (22, 31-32), Judecata din urmă (25, 31-46), învățături despre Biserică, bazate pe divinitatea lui Hristos (16, 16-19), Sfânta Euharistie Botezul creștin și a *învățături morale* dragostea de aproapele chiar și de vrămași (5, 44, 22, 37-39), iertarea (18, 21-22), smerenia, curăția sufletească, pacea, dreptatea (în *Predica de pe munte* 5, 2-10) ș.a. Arată și îndrumări pastorale, vorbind despre comportarea și îndatoririle preoților, asemănându-i cu păstori buni, după exemplul Său propriu. Evanghelia lui *Matei* cuprinde 28 de capitole, în care redă momente din viața pământească a Mântuitorului

Nașterea, întâmplări din copilăria Sa, apariția Sf. Ioan Botezătorul și Botezul lui Iisus, după care El își începe activitatea publică, predicând și săvârșind minuni pe pământul Galileii, în Iudeea și în Ierusalim, unde Evanghelia se încheie, redând Patimile, Moartea și Învierea Domnului.

MATERIA v. **Simboluri naturale**

MATRES, MATRONES — zeiță ale fecundității în religia vechilor celti

MATUSALEM — personaj biblic, a fost bunicul lui Noe descinzând din Set, care fusese fiul lui Adam. Matusalem, după cum arată Vechiul Testament, a avut viața cea mai lungă din șirul strămoșilor omenirii: 969 de ani (Facere 5, 25-27). În vorbirea obișnuită este socotit simbol al unei adânci bătrâneți, de unde și expresia: „Doar nu vrei să trăiești cât Matusalem!” și adj. „matusalemic”.

MAI SOLEU (μαυσωλείον, τό — *mausoleion*, lat. *mausoleum* = mormânt pompos, măreț, de la *Mausol*, regele Cariei, în antichitate, cărui soția sa Artemiza i-a făcut un asemănarea mormânt, pentru prima dată) *capetă funerară*, rid. cată peste morminte, ele stau la baza bisericilor cimiteriale, în creștinism. Cei bogați își ridicau peste morminte statui și monumente care au reprezentat uneori adevărate opere de artă, făcând faima unor cimitire (ex. Cimitirul Campo Santo din Genova, Campo Santo din Milano, cimitirul Pere Lachaise din Paris și, la noi, cimitirul Bellu din București, care sunt adevărate muzee în aer liber); v. **Cimitire**

MAZDEISMUL — denumire pentru religia zoroastră, de la numele zeului iranian Ahura-Mazdah; v. **Zoroastru**.

MAZZIM sau **MUEZIM**, v. **Islamismul**, **Imam**

MĂNĂSTIRE, MĀNASTIRE, MONASTIRE (μοναστήριον, τό — *monastirion* = mănăstire μοναχικός — *monachikos* = solitar, izolat) — așezare religioasă formată din clădiri construite în careu în jurul unei biserici, destinată vieții monahale (călugărești) și izolată, în afara satului sau orașului. Viața din mănăstire se desfășoară după un ritm rânduit de Biserică, având ca scop purificarea spirituală prin rugăciuni și slujbe colective, în biserică și individuale (în chirie și în biserică). Aceste rânduieli ale vieții mănăstirești se numesc *canoane* (κανονισμός — *kanonismos*, νόμος διατάξις — *nomos diataxis* = regulament, statui, de la verb κανονίζω = *kanonizo* = a rândui, a reglementa, a statui, κανονικός — *kanonikos* = canonic, după rânduială, fixat, statuat). Primele mănăstiri s-au organizat în Egipt. Aici, de-a lungul Nilului, în pustie trăiau mari eremiți, credincioși reținuși de lume, care doreau să-și trăiască viața în singurătate și izolare în scopul desăvârșirii spirituale. Unul dintre cei mai mari eremiți și primul organizator, într-o colectivitate, al acestora a fost Sf. Antonie cel Mare. El a îmbrățișat viața eremită în anul 285, dar în timpul persecuției lui Dioclețian, revine la Alexandria, pentru a sprăui creștinismul și a întări sufletește pe credincioși, se întoarce apoi la viața de eremit, fiind un exemplu puternic pentru ceilalți, care îi urmează sfaturile, ducând o viață de totală abstenență, muncind și rugându-se neîncetat. Cu timpul acești eremiți încep să formeze mici grupe (colonii), care se numeau *lavre*, acestea erau formate din colibe,

risipite în pustiu, constând într-o cămăruță numită *chilie*, lavra era ia început un fel de mănăstire cu viață idionimică. Mănăstirile cu viață idionimică de azi sunt tot o grupare de case, strânse în jurul unei biserici și ai căror viețuitori se supun disciplinei canonice, având o *conducere unică, în persoana egumenului (stareșului) mănăstirii*. Pe la anii 330–340, Pahomie, un ucenic al Sf. Antonie (251–356), a întemeiat o colonie (lavra) de eremiți la Lebenna (o insulă pe Nilul de Sus), unde a strans laolaltă pe toți cei risipiți, în chitii izolate, spre a trăi împreună într-o casă mare, construită în careu, cu o bisericuță la mijloc și fiecare viețuitor avându-și aici cămăruța (chilia) sa. Ei duceau o viață în comun, muncind, mâncând la aceeași masă și rugându-se împreună. Astfel a luat naștere prima mănăstire cu viață *chinovială* (de obște) sau mănăstirească. De la modul de viață solitară acești eremiți au luat numele de *monahi* (de la cuv. grecesc μοναχοι — *monahoi* = solitari, retrași de lume), iar organizarea de viață în mănăstiri se numește *viață monahală*. În a doua jumătate a sec. IV se vor întemeia și alte mănăstiri, de către ucenicii Sf. Antonie cel Mare, în Egiptul de Jos, în Palestina (reg. Gaza), în Armenia. Viața monahală (monahismul) începe să se extindă și în Apus, adusă de Sf. Atanasie cel Mare (+373) episcop de Alexandria, mare admirator al Sf. Antonie cel Mare, a cărui biografie a scris-o. În aceeași epocă și alți Sfinți Părinți ai Bisericii, ca Ferlironim (+420) și Sf. Ambrozie, au susținut răspandirea monahismului în Italia. *Martin de Tours* întemeiază în Galiia o mănăstire condusă de el (al cărei număr de monahi ajunsese la aproximativ două mii), în Africa era episcop

de Hippo Fericitul Augustin (+430), care susținea viața monahală și organizează asistența socială după modelul *Vasiliadei*, așezământ de asistență socială întemeiat de Sfântul Vasile cel Mare, în care se cuprindea, azil pentru săraci și bolnavi, casă de reeducare a tinerelor fete, școli de meșteșugari, spital de leproși. Sf. Vasile cel Mare (330–379) este și cel care a dat primele reguli pentru viața în mănăstiri. Intrând în monahism, după ce a primit botezul creștin, el călătorește în Siria, Palestina, Egipt, Mesopotamia, pentru a cunoaște monahismul, și apoi întemeiază o mănăstire în Pont, la Annesi, pe malul râului Iris (Grecia), organizată chinovial (de obște), pentru care întocmește reguli de viață „*Regulile vieții monahate*” (Regulile mari și Regulile mici), care vor deveni valabile atât pentru Răsărit cât și pentru Apus. Considerând aceste reguli prea severe, în sec. V un călugăr apusean, *Benedict de Nursia* (480–543) a înființat o mănăstire pe muntele Cassino (Italia), cu reguli de viață monahale proprii. Unii călugări, numiți, după numele lui Benedict, *benedictini* și-au însușit „Regulile” lui alții au continuat să respecte pe cele „*Vasiliene*” (răsăritene). Pentru a se stabili o modalitate unitară de viață în mănăstiri, pentru a se evita abaterile și abuzurile care ar fi săbit viața monahală, a fost nevoie de niște „Reguli” generale de conviețuire în mănăstiri. Biserica, susținută de Stat, a luat, în cadrul Sinoadelor ecumenice și a Sinoadelor locale, numeroase hotărâri, numite *canoane* privind disciplina vieții monahale, a clerului și a credincioșilor, cunoscute sub numele *Canoanele Sfinților Părinți*. În această colecție intrau toate hotărârile formulate în acest scop, ș. anume 85 de

canoane numite „Apostolice” și numeroasele hotărâri ale unor episcopi fruntași ai Bisericii și organizatori ai vieții monahale ca Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Vasile cel Mare ș.a. Împărații Teodosie al II-lea și Justinian, puternici susținători ai Bisericii, au dat niște colecții de legi, în același scop de a întări viața bisericească (clericală, laică și monahală), numite *Codex Theodosianus* (anul 432) și *Codex Justinianus* (sec. VI). Începând din sec. IV, un sinod ținut la Elvira, în Spania (306), a hotărât ca slujitorii Bisericii (episcopi, preoți și diaconi) să nu se căsătorească. Această hotărâre a rămas valabilă până azi în Biserica de Apas, dar în Răsărit nu s-a adoptat decât în legătură cu monahismul, restul clerului a păstrat libertatea de a-și întemeia o familie. Renunțarea la celibatul preoților în Biserica catolică se discută azi, în Apas. Centrul vieții monahale răsăritene este Muntele Athos (Grecia). La noi în țară, primele mănăstiri apar în sec. XIV întemeiate de Nicodim (în Oltenia), călugăr aromân (se presupune). Venit de la Athos, rudă probabil cu cnezul Lazăr, clădește *mănăstirea Cladova* pe malul sârbesc al Dunării apoi trece în *Țara Românească* întemeind *Vodita* (Mehedinți) și *Tismana* (Gorj), unde a și fost înmormântat (+1406). Trecură în rândul sfinților de Biserica noastră (B.O.R.), el este pomenit în ziua de 26 decembrie. Deoarece sub temeliele *Vodite* și *Tismane* s-au aflat temeliele unor biserici românești vechi, s-a dedus că viața monahală era cunoscută pe pământul românesc încă înainte de a doua jumătate a sec. XIV, când a venit Nicodim la noi și că ctitorii monahale au existat din prima jumătate a sec. XIV și poate mult mai înainte. Ucenicii

și urmașii săi vor continua activitatea lui Nicodim și, sprijiniți de boieri și domni credincioși, organizează viața monahală și mănăstrescă în toate provinciile românești. De la primele lor începuturi, mănăstirile noastre au avut un rol important în istoria și cultura românească. Credința ortodoxă care a păstrat unitatea poporului român, școala bisericească, primele manuscrise originale și traduceri în limba română, scrisul, arta iconografică și miniaturală și-au aflat izvorul, dezvoltarea și tăria în interiorul mănăstirilor. Un interes deosebit prezintă mănăstirile din Moldova de Nord (Bucovina), îndeosebi prin *pictura lor exterioară* datând din sec. al XVI-lea. De exemplu *mănăstirea Humor* zidită în 1488, are exonartexul și pictura exterioară din 1577, făcute cu cheltuiala Mitropolitului Grigore Roșca. *Koronețul* zidită de logofătul Toader Babuș în 1530 este zugrăvită cu cheltuiala lui Toma din Suceava, boier la curtea lui Petru Rareș. *Achore*, zidită de portarul Sucevei, Luca Arbore este zugrăvită pe cheltuiala sa de zugravul Dragoș Coman, în vremea lui Ștefan cel Mare. *Moldovița* zidită de Petru Rareș, în 1532 este zugrăvită în 1537. *Sf. Gheorghe* din Suceava, zidită de Bogdan al III-lea și Ștefăniță-Vodă, între 1514-1522 este zugrăvită în 1534. *Prohota*, ctitorie a lui Petru Rareș, este zugrăvită sub Alexandru Lăpușneanu în 1554 (atunci domn al Moldovei) de pictorul grec Stomatello Kotronas. *Sucevița* ctitorie a Domnitorului Ieremia Movilă și a Episcopului Gh. Movilă de Rădăuți, 1584, este pictată de meșteri Sofronie și Ioan, în 1595-1596. Pictura exterioară, care dă bisericilor bucovinene, zugrăvite în sec. XVI, înfățișarea unor

MĂR-MÂN

adevărate bijuterii de artă, constituite o mandrie a artei iconografice pentru cercetătorii români și străini ai artei bizantine, care și-au exprimat admirația și prețuirea pentru frumusețea și valoarea lor artistică, unică în întreaga lume ortodoxă (v. *Sihastriu*). Și azi, ca și la începutul organării monahismului, în toate mănăstirile (fie cu viață de obște, fie idioritmiceă) conducător e *starețul*.

MĂRÂNDA v. *Doxologie*

MARIMURI (μεγαλυνάριον, το, μεγαλύνω — *megalinarion*, de la *megalo* = mărit, a mări, a preaslăvi, a preamări, la ruși *velicanie*) — cantare ce urmează după Polieleu, având ca scop preaslăvirea în stihuri a măreției praznului sau a minunor și meritelor sfinților sărbătoriți. Se numesc *Mărimuri* și pentru că au caracter de *preamărire*, dar și pentru că încep întotdeauna cu cuvintele „Mărima-te pu-tine” (μεγαλυνόμεν σε — *megalinomen se*). La unele sărbători sunt două rânduri de Mărimuri. Al doilea rând de Mărimuri care începe cu „Veni și tu, credincioșii...” se mai numesc și *Pripete*. Stihurile Mărimurilor sunt *versete din psalmi*, potrivit cu evenimentul sau sfântul sărbătorit în ziua respectivă. Un a cătunor de Mărimuri este socotit Nichifor Vlenide, teolog bizantin (1197-1272).

MĂRTURII (μαρτυρία — *martiria* și ἐνδειξις, ἡ — *endeixis* = mărturie cu sens de indicare, precizare) — se numesc semnele din muzica psaltică, scrise la începutul și la sfârșitul frazei or într-o cântare pentru a preciza, a indica *cheta* (glasul), modul în care se va cânta, așa cum în muzica liniară indicația o dă cheia de la începutul portativului, aici cheia e înlocuită

cu inițiala denumirii notei psaltice care arată înălțimea, sunetul cântării, scara cântării e diferită, putând fi diatonică, cromatică sau enarmonică felu. scării îl arată „scăunașul mărturiei” care e parte componentă a mărturiei, împreună cu inițiala.

MĂRTURISIRE v. *Spovedanie*

MĂRTURISITOR (μάρτυς, ὁ — *martis*), *mărturisitori* — se numesc macedonii, martirii creștini din Biserica primelor veacuri, care au preferat să-și dea viața, mărturisind siatonic și fără teamă credința lor în Iisus Hristos, în fața persecutorilor creștinismului. Mărturisitori sunt acei creștini, care deși au fost schingiați de moarte pentru credința lor, totuși au supraviețuit chinurilor și au murit mai târziu, ex. Sf. Maxim Mărturisitorul (1662).

MĂTANIE sau **MIFTANIE** (γονυκλισία, ἡ — *gonukhisa* = genuflexiune, înclinare și ridicare și iar înclinare și ridicare) — este un gest ritual care însoțește rugăciunea, este o înclinare și o ridicare (alternate) însoțite de semnul craci (înclinare) și de adâncă plovăciune până la pământ. Simbolic, mătania, ca și simpla înclinare la rugăciune, este o mărturisire a căderii omului în păcat și ridicarea lui prin Iisus Hristos. *Mătanii* se numesc și niște șiruri de mărgele pe care le țin pe încheietura mâinii călugării creștini și de altele ighi (ex. rabinii) și după care (rotindu-le cu degetele) și numără și rostesc rugăciuni.

MĂNECÂNDE v. *Hvalitele*

MĂNECUTELF επιμανίκια, τὰ — *epimanikia* sau ἐπιμάνικα — *epimanika*, lat. *supermanicalia* *manipuli brachialia*, numite și *RUCĂVIȚE* (de la slv. *ruca* = mână)

sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice (diacon, preot, episcop) care se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge, ca să nu incomodeze mișcările mâinilor. Nu se cunoaște sigur originea lor. Nu au făcut parte dintre veșminte preoților din Vechiul Testament. Au fost emise mai mult pe păreri (asupra originii lor) dintre care cea mai apropiată de adevăr ar fi că ele ar proveni din benzile de broderie care ornaau în vechime mânecile și harului la arhierii și pe care patriarhii. Gherman al Constanțopolului le numește τὰ λωρία τοῦ στιχαρίου — *toria tou stihariu*, lat. *fora tuniceae* — benzile stiharului (fâșie, curea) și zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Iisus, când L-au dus la judecată. Pentru a fi mai ușor curățate, aceste margini au fost desprinse de mânecile stiharului și au format o presă deosebită, în formă de manșetă care avea și rolul de a proteja de deteriorare manecile stiharului. Mâneculele se confecționează din același material din care e confecționat tot ansamblul vestimentar de slujbă. Preoții și arhierii le poartă și la alte slujbe la care se îmbracă toate veșmintele.

MÂNGAIETORUL — nume dat Sfântului Duh în rugăciunile creștine (rugăciunea „Împărate cerească” „Împărate ceresc, Mângaietorule, Duhul Adevărului, Care prețuindenea ești...”) și în Noul Testament.

MÂNTUIRE (σωτηρία, ἡ — *sotiria*, lat. *salus* — *utis*) — după învățătura ortodoxă, *mântuirea* este eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci în Dumnezeu. Ea ne-a fost făcută cu putință prin întruparea, jertfa și învierea Domnului nostru

Iisus Hristos și ne-o însușim prin harul dumnezeiesc cu care trebuie să contăcăm prin credință și fapte bune. De mântuire se poate împărtăși orice om, căci Dumnezeu „vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Timotei 2: 4). *Mântuirea* trebuie să fie cea dintâi dată ne și cea mai mare grijă a credincioșilor — „căci”, zice Mântuitorul „Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă și pierde sufletul? Sau ce ar putea da omul în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37), (cf. Op. p. 3). *Mântuirea* a dobândim numai cu ajutorul lui Dumnezeu, Care, după cum ne învăță și Crezul, „pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om” și a fost „jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (I Ioan 4, 10). *mântuirea* este *răscumpărarea* omului din păcat în creștinism, *mântuirea* este *opera iubirii* — Dumnezeu pentru oameni, pe care El ne învață la mântuire și a iubirii omului care răspunde la chemarea lui Dumnezeu, este un proces teandric — divin și uman în același timp. Prin iubirea lui Dumnezeu către om și a omului față de Dumnezeu se ajunge la desăvârșirea, la îndumnezeirea omului și mântuirea lui. Mântuitorul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat din iubire, pentru mântuirea omului.

MÂNTUITORUL v. Mântuire, Iisus Hristos

MECCA — orașul sfânt al mahomedanilor; v. **Islamismul**

MECET — denumire pentru cimitir, în lb. turcă

MEDINA v. **Islamismul**

MFDRI . SÂN MFDRI — este numele în
popor al Sf. Dumitru. Dimitrios (Διμήτριος) o
Dimitrios, lui apelativ — ce care face
apel cererii și Ἀντίτυπος. η — Imita lui
creștin — zeita serilor și a ierului — Imita la
păcici pământesc. Sf. Dumitru în viața
de om — despre care *Historia* ne spune că
era o gârlă de cetate și un clesalon
Grec al țării a cma lantulu țării ad
cetate în vremea împăratului Maximian (26-
30) — crescut în credința creștină, imită căpă
măntă pământului său. Dumitru a uns prin
neuvăntarea lui Maximian cu mandatul al căruia
în lăcașul său începe să propovăduieșcă
credința creștină. Într-o dispoziție prietene
de a împărat de a trăi în cetate credința în
zei păcătoși păgânii sunt — dăruie creștinii de
sunt — în rușinea răzvrătirii împăratului
la aruncat într-o temniță. Lăcașul răzvrătirii
Aici a făcut prina în nume omorând o sculp-
tură ce se repezise as pra lui. Stând că
această închinare era slăvită — stăutul și
creștinii — sufletele în Dumnezeu, răzvrăt-
se neșcetă — a ei a fost cercetat de răzvrăt
De nouă țară venind într-o umbră mare — a
pas pe cap cetatea martirului și spre al
împărăția — a zis — Pace te pătrunctor al uncos.
Dumitru îmbărbătează-te și te răzvrăt și
omul este pe dușmanii tăi, iar Dumitru — a
răspuns — Mă bucur într. Domnul și mă
veselesc într. Dumnezeu. Martirilor — meu
— înoc timp de cr de persecuție creștinilor
un mod de a trăi — erau lăptele în arene
(amfiteatre naer lber special amenajate) unde
creștinii erau ad. și să lupte fie cu fiarele
să batice — fie cu gladiatori dintre care unul
foarte puternic, pe nume Lăie, omorase mii

creștin și de aceea împărăția Țărâta și vinea
multor ei. Mănoș s'îndurera de vederea un
ata de mare număr de creștini, tânăvăștar
din armata lui Maximian, care nu aveau să lupte
cu lui în locul creștinilor. Naște de apă și
se duce în timp la Sf. Dimitrie și i cere
binecuvântarea. Lăsat de secolul creștin și de
rugăciunile sale. Nestor așteaptă într-o
arenă, optă cu lui și lătrăre aruncându-l
în vânt. Sufletul e prețios și i prindea pe
muri. Mănoș de tărâta lui Nestor și afla d
ca acest lătrăre e un război. Un cuvântat de
Dimitrie Maximian întru stea acestia să te
ucis. Nestor și tărâta cu ar Dimitrie
a te împunesc și te amănle au fost recuși
de Biserica Ortodoxă în episcopatul sfântilor fiind
pomenite în zile a sfântilor Sf. Dimitrie pe 26
octombrie iar Sf. Nestor pe 27 octombrie în
iconografia bisericească amănle sunt trecuți
în rândul sfântilor. Istorici și cercetători sunt zugăv
într-un timp de adunare creștină au luat în apărare
forșile au îngropat. Haina Sf. Dimitrie și celăl
au fost luate de credincioșii săi și au lăsat
care a făcut cu el e mai le în naș. Căci o tene
le atingea îndată se vindeca de orice safer și
și boala. Lăpa a fost și e mai tizat. Pe
mormântul Sf. Dimitrie creștinii au ridicat o
biserică în care stăta, a făcut multe minuni
apoi, și vindeca și pe cei care veneau a c
să se roage. Un creștin bogat, fiind foarte
boala, s'a rugat și el aici și a fost vindecat.
Drept mulțumire e a zidit pe locu mică biserică
o biserică mare și frumoasă cu nașe e Sf.
Dimitrie pe când se făcea săpăturile pentru
temeli, s'a găsit în pământul sfântului neputrezit
devenit moaste frumoase înrositoare, din care
izvora mir și tene se atingea de el îndată

se vâncea de suferințe. Leonte a pus moaștele sfințe într-o rucă de argint, înecată cu aur și a vândut-o cu el măcar o parte din aceste moaște. Însă stăntul i s-a arătat muștrându-l iar Leonte a pătărit din nou sine dar gâșgăul sfințit, care avea puterea de a face minuni. În *Alina* se povestesc multe din minunile Sf. Dimitrie prin care se arată că a salvat de călcă și de febră, interferând de pe mări spre Tesalonik, navele marelui cărmăciuan a sărit de la Istambul cu ocazia depășirii pe râul în barbari, ceea ce a salvat și salvat din nou ocaziile fetei care a o arătat în viața paterne. Se știe că a apărut în timpul vizitării bisericii a Bizanțianului Sf. Dimitrie și a vândut la fața sfințitelor moaște dintr-o țară în țară în sus, înaintea sfârșitului de război care a răbit înasupra țării pe secole și a sfârșit înaintea sfârșitului și în sfârșit de Tesalonik cetate și nație. Aceste informații despre Sf. Dimitrie, zvonituri, le mai sunt cuprinse în *Alina* în Acatistul său. Cercetările istorice mai noi consideră că reținerile din *Alina* ar fi simple ecaterile și să adevăratu. Sf. Dimitrie este originar din Strumica, la ocazia Mitrovici de azi din Iugoslavia) unde în sec. III se afla o episcopie iar Dimitrie era arhiepiscop în timpul persecuției lui Maximian. Dimitrie a fost ucis cu sulța în ziua de 9 aprilie anul 307. Descoperindu-se moaștele lui Dimitrie care făceau minuni, ele au fost uitate de comunitățile prefect Iliriciu și Leontiu care a zădărniciat Sf. Dimitrie ca să biserici una la Strumica și a țării Tesalonik unde l-a așezat și moaștele în ziua de 26 oct. care a rămas și ziua praznicului. Biserica noastră cinsteste a

doar la 27 octombrie. Încă un sfânt cu aceaș nume *Sf. Dimitrie Dimeria Basarabii* (originar din Bulgaria din satul Basarabi (pe apa râului Lom), călugăr cu viață duhovnicească înaltă, a trăit în pustrie într-o peșteră. Deseori perinde se moaște e să e acestuia au făcut mare minuni. Pe locul acesta s-a făcut o biserică în a doua jumătate a sec. XVII în vremea răscoalei lui Ștefan 7ma generalul răscoalăckov a vrut să îl trimită în Rusia dar moaștele au rămas în țara Românească în stăruință. Dimitrie a fost în și a Murșovului (origine al lui Ștefan cel mare cu o înălțime de 6 m înălțime Mitropolie unde se află o icoană de la Patriarhul Ortodox). Se pare că în anul 1917, când bucuratul era în prag de armatele germane, bulgarii au vrut să ia moaștele de sfânt, dar au fost încredințate în mână la Dușan, soțul soției lui Ștefan cel mare, care a putut fi anihilat de statul necredincios și de comunistele să fie aduse la locul lor de odă și născă din București. Moaște e stăntul sunt înălțare de 1 m și sunt însoțite cu mână exase de credincioșii români.

MEGALITIC *monumente megalitice* de la gr. *μεγας* mare și *λιθος* *lithos* piatră. Piatră mare, cu scopuri funerare din piatră neșlefuită din epoca pietre (neolitic 6000-3000 î.Hr.). Aceste monumente sunt de diferite tipuri: *dolmenuri* și *menhiruri*. *Dolmenul* (*dol* = masă, *men* = piatră, în lb. breton), sunt un el de cavă artificială, formate dintr-o piatră mare pe care s-au așezat ca acoperș enorme blocuri de piatră precum și un număr de fete și sfetale care au fost minile care au fost servite pentru a se introduce în apă în mormant. Unele ca

uşă de intrare şi ieşire a sufletului mortului. **Menhiru** (*men* = piatră şi *hir* = lung, în lb. bretonă) sunt alt tip de morminte megalitice, sub forma unor stâlpi înalţi de piatră în genul obeliscurilor egiptene. Aceşti menhiri (foarte mulţi aflaţi în Franţa) ating înălţimi mari (20 m), menhiri sunt şi ei diferiţi, după felul în care au fost aşezaţi: *cromlehi* sunt menhiri aşezaţi în cercuri sau semicercuri (*crom* = curbat şi *lee* = piatră, în lb. bretonă). Un cromlech celebru se află în Anglia, la Stonehenge, *ultimamente* se numesc menhiri aşezaţi în şiruri paralele. Aceste monumente funerare impresionează prin monumentalitatea lor: fiecare piatră folosită la construirea lor costând mai multe mii de tone. Monumentele megalitice sunt o mărturie a intensităţii cultului morţilor şi credinţei în nemurirea sufletului în perioada neolitică.

MELAMID („învăţător”, în lb. ebraică)

MELCHIT, MELCHITE, v. Icoane melchite

MELCHISEDEC („regele dreptăţii” şi al păcii”) — era în vremea lui Avraam regele Saremat, care i-a întâmpinat pe Avraam cu pâine şi vin ca ofrandă de mulţumire, este considerat ca o prefigurare a Mântuitorului, în Vechiul Testament; v. **Avraam**

MELOD, MELOZI (μελωδός, *o* — *melo-* *dos* = cântăreţ, poet liric) — poet şi compozitor totodată, până în sec. IX, în muzica bisericească tot imnografi erau şi melozi, dar de atunci înainte ei rămân doar imnografi, adică doar poezi, care scriu textul imnelor, imitând metrul, ritmul şi rima unei compoziţii anterioare. Melozi şi imnografi sunt mari poezi creştini care au compus, începând din sec. IV-V, *poezia imnografică creştină*, care se adaugă

la cântările vechi de origine biblică (psalmii). Poezia imnografică intră în cult mai ales în slujbele de dimineaţă (Utrenie) şi de seară (Vecernia) sub forma troparelor, a condacelor, stihurilor şi canoanelor. Între cei mai vestiţi melozi creştini sunt Sf. Roman Melodul, Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului, Sf. Ioan Damaschinul, Cosma de Maiuma, Iosif şi Teodor Studitul ş.a.

MEMFIS — capitala faraonilor Primei Dinastii, întemeiată de *Menes*, unificatorul Egiptului. *Teologia memfuită* conţine cea mai veche teogonie şi cosmogonie egipteană, rezumat al puterii creatoare a gândirii şi cuvântului unui singur zeu, zeul suprem, *Ptah*, creează prin spirit, „înmă” sa, şi verb, „îmba” sa. Această doctrină de la începutul istoriei egiptene poate fi apropiată de teologia creştină a Logosului (MIIR). Memfis a fost clădit de Menes (lângă actualul Cairo), drept capitală a Egiptului unificat.

MENES v. Memfis

MENADE (bacante) — preotese ale zeului Dionysos (Bachus, la romani) — zeul vinului, al deznădăjului.

MENHIRI v. Megalitici

MENORA v. Hanuca

MENOLOGHIUL, MINOLOGHIUL

Vieple sfintilor înscrise ca endastice, pe zile: lucrare atribuită lui Simeon Metafrastul.

MERCURIUS v. Hermes

MESIA (lb. ebr. *Mesiah*, *Mesiah* = „Unsu.”, alesul lui Dumnezeu, lb. gr. Χριστός, *o Hristos* — *Mesias*, care se tâlcuieşte „Hristos”, zice Sf. Ev. Ioan 4, 25) — este numele dat de profeţii Vechiului Testament Mântuitorului

promis de Dumnezeu oameni or, și care la vremea hotărâtă a venit pe pământ, întrupându-Se de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara (de aceea El Însuși S-a numit pe Sine „Fiul lui Dumnezeu“, „Fiul Omului“)

METANIE v. Mătanie

METANOIA (μετάνοια η) — pocăință, îndreptare, căință.

METEMPSIHOZĂ (μετεμψύχωσις, η *metempsihosis*, de la μετὰ — *meta* = după, și ἐμψύχω — *empsychō* = irsuflețesc, ψυχή — *psihē* = suflet) — concepție religioasă despre reîncarnare, despre migrația sufletelor în alte trupuri, în viați succesive, până când sufletele ajung la desăvârșirea absolută, la Nirvana (fără-dur și fără-tea absolută). Credința în metempsihoză aparține marilor religii orientale (budism, brahmanism) și Greciei antice (inorfism, pitagoreism). Reîncarnarea se putea face și în trupul unei animala (apoi pentru care discipolii lui Pitagora se sfătuiau să metempsihozei, nu mâncau carne de teamă că în viitoare reîncarnare să nu aibă deprinderi de fiare).

METENSOMATOZA — doctrină despre preexistența sufletelor. Sufletul, filozoful, al înțeleptului, spunea Platon, a unge prin gnoză (cunoaștere) a biruință și învingând toate dorințele trupului se eliberează de trup și se înalță în sferele superioare ale cosmosului. Aici rămâne în stare de contemplație a Ideilor eterne, timp de câteva mii de ani, după care va fi din nou expus contactului degradant cu un trup nou. Dacă înțeleptul își învinge trupul după multe reîncarnări succesive, sufletul va rămâne veșnic în contact cu Ideile eterne, incorruptibile, dacă însă nu rezistă dorințelor trupului se va

degrada, renăscându-se mereu în forme inferioare, la limita cărora, spune Platon, se află tiranul.

METOC, METOH (μετόχιον τό — *metochion*) — clădire, proprietate a unei mănăstiri, folosită pentru oaspeți sau pentru găzduirea călugărilor (când proprietatea este într-un oraș, se mai numește metoc și o mică așezare monahală dependentă de o mănăstire mai mare).

MEZONOPTICA v. Miezonoptica

MEZOORA v. Mijloceasurile

MIDRASIM v. Islamismul

MIERCUREA (ΜΕΡΥΣΗ, lat. *Dies ceneris*) — se numește așa din necepe Postul Paștilor la catolici. E practică în această zi un ritual și anume: și toarnă cenușă pe cap (o presară pe creștetul capului), în semn de pocăință, este o amintire a ceremoniei lui penitentei publice din vechime, obicei moștenit de la evrei și la catolici, postul și se, ca și la ortodocși, 40 de zile începând însă nu de marți de miercuri (numită a Cenușii).

MIERCURENII — denumire pentru secția *quaradecimanilor* care posteau în Duminică Paștelui așa cum postim miercuria (*Synopsis*, 1751, fr. 8).

MEZONOPTICA sau Polușnița (lat. *Nocturnus*, gr. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ, τό — *mesoniktika* sive *polushnita*) — este în cultul ortodox cea dintâi dintre slujbele divine care formează ciclul rugărilor zilnice de dimineață. Odinioară, ca și azi, numai în unele mănăstiri se săvârșea la miezul nopții, în tinda bisericii. Azi se săvârșește în general dimineața înainte de Liturhie, în naos. Alcătuită din două părți, slujba Miezonopticii are în prima parte un

caracter doxologic, adică de slăvire a lui Dumnezeu, iar partea a doua este o *rugăciune de mijlocire pentru morți* (de pomenire a morților, „Pomeniște, Doamne, pe robii tăi...”). Privită în legătură cu istoria sfântă a mântuirii, Miezonoaptea este simbolic o aducere aminte a Patimilor Domnului începute în Grădina Ghetsmani, unde S-a rugat cu sudori de sânge.

„Doamne, de este cu patimă să treacă de la Mine acest pahar...”, Când apoi prin înurma trădării lui Iuda Iscarioteanul, și dus la judecată, condamnat și răstignit. Miezonoaptea este și o aducere aminte a început Domnului, care s-a petrecut în a doua parte a nopții, spre ziua.

Rezirea din somn pentru rugăciune este și un simbol al propriei noastre înviere din morți, când la Judecata din urmă. Iisus va veni pentru a doua oară „să judece viii și morții” (ca și în „Paștelea celor zece leciitoare”, când vine în rele la miezul nopții, pe neașteptate (Matei 25, 6). Toată ziua miezul nopții a fost asemănată cu trăgălașul ngerilor care vor vesti chemarea la Judecată, în vremea de apoi. Aceste idei sunt exprimate și în cele două frumoase tropare care se cântă la prima parte a Miezonopticii: „Iată murele vine în miezul nopții și iată ziua cea înfricoșătoare gândind, să fie de al meu priveghență”. Aceste tropare reflectă ideea Parusiei (a doua venire a Mântuitorului), idee foarte curată în Biserica primară, credință veche, că a doua venire va fi la miezul nopții (Marcu 13, 35). Troparele sunt și un avertisment pentru propriul nostru sfârșit, căci nimeni nu știe când va muri și, deci, trebuie să fie pregătit prin pocăință și rugăciune. Miezonoaptea, deșigur alina o saubă de noapte, cum o arată și numele (și cum este încă în

mănăstiri). la bisericile de enorie se face dimineața. Ea caută să amintească credincioșilor că ziua și noaptea trebuie să se roage, potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25, 13).

MIGHILA — Cartea Feterii este continuă istoric din Vechiul Testament, în care se relatează un moment din lupta evreilor pentru libertate, ca se vede și la sa aducerea Patriarhului.

MIHAI VODĂ — biserică ridicată în Bacău-Resi de domnitorul Mihail Viteazul în 1559, spune legenda că reșchizându-se a fost salvat de la moarte în ziua de Sf. Nicolae când a fost condamnat de Alexandru Vodă cu Râu. În chiliile monastice așezate pe o lăptosă apă Dâmbovitza a fost construită la începutul secolului XIX. Arhitectul Statului. În epoca comunistă (1917-1989) spre a nu fi dărâmată, prin grija Patriarhului Iustinian biserică a fost transformată și adăugată la peștele de apă, unde a fost înălțată de hramul naște, spre a dispărea vederea cu totul (după 1970).

MIHAIL (febr. 1) — este cel al Dumnezeu), *Sf. Arhanghel Mihail* — este arhanghelul cu sabia de foc pas de Dumnezeu să păzească porțile Edenului după aruncarea primilor oameni. Adam și Eva pedepsit pentru păcatul neascultării poruncii lui Dumnezeu. Sf. Mihail este sărbătorit împreună cu Arhanghelul Gavriil la 8 noiembrie în calendarul ortodox.

MIHFIA — Cartea Mine a din Vechiul Testament, aparținând profetului Miheia, a trăit în secolul VII î.Hr.) care a prezis Nașterea lui Mesia în Betleem, precum și pedepșele lui Dumnezeu împotriva poporului său căminând cu distrugerea Ierusalimului și a marelui templu.

bisericească, în care sînt cuprinse cîntările rînduite la Prazn de Anpîră este la sărbătorile sfinților celor mari și sfinților de fiecare zi cîntăr acunute în 12 cărți după numărul celor 12 luni ale anului, fiecare carte purtând numele lunii pentru care a fost scrisă (*Minenul pe septembrie, Minenul pe octombrie* etc.). *Minenul* numit și *Minologhia* cuprinde 700 de laude vechemi și liturghie pentru fiecare zi a anului bisericesc începînd cu 1 septembrie (prima lună a anului bisericesc) și pînă la 31 august precum și rînduirea a sărbătorilor pe peste an și a celor șapte laude din Anul Nașterii Domnului și al Bobotezei. În *Minen* se află pe lângă tipica slavă și viața sfinților ori istoricii sărbătorii sub numele de *Sinaxar* (συναξαρις = *sinaxo* = a aduna). Pentru că cuprind și viețile sfinților fiecare zi de *Minenele* se mai numesc și *Sinaxare*. *Minenul* se folosește tot anul, împreună cu *Octoihul*, *Triodul* și *Pentecostarul*. Primul *Minen* în limbă română a apărut în 1846 prin grija egumenului Neonil, de la Mănăstirea Neamț.

MINFAL = care face parte din *Minen*.

MINI IZBRANIE v. Antologhia. **MINI IZBRAN** = pentru Antologhia (rev. B. O. R., 1974, nr. 3-4, p. 478).

MINERVA (de la tema *men* gr. μένιναι = *memnima* din aceeași familie cu lat. *mens* arată o încercare a minții) = zeița romană a înțelepciunii care, după amestecul cu grecezi a fost asimilată cu Athena = zeița înțelepciunii a grecilor antici. *Minerva* zeiță a înțelepciunii, a științei, artelor și poeziei, era una dintre cele mai importante zeități romane. Împreună cu Jupiter și Junona formau o triadă. Era

sărbătorită la 19 martie, iar sărbătoarea se numea *Quinquatrus*. La sărbătoare luau parte îndeosebi toți meșteșugarii și artiștii precum și tineretul studios care, fiind liber în această zi, ducea dascălilor pînă la păta pentru lecții (*minerva*).

MINOICA = vechea civilizație cretanică (după regele semilegendar Minos) peste care pătrund din nord, în mileniul II î. Hr., aheii triburi grecești care vor dezvoltă pe baza ei, civilizația miceniană. Aceștia lăsează puternice cetăți: Micene și Tirint. Civilizația aheeană va fi distrusă de ultimul val migrațional venit din nord (dorienui, greci veniți în Grecia după cîțiva și eolienui, pe la sfîrșitul mileniului II). Civilizația greacă se dezvoltă între anii 1075-675 î. Hr., în cîinci perioade numite: geometrică, arhiclasică, clasică, elenistică și romană (E. V. I. R.).

MINOLOGHIU, **MINOLOGHI** (μινολόγιον = *minologhion*) = calendar numite și *Prolog* (*Prologos*), sunt cărți bisericești care cuprind viețile sfinților rînduite după zilele calendarului. Primele *Minologhia* au fost întocmite în sec. X de Simeon Metafrastis (de la μεταφραστής = *metaphrastis* = interpretul), numit astfel deoarece el nu numai că a adunat și a rînduit după calendar viețile sfinților, dar le-a însoțit și de interpretări. Activitatea sa a fost continuată și, astfel, s-a compilat și s-au publicat, în sec. XVIII, toate viețile sfinților pentru cele 12 luni, cuprinse în 12 volume (*Minene*) de către Dimitrie, Mitropolitul Rostovului. Ele au fost traduse și în limba română și tipărite la Mănăstirea Neamț de caligraful Isaac, la sfîrșitul sec. XVIII. Dar, mai înainte, la 1687, Mitropolitul *Dosoftei* al Moldovei tradusese, din lb. greacă și sarbă, o

MIR - MIR

e, vin și apă, în părți egale (ceea ce semnifică momentul când, aflându-Se pe cruce, coasta lui Iisus a fost străpunsă cu săgeată și a curs sânge și apă, semn că Iisus murise). Prețul pînă potirul de cuprate și-l acoperă cu un acoperământ mic (acoperămintele stimeiilor vase sunt trei la număr: două mai mici pentru Potir și Sf. Disc și unul mai mare ca care se acopera a mîndouă, aceste acoperămintele numite *procurile* sunt făcute de a panză, măsese sau o țesătură cu lînă, restul de prescură din care s-a scos Agnelul se pune în analerulă (v. *Anaforita*). Se ia a doua prescură și se scoate din mijlocul ei o parteică în formă de triunghi pentru Sf. Tărgul Mării și se așază pe Sf. disc în partea dreaptă a Sf. Agnel. Această mîndă se numește *Panachia* (Πανάχια) - panaghiă (Prea Sf. Vas) (v. *Proscomidie*). Se ia apoi a treia prescură din care, tot din mijloc, scoate 9 mîndă triunghiulare sau pătrate mici și se așază pe Sf. disc în tîrghi Agnelului în trei şiruri verticale de câte trei mîndă, acestea sunt pentru cele nouă cere de sînt și prooroci și mucenici: Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, sîntul prooroc al VT, Sf. Apostoli și ierarhi, sînt mucenici și mucenice sîntul mare pustnic (cevișoși parint și cavișoase mări). Sînt doctori fără de argint (Cosma și Damian, S. Iliachim și Ana, sîntul zilei și toți sîntii), sînt tot autor al sîntilor care se sîntiește în ziua respectivă (S. Vasile, St. Ioan (Căpă de Aur) a patra prescură se taie în mijloc și se scot trei mîndă speciale pentru episcopul locului pentru conducătorul statului și pentru ctitorii bisericii respectivelor și se așază una înză a ta sub S. Agnel din aceeași prescură prețul mai

scoate o grămăjoară de firmintar pe care o așază sub cele trei mîndă, citind în șaptea rugăciuni pentru cei vii care au dat pomenire și se pomenește acum și a omnea prescură scoate mîndă pentru cei morți, rugându-se pentru ei citind pomenirele date pentru ei. Pomenirea celor vii și morți continuă și după Proscomidie pe măsură cu credința și aduc pomenirea și proorocii prin care s-a scos pentru fiecare supradă în prescură a patra pentru vii și din prescură a cincea pentru morți. Din prescură a patra prețul scoate mîndă și pentru sine și o așază între cele două grămăjoare una pentru vii și una pentru morți așezate sub cele trei mîndă speciale. Apoi preotul acoperă discul cu celălalt acoperământ mic, iar cu acoperământul mare acoperă și discul și potirul, după ce le-a tîmărit cu cădelnița; continuând să vîdească tot proscomidia și alături face rugăciunea de închinare a slavei Proscomidiei, după care, citind mîndă alături descinde de la împărătești și începe Liturgia citen mîndă, care trece până la cîrmirele celei cîrmire și după această omnia urmează a treia parte a Sf. Liturghii numită Liturgia credincioșilor (v. *Proscomidia* (I BLS)).

MIRNIȚA - vasul cu mir

MIRODOT - preot care miruiește (mirator)

MIROM - *Miromul cel mare* - Ecce via mare cîvînt fondat în secolele trecute pentru Ecce via mare (Mor. Ierom. Biserica, 1812, p. 12)

MIRON CRISTEA (1808-1939) - primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ales în 1925, când B.O.R. a fost ridicată la rangul de patriarhat).

MIRONOSIIE - *femele mironosice* (o

voi sunteți seminția aleasă, preoți împărătească, neam sfânt, popor agonist de Dumnezeu poporul lui Dumnezeu" (1 Petru 2, 9-10). *Δύσμις* este unde emn curat de măsline, amestecat cu multe și te unte aromat (mirodenii) prețuit (crist) ca o rană a solemnă în primele trei zile din Săptămâna Pașiiilor și sfârșit de către Sinodul arhiepiscopilor în frunte cu Patriarha țării, în ziua aceleiași săptămâni (Joiă Mare), la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, fiind apoi împărțit episcopilor și tuturor bisericilor. Prin sfântirea lui se devine nu un simplu simbol sau o imagine ci un vehicul purtător al energiei Sfântului Duh pe care le conține în chip real.

MISA (lat. *Missa*), v. **Liturghia**.

MISIONAR, (lat. *missionario* — de la *missionis* = trimitere) — cel trimis, aici cu sens de propovăditor de trimis al Bisericii creștine, și nu a propovădit creștinismul la necredincioși.

MISSALE — cartea liturgică pentru săvârșirea sau belor reingrădă în Biserica catolică; v. **Liturghierul**.

MISTAGOG (μυσταγωγός, *mistagōgos*, *m* — prout) — care puziază în viața sfântă, care explică, interpretează slujbele divine.

MISTAGOGIE (μυσταγωγία, *mistagogia* — talcuire, expicare, interpretare) — talcuirea în domeniul bisericesc a cultului creștin la Sfânta Liturghie, a Sfântăne ale Bisericii, Cuvântări mistagogice care explică riturile liturgice ale Tainelor de inițiere în creștinism (Botezul, Mirungerea și Euharistia) au fost ținute de mari Părinți ai Bisericii de a două veacurilor creștine. Sf. Clement Alexandrinul, Sf. Chiril al Ierusalimului, Teodor de Mopsuestia, Sf. Ioan Gură de Aur (pentru secolele II-IV), Sf. Maxim Mărturisitorul (mare teolog bizantin, din sec. VII), Sf.

Gherman, patriarhul Constantinopolului (sec. VII), Sf. Simeon al Tesaloncului (sec. XV) și Nicolae Cabasila (sec. XV), de la care ne-a rămas una dintre cele mai frumoase și aprofundate tălcuri ale Sfintei Liturghii.

MISTER — fapt ascuns, inaccesibil oricui, principii și practici rituale de cult, destinate unui grup de inițiați, ex. Misterele elusice, orifice etc.)

MISTERELE ELEUSIENE — erau, în Grecia antică, ceremonii păgâne, mistice, secrete, prime de exaltare, care se desfășurau la templul din Eleusis, lângă Atena, aceste ceremonii legate de cultul zeiței *Demetra* (zeița naturii și fertilității) și al fiicei sale *Persephone* (pe care o pierde și o regăsește) își aveau geneza în necontenita schimbare a anotimpurilor, în care vegetația moare și înviază, simbolizând morți și reînvierea naturii. Prin acest cult, învâluș de mister vechi grec și manifestau într-un fel și credința lor în nemurirea sufletului, în viața viitoare și în înălțare. La aceste ceremonii secrete participau numai cei inițiați (care se purificau mai întâi prin spălare, post și sacrificii), după ce se adunau la Atena unde avea loc purificarea (printr-o baie în mare) și sacrificarea unui porc pe care a doua zi la Eleusis (lângă Atena) și seara la templul arțelor, participau la celebrarea misterele conduse de un *hierofant* (slujitor religios) care arăta obiectele sfinte printre care era și un spic de grau — simbol al vieții veșnice — căci bobul său moare și înviază în fiecare an.

MISTERELE ORFICE — în Grecia antică, la Delphi, se săvârșeau ritualuri de inițiere în concepția, atribuită lui Orfeu, că originea universului stă în oul cosmogonic.

MISTICA (μυστικόν, *mystikón* — *misti-*

kon, mistika = în secret, în ascuns, tainic)
 „este o experiență a divinului, este o trăire tainică și neînțeleasă a supremei apropieri a divinității, atât cât poate fi accesibil acest lucru ființei omenești, în existența ei pământească”, este experimentarea și trăirea unei uniri a sufletului cu Dumnezeu, în care cunoașterea adevărurilor dumnezeiești se limpezește prin harurile Duhului prin darurile înțelegerii și înțelegerii. Această stare de cunoaștere și înțelegere face ca iubirea de Dumnezeu și de oameni să se intensifice, să se aprindă în mod miraculos, astfel încât să dea forța unor hotărâri eroice (ex martirii creștini, capabili să-și dea viața, întăriți de iubirea pentru Hristos și de intensitatea sentimentelor religioase, ridicate pe culmi de trăire mistică). „trăirea mistică” dă o asemenea stare de bucurie în Dumnezeu, care se identifică cu „trăirea fericirii cerești”. Teologii răsăriteni mari mistici ca Dionisie Areopagitul și Grigorie Palama caracterizează astfel trăirea mistică „o unire mai presus de minte”, de „vedere negrăită” obținută prin „puterea Duhului” care „e mai presus de simțuri, de rațiune și de conștiință”. O trăire a stării de îndumnezeire, de participare la viața dumnezeiască” (Grigorie Palama, *Al treilea Tratat din rândul întăit Despre lumina și lumina dumnezeiască despre fericirea sfântă și despre fericirea cea întru Hristos*, v. D. Stăniloae, *Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama*, Sibiu, 1938). Mistica este cea mai înaltă trăire religioasă, dar spre acest vârf cu mântuire se ajunge pe calea ascezei. Cu sensul de *exercițiu*, *asceza* (ἀσκησις, η askisis = exercițiu, ἀσκησις τῆς ἀρετῆς askisis tis aretis = practicarea virtuții

ἀσκητέω askitevo = a duce o viață de pustnic, anahoret = singur, retras de lume, căutând prin credință și virtute pe Dumnezeu) înseamnă efortul neîncetat pe drumul desăvârșirii care duce la contemplarea lui Dumnezeu. Ea presupune trei feluri de exerciții fizice, morale și religioase: ceea ce înseamnă „exerciții forțelor trupești” prin post, în primul rând pentru eliberarea de instincte, poftă plăceri, patimi pe plan moral, exercițiul este strădania metodică de a elibera sufletul de patimi rele și de a-și sădi deprinderi virtuoașe pe plan religios, asceza creștină este ca ea luminată de rațiune și de credință, de rugăcuni și de ajutorul lui Dumnezeu prin care firea omului se purifică de păcat și se fortifică moral, „este nevoia creștină” în vederea dobândirii desăvârșirii, spune Sf. Apostol Pavel, ascetul e monahul care se străduiește să obțină desăvârșirea prin respectarea tuturor regulilor vieții ascetice, *Asceza* este partea și înțelegerea spirituală (teologia ascetică), care se ocupă cu regulile și eforturile ce duc pe om la prima treaptă a creștinismului spre desăvârșire. *Mistica* (Teologia mistică) este partea științelor spirituale care se ocupă cu contemplarea — Dumnezeu și unirea cu El. Progresează pe calea mistică nu se poate face decât în cadrul Bisericii, căci numai Biserica este aceea care poate să ne dea Sfintele Taine și fără ele care sunt „izvor de energie divină” omul nu se poate mântui, nu se poate sfinti, căci are nevoie de harul divin, iar „harul” se dă credincioșilor prin Sf. Taine (în primul rând Tainele de inițiere creștină: Botezul, Mângâierea și Euharistia), prin el se realizează coborârea energiei divine în om. Mistica creștină are caracter bisericesc

MITRA (gr. *μίτρα, η* — *mitra, χιτάρις, η* — *hidaris, τιαρα, η* — *tiara* = tiară. *λῶπον, τό* — *loron, lat. lorum* — legătura, centura sau învelitoarea pentru cap: turban, coroană, dademă) — ca parte a veșmintelor liturgice, este acoperământul capului, folosit de arhierii (mitra arhierască) în timpul serviciului divin. Mitra are forme diferite: ca o coroană împărătească, rotundă și înaltă, împodobită de jur împrejur cu iconile și cruci — tă deasupra, în mijloc (mitra bizantină, folosită în bisericele ortodoxe la greci, români, sârbi, bulgari), în formă de căciuliță bogat împodobită cu pietre scumpe și iconițe și având deasupra o cruci — tă (mitra rusească), o boneiă mică, albă, cu o cruci — tă deasupra (mitra alexandrină, probabil cea mai veche). Despre originea mitrei arhieriești, părerea cea mai probabilă este că ea înlocuiește ctinuna sau chidariul purtat de către arhierii Legii Vechii în serviciile religioase de la Cortul Mărturie și de la templu (Lev. 28: 4, 37 și 39; 39, 28), ca semn al arhieriei. Alte păreri susțin că mitra bizantină (din Bisericile Ortodoxe) și are originea în corvona regilor bizantini, a cărei formă o și imită. Ar mitra latină (care are forma conică sau piramidală) derivă din tiara papală, care provine și ea din camilafca (lat. *camelium*) sau căciulița care se purta pe cap în Apus, în afară de serviciile divine. Existenta din sec. IV foloșirea mitrei s-a generalizat în sec. XV când a fost preluată de patriarhii Constantinopolului, socotîți ca un fel de succesori ai împăraților bizantini, dispăruți după căderea Constantinopolului sub turci. **Simbolismul mitrei** Mitra simbolizează coroana de spini de pe capul Mântuitorului sau și sudariul

(mahrama) cu care l-a fost acoperit capul, când l-au pus în mormant. Ea este semnul demnității împărătești a Mântuitorului și în același timp semnul vredniciei primite de arh. erei de la Mântuitorul, arhierieul fiind săvârșitorul principal al serviciilor divine și al Sfintelor Taine.

MITROPOLIE — se numește, în cadrul Bisericii Ortodoxe, unitatea administrativă dependentă de Patriarhie și având în subordine mai multe episcopii. În Biserica Ortodoxă Română funcționează azi *cinci mitropolii*: a *Ardealului*, datând din sec. XIV, desființată de dominația austro-ungară în 1701, și reînființată în 1864 de Andrei Șaguna, care-i stabilește sediul la Sibiu, unde se află și azi, după ce funcționase în diferite centre: la Râmnic (1376), sub primul mitropolit Ghelase (trecuri în rândul sfinților, prin canonizare ile din 1902), la Ieriac, la Gheorghe (1557), apoi la Alba Iulia (1571–1701); *Mitropolia Banatului*, cu sediul la Timșoara, datând din 1608 și desființată în 1865, după ce funcționase un timp ca episcopie: a fost reînființată tot ca episcopie în 1939 și ridicată din nou la rang de mitropolie în 1947 și acum funcționează și azi; *Mitropolia Moldovei* datând din sec. XIV și recunoscută de Patriarhia din Constantinopol în 1410 — sediul ei inițial a fost la Suceava până în 1677 când a fost mutată la Iași — unde se află și azi; *Mitropolia Olteniei* cea mai nouă, fiind înființată în 1939–1945 și reînființată în 1949, având reședința la Craiova, unde se află și azi; *Mitropolia Ungrovlăiei*, cea mai veche datând din 1359, cu reședința la Carlea de Argeș — prima mitropolie a fost înălm, adus de la Vicina (Isaccea, Tulcea) unde între 1285 și 1359 — când a fost desființată, a funcționat

prima mitropolie de pe teritoriul țării noastre (dependentă de Patriarhia din Constantinopol). În 1577 și-a mutat reședința de la Curtea de Argeș la Târgoviște și, apoi la București, unde din 1992, a primit titulatura de *Mitropolia Munteniei și Dobrugei*. Mitropolitul Ungrovlahiei a fost numit primul dintre mitropoliți sau Mitropolit primat între anii 1873 și 1925, când a primit titlul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolia fiind ridicată la rangul de Patriarhat (1925).

MITROPOLIT (μητροπολίτης *o mitropolitus* de la *μητηρ-πολις* = *mitr polis* = „oraș, mamiă” sau orașul capitală, pentru că mitropolitul era păstorul religios al unei provincii și își avea reședința în orașul capitală) — rang administrativ în ierarhia clerului ortodox, cleric format din episcop, arhiepiscop, mitropos — și mitropolit primat sau patriarh. Mitropolita are în subordine 2-3 episcopii. El este mai presus de episcop *ἀρχὸς ἐπισκοπος* = *arhos episcopus* sau *ἀρχιεπίσκοπος* = *arhiepiscopeos* = primul dintre episcopi sau mitropolit. Rangul de mitropolit este superior în ierarhia Bisericii față de cel de episcop, dar după valoarea lui, între mitropolit și episcop nu este deosebire și de aceea orice episcop poate ajunge mitropolit când este nevoie. Sistemul mitropolitan există în parte și în primele secole ale Bisericii (episcopi având și originea de la Sfântii Apostoli), dar din sec. XV a luat o dezvoltare deosebită, datorită extinderii teritoriilor creștine, în privința sa aparținând mai mult episcopate și atunci episcopul din capitala provinciei a devenit „arhos” (cel mai mare), adică mitropolit. Rolul său era de a convoca sinoadle provinciale, de a conduce alegerea

episcopilor de a-i confirma și hirotoni. El avea dreptul de a depune un episcop, de a veghea la buna desfășurare a activității bisericești, din întreaga eparhie și la păstrarea nealterată a învățăturii creștine. Avea dreptul de a fi pomenit de toți episcopii și de cler la slujbele din Mitropolia de la Ierusalim a fost ridicat primul la rangul de *Patriarh* (având sub jurisdicția sa și Palestina), printr-o hotărâre a Sinodului IV de la Calcedon (451), fiind tot atunci numit patriarh și mitropolit din Roma, Constantinopol, Antiohia și Alexandria. Începând din sec. VI, patriarhul din Constantinopol a luat titlul de „Patriarh ecumenic”. Tot la sinodal IV s-a fixat și jurisdicția fiecărui patriarh. Cel de la Roma care avea să înceapă sub jurisdicția sa numai Italia și a supus treptat întregul Apus. Cel din Constantinopol s-a extins asupra Turciei, Asiei și Pontului, cel din Alexandria asupra Egiptului, Libiei, Pentapolei, cel din Antiohia avea Siria, Fenicia, Arabia. În afară de drepturile ce reveneau mitropoliților, Patriarhului i s-au mai atribuit și unele drepturi, de a canoniza (aprobativă și dreptul de *stavropighie* (adică de a lăsa sub stăpânirea sa o rață țărănească biserică) de a se afla în afara jurisdicției sale, în mormântul aceluia crucii. Patriarhul putea sfinti Sf. Mir pentru tot patriarhatul, sfântea și confirma mitropoliți și arhiepiscopi, era pomenit la slujbe de tot clerul din patriarhatul său. Alegerea patriarhului se făcea de *sinodul patriarhal*, format din episcopi și mitropoliți eparhiilor respective, confirmarea lui o făcea împăratul. Primele mitropolii în Țările Române s-au întemeiat în sec. XIV (în Țara Românească) și sec. XV (în Moldova). Organizarea

nimicește trupul material, iar sufletul, fiind imaterial, supraviețuiește, nefiind supus legilor de descompunere specifice materiei, v. **Parastase**, **Slujbe rituale**, **pomeni** și **pomeniri**.

MOASTE *sfinte moaște* — adică trupurile sau rămășițele trupesti ale sfinților, despre care Biserica ne învață că ele conțin aceleași daruri dumnezeiești și puteri supranaturale care au însoțit pe sfinți cât au fost în viață, puteri care se păstrează și după moarte în trupurile lor neputrezite. Creștinii cinstesc sfintele moaște ca și pe sfinți. De asemenea cinstesc relicele (rămășițele sfinților) adică lucrurile, obiectele provenite de la sfinți și care le-au aparținut, au rămas de la ei și ne amintesc de ei. Așa sunt de ex. relicele sfinte de la Mântuitorul (coroana de spin, și giulgiul aduse de cruciași și păstrate în unele biserici din Apus) ca și rămășițele din cinura sfânt al Sfintei Cruce, relicele de la Sf. Fecioară Maria (braul și omoforul) care se păstrau în biserică Vlaherne din Constantinopol, lanțul cu care a fost legat Sf. Petru (se păstrează în biserică „Sf. Petru în lanțuri” din Roma) ș.a. Relievelor li se acordă aceeași cinstitoare ca și aceloră căroră le-au aparținut, așa cum de ex. păstrăm cu grijă și pietate lucruri care ne amintesc de părinți noștri sau de cei dragi, care au dispărut. Sf. Scriptură ne vorbește despre minuni făcute prin rămășițele pămâniești ale sfinților, așa cum vedem în Vechiul Testament în nunea învierii unui mort care fusese atins de moaștele prorocului Elisei (IV Regi 13, 21). Biserica a cinstit din primele timpuri osemintele macenicilor, adunându-le cu grijă și zidind altarele bisericilor peste ele, iar mai târziu tradiția s-a păstrat.

dovadă că în altarul fiecărei biserici, când se construiește se pun părțicele din sfinte moaște la pictorul Sf. ntei Mese, precum și în Sfântu Antimis, care stă pe Sfânta Masă, în altar. **MOIRA** (μοῖρα, η — *moira* — destin, lat. *Parce*) — lege nemduplecată sub imperiul căreia se află nu numai oamenii, dar și zeii (în religia Greciei antice). În perioada elenistică (323–331 î. Hr.), credința în destin (*moira*) ia o nouă înfățișare fatalistă. τὸ ὕψιον — *uhi* = noroc, credința că viața omului este stăpânită de o forță capricioasă care este norocul. *Moiră* este numele dat *ursit* *urelor* din mitologia greacă, numite și *torcătoarele*. *Atropos* torcea, *Cloto* depăna, iar *Lachesis* curma firul vieții oamenilor, pe care primele îl torceau și-l depănau.

MOISE — mare profet al Vechiului Testament, cel care a dat evreilor primele legi și a eliberat din robia egipteană, conducându-i înapoi în Țara Canaanului. El a primit de la Dumnezeu *Decalogul* pe muntele Sinai și a scris primele cinci cărți ale Sfintei Scripturi (Pentateuhul), sec. XIII î. Hr., v. **Biblie**.

MOLEME, MOLENE, molimă — intercesiuni sau *moene* se numesc cele două icoane așezate la dreapta și la stânga crucii care se află sus, la mijloc, pe catapeteasmă. Pe cruce e zugrăvit Mântuitorul răstignit, iar pe icoane sunt pictate la dreapta, chipul Maicii Domnului iar la stânga, chipul Sfântului Ioan Evanghelistul amândoi stand în picioare, în atitudine de adorare de rugăciune, de jeluire. Ei se roagă pentru omenire ca intermediari pe lângă Iisus Hristos.

MOLITFE, molitfa, molitve (gr. εὐχή — *evhi* = rugăciune, lat. *orationes* și *molit*

fu) serviciu divin redas ca lungime, alcătuit din simple rugăciuni pe care preotul le citește pentru diferite scopuri sau nevoi din viața credincioșilor (ex. Molitfa Sf. mucenic Trifon se citește pentru grădini, holde, vii, ca să rodească), Molitfele Sf. Vasile, care se citesc în biserică la 1 ianuarie, sunt rugăciuni pentru alungarea duhurilor rele și iertarea păcatelor. În același scop se citesc molitfe la 10ptă zi de la cununa tinerilor căsătoriți, semenii lăuze la patruzece de zile după ce a născut etc. Cuprinsul molitfei constă într-o formă de binecuvântare simplă, rugăciuni introductive și o formulă de încheiere (otprist sau apolis), v. Molitfelnicul, Panihida.

MOLITFELNICUL, MOLITVELNICUL sau **EVHIOLOGHIUL** εὐχολόγιον τοῦ εὐχῆ λόγος - *evhologhiion evhi logos* = rugăciune, cuvânt, de la εὐλογῶ - *evlogo* = a binecuvânta) este cartea liturgică în care sunt cuprinse toate slujbele cerute de nevoile spirituale ale creștinului, de la naștere până la moarte, ca slujbele Sfintelor Taine (Botezul, Ungerea cu Sf. Mir, Spovedania, Împărtășania, Sf. Masla, Nunta și Preotia), slujbele ierurgilor (sfestania, înmormantarea, parastasele, sfînșirea crucii ce se așează pe mormant) precum și rugăciuni mult ple legate de tot felul de necesități sufletești cerute imperios de credincioși când se află în suferințe și boli, dezlegări de blesteme, de învrăjbir, de păcate. *Molitfele Sfântului Vasile* care se citesc în ziua de Sf. Vasile (1 ianuarie) „pentru cei care pătinesc de la diavol și pentru toată neputința”, *Molitfele Sfântului Ioan Hrisostom*, „rugăciuni la felurite neputințe” „rugăciuni pentru chemarea marelui Dumnezeu la toată

lăta și neputința”, „rugăciuni pentru felurite trebuințe” (pentru începerea temeliei casei, pentru sfînșirea fântânii, binecuvântarea a începerea semănatului, la arie, la culesul v. ei, pentru binecuvântarea darurilor de pargă, la vreme de secetă, pentru ploaie, pentru alungarea calamităților ș.a.), „rugăciuni pentru cei ce călătoresc”, rugăciuni pentru sfînșirea obiectelor de cult (veșminte bisericesti, vase sfinte icoane, chivot), rânduichi și rugăciuni a posturi și praznice împărătești, Acatiste și Paracise (a. Domnului Hristos, a. Maicii Domnului, de mulțumiri către Dumnezeu), Săvârșit peste tot anul. *Molitfelnicul* este o carte întocmită în timp, începând din sec. IV până prin sec. IX. La baza lui stau textele manuscrise de la Sf. Iacov, Sf. Marcu și Liturghia (sumară) din Constituție Apostolică (toate din secolele I-II) și Liturghiile celor trei mari Sfînși Părinți ai Bisericii Sfântul Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigore Dialogul (sec. IV-VI). *Evhiologhiul* Mitropolitului Petru Movilă, tipărit la Kiev, 1646, sub titlul „Trebnik”, este cel mai bogat în conținutul de slujbe și rugăciuni. Anam Ivreanu l-a tradus și tipărit în 1709, la Iârgoviș c. *Evhiologhiul* sau *Molitfelnicul*, care s-a tipărit ulterior la București, 1722. Aceste cărți stau la baza edițiilor ulterioare ale Molitfelnicului românesc. *Molitfelnicul* cuprinzând toate slujbele, serviciile ierurgice și Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe a fost numit „cartea de căpătâi a evlaviei ortodoxe”.

MOLITVE v. Molitfe

MONADE (μονάς, ἡ = *monas* = un talc) „cel ce a cunoscut învătătura despre monadă (unitate) și *Războaiele Providenței* și

ale *Judecării* care apar împreună” spune Sf. Maxim Mărturisitorul (*Filocalia* II, pag. 171).

MONAH (gr. μοναχος *o monachos* = unic, zolat, retras, se traduce „bătrân frumesc”) — călugăr.

MONAHIE — călugăriță.

MONAHISMUL (de la μοναχος *o monachos* = cel care trăiește retras de societate, singur, solitar) — este o formă de viață religioasă trăită în singurătate (departe de comunități) și, de la ce, organizate pe plan rural sau urban), dar încadrată în saual Bisericii lui Hristos sau în cadrul unei comunități religioase (cum sunt monahii egipteni aparținând ș. adon religiei decat cea creștină, brahmani budisti etc.). *Monahismul creștin* este o organizație clericală constituită din călugări (monahi) care sunt creștini, cernau conștiință și purtând sa și trăiește viața numai în Hristos-Dumnezeu și prin ea se de toate firete care l-au dat pe om de viață și de viață (faptul de băgare, putere și trăind sa respecte voia de viață mănăstire, trăind mănăstire ca ce e mai importante (fundamentale) ca mănăstire trăiește conform învățăturii Evangheliei și supunerea la călugărie și viața mănăstirească și de a lăsa culul, sărăcie și vot sărăciei opreste pe călugăr să acuna eze bogăci potruit puterea lui Hristos — nu vă s rangul averii pe pământ — căci unde este câmpara voastră, acolo va fi și numă voastră”) și *viața mănăstirească* al purtării trapești și satlești. Viața spirituală creștină trăiește conform preceptelor evanghelice trebuie să fie specifică creștinului membru al Bisericii care a primit Botezul în numele lui Hristos, dar monahii se va deosebi prin continuă dorință și luptă spre desăvârșire

în vederea mântuirii, trăind în pocăință, rugăciune neîntreruptă, contemplative și asceză. De la apartința sa, monahii s-au constituit permanent o forță de susținere a spiritualității creștine atât în Biserică, cât și în viața societății laice; v. *Mănăstiri*.

MONAHISM BUDIST v. Budismul.

MONASTIC — mănăstiresc, care ține de viața unei mănăstiri.

MONASTIRE v. Mănăstire.

MONOFIZITISMUL — erezie apărută în sec. V în saual Bisericii creștine creștine care tăgăduia coexistența celor două firi ale lui Hristos. *Nevoia* tăgăduia a firea dumnezeiască a lui Hristos. *Eutichie* tăgăduia firea omenească, susținând fiecare dintre ei că Mântuitorul n-a putut avea decât o singură fire. La Sinodul al treilea ecumenic, ținut la Efes în anul 431, Nestorie a fost excomunicat de Biserica ortodoxă căci nega firea divină a lui Hristos. El contestă și călătoria Sf. Fecioare Maria ca „Născătoare de Dumnezeu” (Nestorianismul). La Sinodul al patrulea ecumenic, ținut la Calcedon 451, a fost anatemizat Eutichie, starețul unei mănăstiri de lângă Alexandria (Egipt) și discipolii săi care susțineau numai existența firei dumnezeiești a lui Hristos. Erezia a fost condamnată de Sinodul V de la Calcedon când Sf. Părinți au stabilit învățătura ortodoxă privitoare la Persoana Mântuitorului.

Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Care S-a născut din Tatăl mai înainte de tot veci, fiind asemenea Tatălui. Ca om, S-a născut din Fecioara Maria. Născătoarea de Dumnezeu fiind întru toate asemenea noastră afară de păcat. Cele două firi ale Mântuitorului sunt unite în mod neamestecat, și ne-

schimbă, neîmpărtăși și nedespărțit

MONOTEISM (μονοθεϊσμός — *ou monoteismos*) — credință religioasă într-o singură ființă supremă, într-uns singur Dumnezeu. Religii monoteiste: creștinism, islamism, iudaism, mahomedanism sau islamism. Acestea sunt religii contemporane, cu rădăcini vechi, dar a existat o țară an monoteism primitiv ca o formă superioară de religiozitate întâlnită la unele popoare primitive. Este credința în existența unei ființe supreme care a creat lumea și a dat legi morale. Caracteristică adică că monoteismul primitiv este cea mai veche formă religioasă a omenirii care s-a păstrat până astăzi, reștat de forme de religiozitate inferioare care au rămas totuși în stadiul primitiv al evoluției spiritului omenesc. Evoluția monoteismului în spiritul monoteismului primitiv este o etapă din evoluția de religiozitate umană (and chiar revelația primordială).

MONSIEUR — expresie în franceză folclorică, mod de adresare către un cleric în catolicism

MONUMENT (lat. *monumentum*, de la *monere* = creșterea, îngrădirea, *memini* și *monere*) — se înțelege o operă de artă (sculptură sau sculptură) (basă, relief, statuie) destinată să transmită posterității amintirea unor persoane sau evenimente istorice importante. În epoca romană: sarcofage, mausolee. În biserică: din epocă nouă: mormânt. *μαρτυριον*, *te martirion*. Din monument avem cuvântul românesc *mormânt*.

MORALA (*mos moris* — morală, de descriere, obicei, obicei mare, caracter, virtute, înțelepciune, larg este „totațitatea unor maxime și învățăminte populare”) — este o totațitate de norme de comportament care ne învăță să

deosebim binele și răul. Cu același sens apare cuvântul *etic*. Etica este grecește Xenocrates împărțea știința în trei: logică, etică și fizică. Cu anul *etic* derivă în limbă greacă de la *ἠθικός*, *tō ethos* = caracter, înțelegere, atitudine, purtare. Există o morală filosofică bazată pe rațiune și care, într-o formă superioară, satisface acele valori spirituale pe care le propagă religia, a baza căreia stă credința în Dumnezeu. Între cele două puncte de vedere creștinismul este totuși raționalismul de conștiință în viață, conform cu avântul lui Dumnezeu este că prinși în Sf. Scripturi pentru că omul să nu îngăduie săvârșirea morală spre a se părea mântui (a fi vrednic de fetețirea cerească). Religia creștină ne întărește credința în existența acestor fetețiri. Experiența vieții sociale întărește încrederea în necesitatea respectării acestor norme morale, a acestor valori spirituale (dreptate, adevăr, cinste, iubire, bunățate, simțire), dovedind că necorescătoria lor nu aduce, până la urmă, decât nefericire și dezastre în viața semenilor noștri. Chiar dacă aparențele amăgesc că o fetețire frivolă (e mai mare rău pentru cine nu e respectat este pierderea mântuirii). Legea morală a creștinismului este sintetizată în porunca a doua: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși” și pe care poporul nostru a formulat simplu, în zicală, pe care nu îi place, altă a noastră: „Dumnezeu a sădit în sufletul omului de la creație conștiința legii morale ca să-l așeze la libertate de a alege binele și răul. Ascultarea glasului conștiinței este primul contact și cu conștiința poate să aleagă binele și să nu îngăduie răul sau cel necredincios înăbușă glasul conștiinței și căsându-se călăuză în viață de interesele egoiste și de patimă este capabil de fapte eșecătoare

meschine. Glasul conștiinței este însuși glasul lui Dumnezeu care încearcă să-l oprească pe om de a săvârși rău — așa cum a încercat și cu Adam când l-a așezat în Eden. Pătruns de frumusețea legilor morale care stau la temelia vieții spirituale și-l țin pe om legat de Dumnezeu, ca și credința marele filosof Kant mărturisea că nimeni nu-l impresionează mai mult decât „cerul înstelat de deasupra” și „conștiința morală din om”. **Religia**

MORE NEBOCHIM („îndrumătorul celor rătăciți”) — carte cu conținut filosofic, atribuită lui Maimonide; v. **Judaismul**

MORMANT — loc săpat în pământ (la cimitir) unde este îngropat mortul. v. **Megalitice**

MORMONII — sectă în America de Vest, cu centrul la Salt Lake City, răspândită și în Europa de Est (sunt și în România) și în toată lumea, însumând peste 4 milioane de membri. Secta mormonilor a fost întemeiată la începutul sec. XIX (1830) de un oarecare Joseph Schmidt care pretindea că a avut niște vedenii, în care un înger, pe nume Mormon, i-a vorbit despre confesiunile creștine ca fiind greșite și de aceea trebuie întemeiată o nouă Biserică. În acest scop, Mormon i-a dat o carte, scrisă pe foi de aur și care cuprindea istoria vechilor locuitori ai Americii precum și Evanghelia, așa cum a fost predată de Mantolul acestor locuitori; această carte, scrisă într-o limbă necunoscută, a fost tradusă de Schmidt din ordinul îngerului, cărui i-a fost apoi măștiată. Se crede că îngerul era întruparea unui adevărat profet ce trăise în sec. IV și de aceea s-a numit „Cartea lui Mormon” de la care și-a luat și secta numele. Cărțile sacre ale mormonilor sunt Biblia, care însă fiind mult contrafăcută, mormonii se bazează pe „Cartea lui Mormon”

(numită de ei și „Cuvântul lui Dumnezeu”), pe „Învățătură și Testamente”, cuprinzând 38 de revelații și „Mărgăritarul de mare preț”. Șefii sectei sunt socotiți profeți. Doctrina acestei secte este politeistă (amestec de elemente creștine, budiste, iudaice, gnostice, teosofice ș.a.), deoarece cred în mai mulți dumnezei. Dumnezeu a fost un om ca oricare, dar a devenit Dumnezeu, așa cum și alți oameni vor deveni. Mormonii nu se vor mântui dacă nu cred în Iisus, în Schmidt (Smith), în succesorul său, Brigham, pentru mormoni Iisus este întâiul născut al lui Dumnezeu, iar al doilea fiu este fratele decedatului, Iisus a fost căsătorit cu Maria Magdalena și cu Marta, fapt care îndreptățește pe mormoni să fie poligami.

MOROI — strigoi

MOROMET — moroi, strigoi

MOSCHEE de la cuv. spaniol „mosquita”, împrumutat de arab — loc de rugăciune — se numește locașul de cult al mahomedanilor, v. **Mahomedanismul**

MOȘE (ebr. *Motse*)

MOȘII DE IARNĂ — sâmbăta pomenirii morților care cade înaintea Duminicăi Însălăturii de carne, la o săptămână după care începe Postul cel Mare al Paștilor. Pentru că mulți dintre dreptii vechii Testament au murit cu speranța venirii lui Mesia, pe care însă nu l-au văzut și pentru că, chiar dintre creștini, mulți au murit pe neașteptate, fără spovedanie și împărtășanie, iară pregătirea cu tapete bune, Biserica se roagă pentru ei, mijlocește ca Dumnezeu să-l iubească și pomenirea lui Dumnezeu să fie bună și cină oricui sufletele lor și să-l așeze în ceața dreptilor. În Postul Paștilor (Păresim) mai sunt rânduite pentru pomenirea morților

și sâmbete e a doua, a treia și a patra. În toate aceste sambete se pun în randuiala slujbei cântări speciale pentru pomenirea obștească (generală) a morților, ca și în sambăta Moșilor de iarnă (de dinaintea Dumneii Intriceșatei Judecării), numită și „Sambăta sufletelor” (грѣшнѣишѣхъ душъ — *psihesavaton sa* „*Subbota roditel'skaja*”), așa cum se numeste și sambăta „Moșilor de vară” de dinaintea Pogorării Duhului Sfânt (a Rusalilor), pentru că în aceste sâmbete se face pomenire pentru părinții moși și strămoși noștri. Prin analogie cu aceste două sambete „ale Moșilor” (de iarnă și de vară) care sunt în tradiția de cult a tuturor Bisericii Ortodoxe, se mai savarșește în unele Biserici Ortodoxe și în unele parohii Bisericii răsăritane pomenirea morților în sambăta umilă „a Moșilor de toamnă” (ultima sambădă dinaintea lăsatului sec de Postul Crăciunului — 15 noiembrie). Aceasta are un corespondent la catolici care fac pomenirea generală a morților la 1 noiembrie, înainte de Advent (Postul Crăciunului) precum și în Biserica răsăritană, care practică o pomenire generală a morților, deosebită de cea a căzuților în războaie, în sambădă dinaintea Sfântului Dumneii Biserica răsăritană comemorează pe eroii căzuți pentru patrie și în ziua Tăcerii capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august). În Biserica răsăritană se face pomenirea eroilor în Ziua Înălțării Domnului.

MOȘII DE PAȘTI v. Paștele Blajinilor

MOȘII DE TOAMNĂ v. Moșii de iarnă

MOȘII DE VARĂ — pomenire generală a

morților care se face vara, în sambădă dinaintea Rusalilor (a Căminării sau Pogorării Sfântului Duh) după randuiala slujbei cuprinsă în Pentecostar. Această sambădă este consacrată prin creștinare, a sărbătorii păgâne Parentalia, în care romanii păgani pomeneau și cinseau pe morții (părinți = *parentes* — Parentalia); v. Parentalia

MOZAIIC *Ritul mozaic* — religia poporului evreu, v. Harambașa; Iudaismul.

MUCENIC — martir din primele veacuri creștine, care și-a dat viața pentru Hristos, în timpul persecuțiilor păgâne. *Mucenici*, cîntre, moarte în chinuri pentru credință. În tradiția vieții creștine la ortodocși, se obișnuiește ca pe 29 iulie, ziua de 9 martie, când se face pomenirea celor 40 de mucenici din Sevastia, care au murit pentru credința lor în Hristos, înecat în un lac, să se facă celăcei din coacă de pâine, cîntre în formă de cîntre 8, care se fierb în apă îndulcită cu zahăr și cu nucă pisată, se potrivește în mări și se coc în cuptor, de asemenea presărați cu nucă pisată și unși cu unt. Acești mucenici se împart spre pomenirea celor din Sevastia, care au suferit pentru Hristos, v. Martiri

MUEZIN, MUFTUL, v. Imam (Islamismul)

MUGHEN-DAVID (ebraic) — se numesc cele două triânghii și prapuse, care formează steaua mozaică

MUNKAR v. Islamismul

MUSULMAN — turc, mahomedan.

MUZICA PSALTICĂ v. Semne muzicale

N

NABEDERNITA — den. nare & avonă pentru EPIGONAT sau BEDERNITA, de la gr. ἐπιγονάτιον — *epigonation* sau υπογονάτιον — *hypogonation* de la ἐρί — *eri* sau ὑπο — *ipo* și γονύ — *gon* = pe sau sub le-unchi. În *subgeniale* este o piesă care face parte din veșmintele spec. fie arhierest. & care conține într-o bucată de stofă țesută cu fir de formă romboidală care se nărnă în coapsa dreaptă legându-se fie de brau, fie de gât cu o panglică trecută peste umărul stâng. Epigonatul sau nabedernita este un *ornament* eresc care se pune numai la sl. nca Sf. Liturghii când se leagă din nouul rochie este cuv. te e le-unge-te cu stih. La peste coapsa tr. P.tern de " simbolizând sabia Duh. care este covântul lui Dumnezeu (1 Tes. 6. 7) cu care trebuie să fie armat arhiercul pentru a lăsa să a combată învâșt. r. a. reșite a ceret. r. s. ile coor care nu se s. p. n. a. u. o. t. i. n. B. s. e. r. c. u. Obiectul acestu sare cr. a. n. e. l. în șervet. a. purtat od. r. c. y. d. e. arhierci. la brau. folost (pentru a șterge mâinile a diferite spălări rituale) ex. n. a. n. t. l. e. s. i. u. t. r. e. a. d. a. r. u. m. l. o. r. o. n. i. n. a. n. t. e. d. e. n. i. p. â. r. â. ș. t. e. l. C. o. m. e. n. t. a. t. o. r. u. l. u. i. n. u. i. c. i. a. u. d. â. t. d. i. f. e. r. i. t. e. i. n. t. e. r. p. r. e. t. â. r. i. s. i. m. b. o. l. i. z. e. a. n. l. e. g. â. s. i. m. b. o. l. i. z. m. u. l. u. d. e. ș. e. r. v. e. t. u. l. c. u. c. a. r. e. s. a. ș. t. e. r. s. P. i. l. a. t. p. e. m. â. c. a. ș. a. b. r. a. t. e. c. â. t. u. e. v. i. n. o. v. a. t. d. e. s. a. n. g. e. l. e. l. u. i. H. r. i. s. t. o. s. a. n. t. d. e. ș. e. r. v. e. t. u. c. u. c. a. r. e. I. s. u. s. a. ș. t. e. r. s. p. i. c. u. a. r. c. l. e. a. c. c. e. m. e. i. d. o. r. ș. p. e. c. a. r. e. i. l. l. e. g. a. s. e. l. a. b. r. a. u. n. a. i. n. t. e. d. e. a. î. m. p. i. n. i. t. r. a. d. i. ț. a. s. p. â. â. r. i. F. u. n. c. m. a. i. m. u. l. t. o. p. o. d. u. c. â. b. â. d. e. c. â. t. u. n. v. e. s. m. â. n. t. c. p. s. c. o. p. u. l. d. â. u. n. e. o. r.

dreptă, încă lăpătași, unor preoți cu ranguri
bisericești care s-au distins prin merite
deosebite (E. B., LG, 1994, p. 626).

NABI (ce la *nabi* — a vorbi) — numele curvar;
— profet în islamism.

NABUCODONOSOR – rege al Babilonului (605 – 562 Hr.) care distruge Ierusalimul și măcară templul din Solomon și a înrobire mare parte din locuitorii orașului (586).

NAFORNIȚA sau Anafornița se numește o via sau tațer l pe care se pune înălțura pe neapole și vântul a n st l tureg et, care se dă credința lor după ce se mirușe.

NAȚURA — term. vech. c. sens de împără-
ție (cf. *națu* „nețătură”) nt. Ion. in. (Ca ma
veche Pray lă r. na țasă” sec. XVI) din
C. I. I. de la lea d. (C. A. Spulber, *Ca ma
veche Pray lă r. na țasă* Cernăuți, 1910
passim — Acad. Rom.).

SAGU ALISM cred în că ex stă egît c.
niste loc e ntre o pers ană și un a surm uni
nia

NAVA (în *navis* = navă) — denumire pentru naosul unei biserici, în Ardeal, v. Naos

NAI-KU v. Sintoismu]

NAKIR & MUNKAR "în regia samsa
sunt ce se se pare decă sitlele J pa
moarte a l decata parte ară v Islamism

NAMAI EȘTI — scrii de mai ieri (în apropiere de Rucăr), un băscutică foarte frumoasă și orăz... — p. ă la nătime (15) și... ca mureteui

NAOS de la lat. *naos* = *eclesiae* = corabie
 et VOLOS, O = *naos* sau sânul bisericii

este partea centrală din interiorul bisericilor ortodoxe, cuprinsă între catapeteasmă sau tâmpla altarului și pronaos. La biserici mai vechi, între naos și pronaos există un perete despărțitor și comănecarea se făcea printr-o ușă, la bisericile mai noi acest perete a dispărut, rămânând doar două coloane adossale pe zidurile de la nord și de la sud legate printr-o arcadă. Din partea naosului se înalță turnul cea mare a bisericii, sprijinită pe patru arcuri mari (două longitudinale și două transversale), este care se înalță *tamburul* sau corpul principal al turlei, el are formă de cilindru sau poligon (hexagon, octogon) și este legat pe un patru *pandant* și (unghiurile) și arcuri de susținere a turlei, arambur, turlele are în partea de sus o calotă, adică o boltă sferică, pe al cărei tulpă este îngrăvită cloana *Pantofetă* sau al susținut. (Dumnezeu Atototom). Pe vârful din partea de turle este așezată o cruce. Unele biserici, puține sunt fără turle, având un tavan plat și un pușcă sunt biserici cu mai multe turle deasupra naosului în primele biserici creștine construite în stil bazilical, naosul avea forma unei încăperi dreptunghiulare, mărginită de ziduri exterioare drepte și împărțite în trei etaje sau secțiuni longitudinale numite nave. În *titlu bizantin*, în care bisericile au forma de cruce naosul se micșorează în lungime, dar caută să se lărgască în lățime spre nord și spre sud prin cele două abside laterale care pot fi rotunde sau pătrate. În aceste abside sunt strâlele cântăreți or bisericii. În partea de răsărit a naosului se află altarul, așezat pe un postament mai înălțat cu câteva trepte decât naosul, el este despărțit de naos prin catapeteasmă (tâmplă).

[illegible]

NAROD (construcție de denumire în lb. armeană a unei coroane împletite din două fire de mătase, de culoare diferite, un fir roșu și unul alb), care se pune pe cap noului botezat în Biserica armeană și în unele din Bisericiile orientale, necalcedoniene (L.S. 1BLBA, p. 6-7)

NARICA (ναρική, ὁ *narix* = partea de la intrare din nașă a unui templu), *templa* sau

pronaosul exterior — era un vestibul zidit la fațada dinspre apas a bisericii, rezervat catehumenilor și penitenților (în primele veacuri creștine). Nartica se mai numea și paradis (παράδεισος — *paradeisos*), pentru că pe perețele fațadei de la intrare era zugrăvită icoana lui Adam și Eva în rai, sugerând ideea că raiul cel pierdut se regăsește în Biserica lui Hristos. Astăzi localnicii i-au luat pridvorul exterior de la intrarea în biserică.

NAȘ, NAȘĂ — sunt acele persoane care asistă un copil la Botez sau pe tineri care se căsătoresc (care primesc Taina Cununiei). Rolul nașilor (οἱ ἀγοδοῦχοι — *oi agodonhoi*) care asistă pe cel ce vine la botez este de a rosti răspunsuri și a face mărturisirea de credință în locu și în numele celui ce se botează. Nașii sunt garanți sau chezași acestuia, luându-și astfel angajamentul solemn în fața lui Dumnezeu și a Bisericii că pruncul (finul) va fi crescut ca adevărat creștin și că va fi un bun credincios al Bisericii lui Hristos. Prin participarea lor activă la slujba Botezului, alături de preoți nașii devin părinți spirituali ai pruncului, născându-l pentru viața cea nouă în Hristos, așa cum părinții cei după fire l-au născut pentru viața trupească. Ei au aceleași obligații și răspunderi în ceea ce privește viața religioasă și spirituală a finului lor, ca și părinții pentru viața fizică (materială) a copiilor lor. Nașii (în Biserica Ortodoxă) trebuie să fie creștin ortodox și de același sex cu cel ce se botează, deși nu constituie un impediment dacă nu e de același sex, să fie bun credincios și mai în vârstă (nu copil) spre a-și putea asuma răspunderea de îndrumător și învățător sufleteș, spre a face din finul său un bun creștin.

La randul său, finul este dator să asculte și să respecte pe nași, ca pe părinți săi după trup. Călugării nu pot fi nași, deoarece e trăiesc în mănăstiri și nu-i pot purta de grijă finului lor. Randuiala cere ca să fie un singur naș pentru cel botezat, el poate — psi. în cazuri extreme, părinții copilului nu pot fi nași lui. Reația naș fin constituie grad de rudenie spirituală și este impediment la căsătorie. **Nașii la cununie** (n. miți și nupți) asistă pe mirii atât la logodnă, cât și la cununie și au aceași rol și datorită că și ale nașilor la botez, ei sunt martori și garanți (chezași) ai serozității angajamentelor reciproce și atrănuie legătură între de viitori soți. De aceea, la slujba logodnei ei pun mâna, împreună cu preotul, pe inele, iar la cununie, pe cunutele care se pun pe capetele mirilor, atât la așezarea, cât și la depunerea lor, fiind părtași la actul sfânt care se săvârșește. Că și la Botez, nașii trebuie să fie mai în vârstă decât finii și cu viață creștină exemplară, spre a fi vrednici să-i îndrumeze ca niște părinți și învățători ai lor. Nici la cununie călugării nu pot fi nași (I B I S 1980, p. 358-404) v. **Cumătru**.

NAȘTEREA DOMNULUI v. Crăciun

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI v. Sfânta Maria Mică

NATURISMUL — sistem de explicare a ființei și originii religiei, prin „perceperea înfințuării”, concretizat în bolta cerească. Oamenii au divinizat elemente de natură devolute fetișuri. Elementele bolții cerești — soarele, luna, stelele — au devenit zeiță și oameni s-au prosternat în fața lor cerându-le ocrotire. **Naturismul** cuprinde toate credințele primitive în care se adora obiecte și fenomene ale

naturii, care-i înspăimântau pe oameni (fulgerul, trăsnetul, tunetul).

NAZARENI sau **NAZARIENI**, numiți și **POCĂIȚI** — sunt o sectă neoprotestantă, întemeiată de Iacob Wurz din Elveția, pe la jumătatea sec. XIX. Acesta susținea că Dumnezeu „a dat dubul preotesc al lui Melchisedec ca să întemeieze o „Biserică Nouă”. Doctrinarul sectei a fost pastorul calvin Samuel Fröhlich. Pocăiții (nazareni) afirmă că ei îl urmează pe Iisus Nazarineanul, atât în cuvinte, cât și în fapte, numai pocăința aduce mântuirea. „E cred în împărăția de o mie de ani (Mileniul), nu admit „lărmanta”, consideră „out” ie toate instituițiile publice (ca fiind locașuri ale lui Antihrist), școala este de prisos. „Aci după bolez copiii nu mai păcătuiesc și n-au nevoie de educație spre a ajunge în împărăția tatălui”. Se cere mult rigorism în viața personală.

NAZIREU — era, la evrei, acela pe care părinții „închinox Domnului” la timpul nașterii sa. Nazireii făceau legământ să se abțină de la băuturi alcoolice și de a nu și tăia niciodată părul capului.

NĂSĂLIE — un fel de pat din scânduri pe care se așează mortul în biserică.

NĂSTRAPĂ — era în Vechiul Testament cutia cu „mana”, a.mantire a hranei evreilor care au rătăcit în pustie, la întoarcerea lor în Canaan unde Moise n-a mai ajuns: ci numai Aaron, Marele preot, fratele lui Moise, care i-a călăuzit. Năstrapa cu „mana” se păstra în Cortul Mărturie, în Sfânta Sfințelor, închisă în Chivotul Legii, alături de Tablele Legii și toağa lui Aaron, așa cum ne spune Sf. Apostol Pavel „Căci s-a pregătit cortul mărturie. În el se aflau, mai întâi, sfeșnicul (cel mare cu șapte

brațe) și masa și painile punerii înaintea; partea aceasta se numește Sfânta Apo., după catapeteasma a doua, era cortul numit Sfânta Sfințelor, având a tarul tămâierii și chivotul Așezământului (al Legii celei vechi) ferecat peste tot cu aur (v. Chivotul Legii), în care era *năstrapa de aur*, care avea mana — era toağa lui Aaron ce odrășlise (se referă la una din minunile pe care o făcuse Aaron cu toağa sa — Numeri 17, 6-10) și tablele Legii (Evrei 9, 2-5, comp. cu Ieșire 40, 2-5) (F. B. I. C., București, 1993, p. 455). În pictura altarului, pe perețele de răsărit jos, apare Aaron cu năstrapa în mână (F. B. I. C., p. 455).

NEAMȚ — Mănăstirea Neamț (5 km de Târgu Neamț), una dintre cele mai vechi din Moldova, s-a dezvoltat dintr-un schit existent în vremea lui Petru Mușat, și întemeiat probabil de ucenicii lui Nicodim, călugărul ctitor al Voditei și Tismanei. La vremea mihăcinoșiei de că-gări creștine sprijinită pe pietatea și darurile domnești, ajungând la mare înflorire în vremea lui Ștefan cel Mare, ctitorul bisericii mari (1497), care se păstrează până azi cu frumusețea și soliditatea ei de odin oară. Aici s-a dezvoltat o puternică viață spirituală și culturală, scriindu-se și transcriindu-se veacuri de-a rândul multime de cărți de ritual care au fost răspândite în toată țara. Aici și a desfășurat activitatea în sec. XVII marele monah *Pavle Velichovski*, cărturar venit din Marea Rusie (cu ucenicii săi), a cărui activitate va fi continuată de mitropolitul-cărturar *Veniamin Costachi* (sec. XVIII-XIX). Restaurată în veacul nostru, mănăstirea are azi și o bisericuță mai mică, un muzeu cu o bibliotecă bine organizată din vremea Patriarhatului Nicodim (1939-1948) și

Kamasis și Philippos, deasupra acestui martiriu era construită o bazilică, datând din sec. IV. Tot la Nicăteia s-a mai descoperit într-o secțiune a v. unui roman care înconjoară sata, la punctul numit Cetatea, temelie unei bisericițe, construită din cărămizi romane, refolosite și datând din sec. XI-XII, este cea mai veche biserică de acest tip de pe teritoriul țării noastre (D.I.V.R.)

NILĂ (ebr.) — rugăciunea de seară cu care se termină sărbătoarea de Iom Kippur (a iudei) v. **Iom-Kippur**.

NIMB (lat. *nimbus* de la rădăcina *nimb* formă veche *nimbus*) — înseamnă nor, pulbere, nor luminos ce înconjoară pe zei (Virgilius). În pictura bisericească, „nimbul” este un cerc (sau triangle) luminos aurie, ce înconjoară capul sfinților. Toate icoanele creștine ortodoxe se protează cu nimbul de sfințenie ce înconjoară chipul Mântuitorului și al tuturor sfinților v. **Aureolă**.

NIMFF — în mitologia greacă erau divinități grațioase ale pădurilor, râurilor și izvoarelor asemenea cu nere-dele, oceanidele, sirenele.

NIKE — statua Victoriei, înaripate. Un exemplar se află la Luuvru, provenind din Grecia antică. Diverse Nike se află la Acropole. Acest tip de reprezentare a Victoriei ca zeiță înaripată aparține artei vechii Grecii, tributară într-un fel influenței artei egiptene (G.R.D.A.).

NIRVANA — neantul „neînțelegere”, „stingere” absolută a oricăror suferințe și zbucium ale sufletului, care nu-și regăsește odihna decât în viața de dincolo și abia după ce și-a încheiat ciclul reîncarnărilor. În concepția religioasă indiei (budism, brahmanism, jainism), sufletele celor păcătoși nu mor definitiv decât după un șir de reîncarnări până la „spășirea tuturor păcatelor

căci, păcatele sunt acelea care pricnuiesc zbuciumul și suferința. Numai, după purificarea prin reîncarnare se dobândește *sankhya*, starea de contemplație de înălțare deasupra oricăror dorințe, dorința fiind izvorul suferinței și al păcatului. Eliberarea de dorință se face prin asceză, adică prin renunțare continuă la orice îndemn fizic sau psihic, de plăcere, bucurie și durere; v. **Budismul**.

NISAN — prima lună a anului la evrei, I Nisan (Anul Nou) semnifică eliberarea evreilor din Egipt (sec. XII î.Hr.). Se sărbătorește venirea primăverii (*Hodis Aviv*) și Paștele iudeilor sau sărbătoarea *Pesah*.

NOAHITICĂ — legea noahitică cuprinde poruncile morale date de Dumnezeu lui Noe, după potop.

NOAPTEA SFÂNTULUI BARTOLOMEU, v. **Hughenoși**.

NOEMICA v. **Ermineutica**.

NOE — al doilea strămoș al omenirii după Adam deoarece, în afară de Noe și familia sa, toată omenirea a pierit în potopul trimis de Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatele ce se înmulțiseră peste măsură. Urmasii celor dinți oameni au uitat de făgăduința făcută de Dumnezeu când a izgonit din rai pe Adam și Eva, scufundându-se tot mai mult în păcate și fărâdelegi, din care cauză, spre a spăla pământul de atâta decădere morală, Dumnezeu s-a hotărât să trimită un potop care să-l piardă pe tot, acești păcătoși. În singur om drept și cu frică de Dumnezeu mai rămăsese în tot pământul și Dumnezeu s-a hotărât să-l tase viața ca să nu dispară cu totul neamul omenesc. Acest om pe nume Noe, a primit poruncă să facă o corabie mare și încăpătoare, în care să-și ia familia și câte două perechi din toate

viețuitoarele pământului, domestice și sălbatice. Când totul a fost gata, ploaia a început să cadă pe pământ și n-a încetat 40 de zile și 40 de nopți acoperind tot pământul și munții cei mai înalți, înecând tot ce avea viață pe pământ. Când potopul a încetat și după ce s-au retras apele, Noe a ieșit din corabie și a mulțumit lui Dumnezeu, înălțând un altar de jertfă. Din urmași, lui Noe s-au înmulțit oamenii pe pământ. Despre Noe și potop ne vorbește Sf. Scriptură în Vechiul Testament, în Cartea Facerii, cap. 6-10. Semnul legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu Noe că nu va mai trimite potop pe pământ a fost *curcubeul*.

NOMOCANON — colecte de canoane, de legi, stabilite prin sinoade.

NOMOFILAX (νομοφυλάξ, *o* — *nomofilax*, νόμος, *o* — *nomos* = lege, φυλάξ, *o* — *filax* = păzitor) — păzitorul legii, rang preoțesc în Biserica veche, pe care îl purta la catedrala din Constantinopol cel care avea sarcina de a se respecta legislația bisericească în administratia Bisericii la toate nivelurile, atât în ierarhia superioară, cât și în cea inferioară.

NONE v. Calendar

NOPTÂNDA sau **PAVECERNIȚA** (ἀπόδειπνον, τό — *apodeipnon* = după-cină, lat. *completorium*, slv. *povecerie*) — slujba de seară, care se face în mănăstiri după cină, iar în bisericile de enorie, după Vecernie (v. *Tipicul* și *Triodul*). În rânduiala Pavcerniței, avem Pavcernița Mare, care se săvârșește în Postul Mare în fiecare zi, afară de sâmbetele și duminicile din toate săptămânile, și afară de miercuri și vineri din săptămâna a cincea și miercuri și joi și vineri din Săptămâna Patimilor, căci în aceste zile se face denie, Pavcernița Mică se săvârșește în

Postul Mare în zilele când nu se face Pavcernița Mare, iar în afara Postului se săvârșește în toate zilele, dar numai la mănăstiri, în bisericile din parohii săvârșindu-se doar Pavcernița Mare, v. *Ceaslov*.

NORIAȘI — enoriași, în vechile cărți (PF 14 r.).

NORIE — enorie, termen folosit în vechile cărți bisericești (IP f. 23 r., A ICP, f. 8 r., P fil. 39 v.; 40 r. 41 r.).

NOUA ERĂ (NEW AGE) — este o mișcare religioasă constituită dintr-o seamă de idei adunate din cele mai diverse domenii, ca sisteme filosofice și curente religioase, specifice Indiei, astrologie, psihanaliză, t. z.ică modernă, religii arhaice și științele naturii. După această concepție cu caracter panoteist, omul este o ființă de natură divină, care face parte din Cosmos, dar pe care nu l-a creat Dumnezeu, căci „divinul” nu este decât o forță, o energie vitală care se manifestă în întregul Cosmos. Spiritul și materia nu sunt categorii distincte, materia fiind o emanație a spiritului cosmic, străbătută de această energie vitală și se află într-o continuă transformare, într-un permanent proces de spiritualizare. Păcatul și răul nu sunt realități ce pot aduce nefericirea omului, nefericirea provine numai din ignoranță. Omul se va putea mântui numai atunci când în urma unei învățături inițiatice se va putea lumina spre a deveni conștient de esența sa divină, care îl face o parte din „marele tot”. În asemenea concepție dispăre total ideea creștină a unui Dumnezeu, Creator al lumii și Judecător al vieții omului, așa cum dispăre de altfel toate valorile învățăturii creștine. Caracterul anticreștin se vede și din negarea „crucii”, căci în locul ei folosește ca simboluri: curcubeul, zvastica,

numărul 666 ș.a. Cercul ca emblemă nu are nimic comun cu legământul biblic dintre Dumnezeu și Noe (Facere 9, 9-13), ci, așa cum îl interpretează în sens teosofic unul dintre doctrinari, mișcării, Alice Bailey, cercul ar fi puntea „*Antahkarana*” pe care „Eul individual” trece spre „sinele divin”. Mișcarea „New Age” nu este o organizație cu un număr anumit de membri și nu are un anumit cod instituționalizat, ci este, așa cum a numit-o jurnala ista americană Marilyn Ferguson, „o blândă conspirație” (*The Aquarian Conspiracy*) ce iradiază pe plan mondial pornind din America și extinzându-se începând cu anul '70, în Europa la întreaga societate la toate categoriile și nivelele. Tematica și ideile „Noul Ere” răzbat, conform statisticilor, la 10% din tipăriturile editate în R.C. *The Festival for Mind, Body and Spirit* care are loc anual la Londra și care este un punct de întâlnire al reprezentanților mișcării „Noua Eeră”, adună în jur de 60 000 de vizitatori din toată lumea. „New Age” câștigă tot mai mulți adherenți prin nemăsuratele forme de activități în toate domeniile: politice, religioase, medicale, manifestate pe plan internațional, prin organizații ca ONU, UNESCO, Consiliul Ecumenical al Bisericilor, Comisia Trilaterală, Francmasonerie, Green Peace, Congresul de Păcii, centre de terapie, meditația

transcendentală, yoga, diverse „mijloace de transformare a omului”, toate urmărind „o nouă ordine a lumii” care nu vizează decât totala răsturnare a valorilor lumii actuale, printr-o tendință de relativizare a adevărului, în care se descompun noțiunile de bine și rău. Vârful de lance al Noul Ere (New Age) sunt considerați rockerii, v. **Rock-Rockerii**

NOUL TESTAMENT v. **Biblia**

NUME CREȘTINE — În primele secole se formează după sistemul latin (*nomen* și *cognomen*), inspirate din Biblie: *David* (iubitorul), *Iosif* (Dumnezeu să înmulțească), *Ana* (îndurare), *Simion* (împlinirea dorințelor), *Ion* (*Iohanan* — Dumnezeu), *Petru* (*kifa* — pătră), *Ionatan* (darul lui Dumnezeu), apar nume grecești: *Dimitrie* (Dionisie), *Georghe* (agricultor), *Apostolos* (vestitor), *Evanghelist* (bună veste), *Stavros* (cruce), *Cristianus* (creștin), *Natalia* de la *Natales* (Sf. Naștere), *Pascal* (de la *Pascalia* = născut în ziua Domnului), *Magdalena* (de la Magdala oraș din Asa Mică — Maria din Magdala), *Eugenia* (bine născut), în material nostru au fost impuse numele creștine care aveau sonorități biblice, sfinte, v. și *alte nume la alte litere* în dicționarul nostru.

NUN v. **Naș**

NUNTA LA SALCĂ v. **Salcă**

NUNTĂ v. **Taina nunții**

OASTEA DOMNULUI — mișcare

rel. gioasă în parohie, cu rol pastoral-misionar.

OBFEDNIA sau **VOVIDENIA** (OVIDE-

NIA de a slav. *Vovedenie vo hram*). *Presviator*

Bogorodici — denumirea popor. arh. pentru

sărbătoarea *Intrarea în biserică a Maicii*

Domnului, la 21 noiembrie; această sărbătoare

este în amintirea zilei în care, după tradiție,

Sfinți Ioachim și Ana, părinți Sf. Ecaterine au

adus pe fiica lor Maria, în vârstă de trei ani, la

templu, unde ea a rămas până la vârsta de 14

ani, ea fiind hărăzită Domnului încă înainte de

naștere. Istoric, sărbătoarea datează de prin

secolul al VI-lea, când împăratul Justinian a

zidit, în anul 543, o biserică pe care n. sfinții o

în ziua de 20 noiembrie și, de a doua zi, 21 noiem-

brie, a început a se sfinți hramul (patronul).

Adică Sf. Ecaterină Maria, iar serbarea a fost

închinată zilei aducerii ei la templu. În sec. VII

sărbătoarea aceasta de origine ierusalimiteană,

era generalizată în tot Orientul.

OBFEDNIȚA sau **PRÂNZÂNDA** (slav. *obed*

= prânz, masă) — este o slujbă religioasă, care se

cretește în mănăstiri de după Căsnul al VI-lea

(ora 12) înainte de masa de prânz, în zilele

când nu se săvârșește Liturghie. Rânduiala

slujbei se află în Căsnov. Se mai numește și

Tipica (τιπικά, τά — *tipika* sau

Ἀκολουθία τῶν τυπικῶν — *Akoluthia ton*

tipikon), care, după Sf. Simeon al Tesalo-

niciei, însemnează „închipuirea Sfintei

Liturghii” deoarece această slujbă ține unora

locul Liturghiei sau, când se săvârșește înaintea

Liturghiei, o anticipează, o preînchipuiește după

alte păreri. Tipika vine de la Psalmii 102 și 145

care se cântă la începutul Obedniței și, care se

numesc „psalmi tipici” (preînchipuitori sau

mesianici) sau de la Tipic, cartea în care era

cuprinsă, pentru că se făcea în locul Liturghiei,

ca o pregătire pentru cei ce voiau să se împăr-

tășească.

OBIECTE DE CULT v. **Odoare,**

Proscomidie, Proscomidii

OBLIAS (chr. „Cel drept”) — poreclă dată

de iudeii necredincioși Sfântului Apostol Iacob

(+62 d. Hr.).

OBRIJENIE v. **Schimbarea la față**

OBRIJENIE v. **Circumciziune**

Imprejur

OBSCURANTISM (lat. *obscurus* = um =

întunecos, care e în întuneric; gr. σκιά, *h* —

skia = umbră și σκότος, *o* — *skotos* = întu-

neric, care e în întuneric) = stare de înapăiere

culturală, refractară rațiunii și progresului,

împotrivire la acțiunea de răspândire a științei

și culturii.

OBȘTE — viața de obște în mănăstiri, unde

proprietatea și bunurile sunt comune și se

împart egal; v. **Chinovitic**

OCELLATE (aripi „ocellate”) — adică în-

podobire cu ochi mult, așa sunt reprezentate în

iconografia bizantină heruvimii numai capete

cu aripi *ocellate*.

OCTNAȘ — rugăciunile de seară și dimi-

neală (rituale) pe care obișnuiesc să le spună

credincioșii; termen folosit în Ardeal, întâlnit în

literatura lui Ion Agârbiceanu (v I A D B , p 260-286).

OCTODA v Calendar

OCTOIHUL (ἐκτ4ηκο\$ ό — din ἐκτ4 și ἄκο\$, ό — *oktoihos octo + ihas = opt + glas*, sau *Optgiăsarul* — carte liturgică cu rânduiala slujbelor bisericești de seara și dimineața, pe cele opt glasuri, pentru toate duminicile și zilele săptămânii din perioada anului bisericesc numită a Octoihului Spre deosebire de perioada Tridoului și a Pentecostarului, perioada Octoihului ocupă cea mai mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc (începe în dumineca întâ, după Rusali și ține până la Duminica Vameșului și a Fariseului, când începe Tridoul). Se numește Octoih, deoarece imnele din slujbele sale se cântă pe opt glasuri, care se succed săptămânal. Fiecare glas are cântările pentru o săptămână o săptămână glas I, a doua săptămână, glas II și așa până la a opta săptămână cu al optulea glas, după care succesiunea se repetă. Succesiunea celor opt glasuri timp de opt săptămâni constituie o unitate numită *stolp*. În cursul anului pentru perioada Octoihului, sunt șase stâlpi. Cântările Octoihului se axează în fiecare zi pe o *rugăciune de invocare* și pomenire *luni*, pentru sfinții îngeri, *marși* pentru sfinții prooroci, *miercuri* și *vineri* pentru Crucea Răstignirii lui Hristos, *tot e ziua Sfinților Apostoli*, *sămbăta* se pomenesc toți sfinții și cei adormiți din neamul nostru (părinți și frați), iar *Duminica* e ziua de bunăvestire a Învierii Domnului, și de mântuire a omenirii de păcatul strămoșesc. Cântările duminicale ale Octoihului sunt atribuite lui Ioan Damaschinul

(sec VIII), iar cântările de peste săptămână aparțin altor imnografi, ca Anutohe patriarhul Constantinopolului (sec V), Cosma Melodul (aparținând sec IX) și alții din secolul următor. Avem *Octoihul mare* și *Octoihul mic* sau *Catavasierul*, care este un *extras* din *Octoihul mare*, din Minei și din Tridol. *Catavasierul* cuprinde cântările Învierii pe opt glasuri din rânduiala slujbelor de duminică, Polieleul și Mărimarile (Pripelele), *Catavasierul* praznicelor împărătești, sveticele și suhirile evanghelice (Voscresnele) din slujba 1 treierii de duminică. Este o cântare pentru *azul* cântăreșilor. *Prima ediție a Octoihului* în lb română a tipărit-o Anum Ivircanul (1712).

OCULT (κρυφτ [\$ krypt [\$, laqraio\$ — *kryptos kriptos latratos = criptic, ascuns*) — misterios, tainic, secret, științe oculte, care pretind că dau celor inițiați puteri neobișnuite de a pătrunde și interpreta sensurile ascunse ale fenomenelor, ca astrologia, magia, necromanția, alchimia, spiritismul ș.a.

ODA (edc , ό — *odi* = cântare, cântec) — se numește, în muzica psaltică, acea cântare care intră în componența unui canon (canonul fiind o compunere de mai multe cântări care formează împreună un întreg), aceste cântări (ode, imne) sunt în număr de nouă atunci când formează un canon complet, dar pot intra și numai două ode (diode) sau trei (triooc). Fiecare odă este formată din câte trei sau mai multe strofe sau stihiri, care se supun unor norme sau reguli determinate în ceea ce privește atât forma (structura) cât și legătura dintre ele, așa cum sunt legate și ca fond, printr-o temă unitară preaslăvirea Învierii sau a altui eveniment din viața Mântuitorului ori a Sf

Fecioare sau altor sfinți. Prima strofă a unei ode se numește *irmos* și slujește ca model pentru celelalte strofe sau stihuri ale odei, cărora le dă atât melodia, cât și numărul de versuri ori silabe.

ODĂJDII sau **veșminte liturgice** — se numesc veșmintele speciale pe care le îmbracă slujitorii Bisericii în timpul săvârșirii sfintelor slujbe ale cultului divin public ortodox. Ele sunt deosebite pentru cele trei trepte clericale (diacon, preot, episcop); diaconii poartă în timpul slujbirii un veșmânt lung, cu mâneci largi (ca o cămașă de noapte, numită *stihar*, peste care încrucează pe umeri și spate o fâșie lungă și îngustă, de stofă brodată cu fir, numită *orar* (v. **Orar**), la încheietura mâinii, peste marginea mânecii largi, a stiharului, se pun niște fâșii, strânse ca niște manșete, numite *manecute*. Preotul poartă, la slujbele liturgice, stihar și manecute, dar are în plus *epitrahilul* *brui* sau cingătoarea, cu care se încinge peste stihar, și *felonul*, un fel de peletină lungă, care se pune peste stihar (v. **Stihar**). Arhierii (episcopii) folosesc și ei aceste veșminte, dar au în plus alte trei piese, specifice: *omoforul*, *sacosul* și *mantia* precum și anumite ornate sau insigne arhiericești: mitra, epigonatul sau bedernița, engolpionul, crucea pectorală, carja, dichero-tricherie și vulturul (potmoja). Despre fiecare veșmânt se vorbește aici la litera respectivă. La început, toate aceste odăjdii erau de culoare albă, mai târziu au început a fi confecționate din țesături tot mai scumpe și de culori diverse (galben, roșu, albastru, verde, mov și negru pentru slujbele funebre) (E.B.LG, ed. 1994, p. 609–632).

ODIHNA DE VECI — moartea.

ODOARE sau vase și obiecte liturgice se numesc acele obiecte necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii: *discul*, *potirul*, *copila*, *stelușa*, *lingurița* și *acoperământele* precum și cele care se folosesc la a te d ferite servicii divine și care se păstrează în biserică în acest scop. *Sf. chivot*, *cădelnița*, *Sf. epitrah*, *litrul*, *mirul*, *torul*, *candelul*, *steagurile*, *bisericești*. Despre acestea vorbim la litera respectivă (E.B.LG, ed. 1994, p. 587–608).

ODOVANIA sau **OTDANIA** (slv. — se numește sfârșitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii (a unui praznic împărătesc), începând de prin sec. IV, Biserica a stabilit obiceiul ca praznicile împărătești și chiar ale unor sfinți să fie sărbătorite într-un chip mai deosebit. De aceea pentru pregătirea sufletesească a credincioșilor, aceste sărbători sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare, numit pre-serbare sau înainte-prăznire, iar după ziua stabilită a sărbătorii să fie și o perioadă de continuare sau prelungire a serbării, numită după-serbare sau după-prăznire. Ziua cea dintai a înainte-serbării este începutul sărbătorii, iar ziua ultimă a după-serbării se numește, cu un termen slavon, *odovania* (otdania), adică sfârșitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii. În toată perioada pre-serbării și a după-serbării, pe lângă slujba sărbătorii respective se adaugă cântări, rugăciuni și lecturi în legătură cu praznicul respectiv, iar în ziua *odovaniei* praznicului slujba se pune aproape la fel ca și în ziua întâi a praznicului. Durata pre-serbării și a după-serbării praznicelor împărătești variază după importanța și poziția pe care o au în cadrul anului bisericesc (așa cum se arată în Minee

Tridod și Pentecostar) Astfel, pre-serbarca Nașterii Domnului ține 5 zile, începând de la 20 decembrie, iar după-serbarca Nașterii ține 6 zile, sfârșindu-se la 31 decembrie, când este odovania praznicului Odovania Iăvieru este cea mai lungă, ea se face în a șasea săptămână după Paști, Schimbarea la Față (6 august) arc odovania la 13 august, Adormirea Maicii Domnului (15 august) arc odovania la 23 august ș.a.m.d

OFERTORIU, cum este numită **Proskomidia** la Teodor de Mopsuestia (de la gr *proskomidō*, $\frac{1}{2}$, *proskomizw* — *proskomidi proskomizo*, care înseamnă a aduce, a pune înainte, a oferi, de aici *ofertorium*) — „diaconii aduceau la altar pâinile și vinul pentru Sf. Euharistie și le așezau pe Sf. Masă” (E.B.ETI, p. 102).

OFIȘTANIE — pentru „sfeștanie” „Vezi care preot, afară de enoriașii lui, va face liturghie sau ofiștanie” (în *Prăvălioara*, Iași 1784, cap XII); v. **Sfeștanie**.

OFRANDE — daruri aduse lui Dumnezeu, prinoase, pomană

OGIVA — stil arhitectural cu ferestre și uși în arcade, ascuțite la mijlocul părții superioare (specific în stilul gotic, maur).

OLIGON v. **Semne muzicale**

OLTAR v. **Altar**

OM — în cadrul religiei brahmane, este „o silabă sfântă”, căreia misticii indieni îi atribuie puterea de a exercita o influență extraordinară asupra credinciosului care știe cum s-o rostească și cum să mediteze asupra ei. Este o invocare folosită la începutul și la sfârșitul rugăciunii. Acest termen este un simbol al lui Brahma, conceput nu ca zeitate transcendentă,

ci ca o entitate absolută, care este una cu lumea care emană din el și se cuprinde în el. Această entitate care umple lumea nu are nume, nici formă și i se spune „OM”, care se traduce „cel ce a fost, este și va fi”

OM, OMU'L (*homo hominis, humanitas*, Ὁ ἄνθρωπος — *o antropos*, ἄνθρωπος — *antropotis* = omul, omenirea) — este, după învățătura biblică, „coroana creației” cu care Dumnezeu a încheiat opera Sa de creare a lumii, el are trup și suflet, unite într-un întreg indisolubil, este materie și viață din suflarea lui Dumnezeu, de aceea omul, ca ființă vie, se deosebește de celelalte vietăți care trăiesc pe pământ și pe care Dumnezeu le-a făcut poruncind „să se facă”, omul este creat din dorința lui Dumnezeu, din dragoste, când a hotărât „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său — a făcut bărbat și femeie” (Facere 1, 26–27) Cartea Sfântă insistă asupra actului creației tocmai pentru a sublinia dragostea și grija deosebită pe care Dumnezeu a arătat-o omului, care trebuia să fie stăpânul întregii creații „Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facere 2, 7). Datoria omului era de a stăpâni pământul și de a perpetua neamul omenesc, care-și are originea în Dumnezeu, această datorie reiese din însăși porunca lui Dumnezeu care „a făcut bărbat și femeie”, dându-le și porunca „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți” (Facere 1, 28). Pe baza acestei porunci divino-își găsește justificarea și familia, celula inițială a societății umane, care asigură condițiile

împliniri, poruncă „creșteți și vă înmulțiți”, ceea ce inițial este argument indiscutabil împotriva curentelor care încearcă să apere acel mod de viață total împotriva naturii omului și împotriva rostului său pe pământ. Legile naturii, rânduite de Dumnezeu, constituie echilibrul Universalui, poruncile lui Dumnezeu date omului nu cer decât respectarea acestor legi, dincolo de care viața însăși demonstrează că nu poate exista decât haos, dezordine și nefericire.

OMALOM v. **Semne muzicale**

OMILIE (Ómil (a, ½ — *omilia* = vorbire, discurs) — predică, cuvântare bisericească, omilia a cunoscut o epocă de înflorire maximă în sec. IV

OMILETICA — ramură a științelor teologice care se ocupă cu studiul predicii

OMILIAR — carte de predică

OMNISCIENTĂ — însușirea de a cunoaște totul, însușire divină. Dumnezeu este *omniscient* — atotștiutor.

OMOFAGIA v. **Orfismul**

OMOFON (Óm{ fwno\$ — *omofonos* = unanun, o singură voce). **omofonă** — cântare bisericească pe o singură voce, cântări omofone sunt cântările liturgice executate de cântăreți în biserică și la care pot participa și credincioșii, cântare comună, de obște.

OMOFOR (émof{ rion. tō — *omoforion*, de la ómo\$, o — *omos* = umăr și f, rw — *fero* = a purta, lat. *humeralis, pallium*) — este o piesă vestimentară, specifică costumului de slujbă arhieresc, omoforul este un fel de eșarfă, o fâșie lungă, care se pune pe umeri împrejurul gâtului, iar cele două capete se lasă pe piept. La mijloc, în dreptul gâtului este brodată o

iconiță (medalion), cu chipul Mântuitorului. După lungime, omoforul este mare și mic. *Omoforul mare* se pune la începutul Liturghiei până la Apostoli, când se scoate și se înlocuiește cu *omoforul mic* (mai ușor de purtat) cu care rămâne tot restul slujbei. La îmbrăcarea omoforului se rostește de către diacon formula „Pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea răătăcită și înălțându Te ai adus-o pe ea lui Dumnezeu-Tatăl” (cf. Luca 15, 4-5) (v. Cartea de slujbă *Archieratikon*). Despre originea omoforului mai mulți cercetători cred că omoforul arhieresc este continuarea celui veșmânt purtat de arhierii. Legi vechi în timpul slujirii la Cortul Sfânt și la templu, numit *efod* sau *umerar*. Alții cred că omoforul ar fi o insignă dată de împărați, romani episcopilor Romei, în cursul secolului a V-lea, spre a se deosebi de ceilalți clerici și corespunzând azi cu veșmântul numit de catolici *pallium*. *Pallium* este o fâșie de stofă lungă și îngustă, din lână albă, cu șase cruci negre, așezată pe umeri, ale cărei capete atarnă unul în față și altul în spate. La început, în Apus, acest veșmânt era rezervat numai papilor care îl dăruiau ca pe o distincție și altor episcopi, iar azi îl poartă papii, primatul papali, arhiepiscopi, și anumiți episcopi privilegiați. În Răsărit însă omoforul a fost purtat de la început de către toți arhierii, fiind dăruit de împărați și considerat ca simbol al demnității episcopale (cel mai ales veșmânt, cum îl numește Sf. Simeon al Tesalonicului). Culoarea omoforului a fost de la început albă, apoi la fel cu aceea a sacosului (E.B.L.G.).

OMOUSIETATE, Consubstanțialitate (Ómooy\$io\$ — *omousios* = de aceeași ființă)

dogma Sfintei Treimi formulată de Sfinții Părinți la Sinoadle I și II Ecumenice, în lupta împotriva arrianismului, stabilește consubstanțialitatea sau *omousietatea* și inseparabilitatea Persoanelor Sf. Treimi. În formularea de la *Sinodul I (Niceea, 325)* se folosește termenul *omousios to Patri* = de aceeași fire/tăcuță al spre a exprima raportul divinității dintre Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, expresie ce era de a înlocui de Părinți. Biserica încă din sec. II III tex. Sf. Duh este al A-exanarrei. Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian s.a.). La Sinodul I de la Niceea se stabilește învățătură despre Dumnezeu-Fiul, Fiul este Dumnezeu adevărat răscolit ar ne fișit de o fire/tăcuță al Tatălui. Învățătură prin care se combate și se anulează învățătură lor Arian care susținea că Fiul este supordonat Tatălui, că El a fost fiu. Imp. d. n. m. c. că e o creatură, creat d. n. a. t. a substanță sau fire/tăcuță decăt Tatăl și este schimbabil. Învățând că Fiul este o creație a Tatălui, arrianismul a susținut și învățătură despre Sf. Duh, afirmând că este o creație a Fiului. Episcopul intrant la Niceea la Sinodul I Ecumenic a stabilit în legătură cu Sf. Duh decât formula „credem în Duhul Sfânt”, dar din cauza ecou-ului învățătură ar ene care a dat naștere la aceste erezie, ca *maratonienii* (susineau că Sf. Duh este prima creatură a Fiului) și *pneumatomaхи* (susțineau că Duhul Sfânt este mai mic decăt Tatăl și decăt Fiul). Împăratul Teodosie cel Mare al Bizanțului a înălțat intrarea *Sinodului II Ecumenic (Constantinopol, 381)* cu participarea a 150 de episcopi. Aici a fost formulată în întregime dogma Sfintei Treimi referitoare la Duhul Sfânt,

astfel cum a rămas în Simbolul de credință niceo-constantinopolitan. Noi credem în Sf. Duh ce domnește și veghează necontenit, care de la Tatăl porcede și care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat (venerat) și mărit și care a grăit prin prooroci. Se definitivează și se clarifică acum învățătură despre Sf. Treime, așa cum a rămas în Biserica Ortodoxă. Dumnezeu este Unul ca ființă, în trei postaze egale: Tatăl, Fiul și Sf. Duh (de aceeași ființă — *Omousietate și nedespărțire* — inseparabilitate).

OMOVENIE — spălare (*Indreptarea Legii*, gl. 52, ed. Acad., p. 103).

ONOROMANIA (ὄναρ, τό — *mar - vis*) — știința tălcuirii viselor

OPAI — vas de lut în formă de castronăș cu maner, în care se pune seu topit sau altă grăsime și se introduce în filul de bombac, acesta se aprinde și se uminează cu o țeacă candescentă, în loc de lumânare, acolo unde lipsește altă sursă de iluminat. Săpături arheologice au dat la iveală asemenea opaițe, răscolite în forme diferite din lut ars, dovadă a credinței străvechi în puter torul veșnic. Dacă

OPTGLĂSAR v. Octoth

OPLUST v. Apolis

ORACOL, *orakion* — de la *ore* = a ruga, a vorbi — era în antichitatea romană și greacă sanctuarul unei divinități al cărei atribut era de a dezvălui viitorul, prin diferite forme și procedee. Cele mai cunoscute oracole au existat în Grecia, la Delfi, Delos, Calcedon și a., legate de cultul lui Aponon precum și la Olympia, Dedona (în cinstea lui Zeus). Motivele consultării oracolului erau din necesitatea de a se ști cum să se acționeze într-o împrejurare

de război, de ca am tă de ntreprindere a unor expediții (pe mări, războaie). La poporul grec, mantica sau ghic-tul avea un rol atât de mare încât se căutau tot felul de modalități spre a se afla răspunsuri la diferitele întrebări privind viitorul și desfășurarea diferitelor evenimente. Aceste răspunsuri se dădeau prin diferite semne exterioare (zborul păsărilor și cântecul lor, trăsăturile chipului, omenească sau linie, manitor, cititul în stele, visele etc.) sau prin inspirație directă din partea zeilor ori cu intermediul unor persoane alese, viețuind în temple numite *oracole*. În oracolul de la Delfi se afla o preteasă, Pitia, care așezată pe un scaun cu trei picioare (trepiedul lui Apollo) în stare de extaz, dădea răspunsuri la întrebări. Întrebările erau însoțite de daruri și sacrificii. Pitia era asistată de preoți și prezicerile erau cunoscută ca cele mai sigure. *Oracolul de la Delfi* a avut deosebită importanță pentru întărirea unității morale și unificarea poporului grec. Esența a cugetării morale grecești era concentrat în frumoasele maxime scrise pe frontonul templului din Delfi. Cunoaște-te pe tine însuși și las-teză în toate o măsură până.

ORALE CANONICE v. **Casurile liturgice**
ORANIST v. **Uranist**

ORANTA — rugătoare, în iconografia ortodoxă există ca temă Maica Domnului orantă, în care Sf. Fecioară e reprezentată cu mâinile întinse a rugă și ocrotire. Uneori are pe piept un medalion cu Pruncu. Așa apare în pictura de pe bolta altarului. În bisericile cu două turle pe pronaos, această coană a Fecioarei „orante” se zugrăvește pe bolta turlei de nord, fiind înconjurată de îngeri care o susțin și de cercul

de prooroci mesianici.

ORARUL (ораріов τό — *orarium* lat. *orarium*, *sudarium*, *anteotum*, *stola*) — este o piesă vestimentară liturgică, specifică diaconesilor. Orarul are forma unei fașii înguste de stofă (cu lăimea de circa 0,15 m și lungimea de aproximativ 3,5-4 m), făcută din bumbac, matase sau m și brodată cu fir argintiu sau auriu, care formează desene în formă de cruce, tranze, spice de grâu. Materialul din care este făcut corespunde cu cel al stărilor la diaconese. Orarul se poartă pe umărul stâng, astfel că un capăt să atarne pe spate, până jos, a piciorare iar celălalt capăt se trece peste piept pe sub brațul drept și se aduce pe a spate tot pe umărul stâng și cu capătul atârnat pe piept. Diaconul prin de acest capăt cu trei degete de la mână dreaptă și îl ridică în sus (pană în dreptul frunții) în timp ce se rostesc ectenii și sau alte formule liturgice prin care credincșii sunt îndemnați la rugăciune. Se numește *orar* (de la lat. *oro*, *orare* = a se ruga) pentru că în vechime el era o fașie de pânză albă pe care diaconul o purta pe mână și dădea cu ea semn credincioșilor când să se roage. Despre simbolismul orarului, Sf. Simeon al Tesalonicului spune că el însemnează firea cea nevăzută a ingerilor și atarnând pe umeri, însemnează arși pe care e scris „întreit stăntă cântare a ingerilor” (Sfânt, Sfânt, Sfânt, Dumnezeu Savaot), și tot el spune că diaconul poartă crucea orarului înainte de împărtășanie, mișcând prin aceasta pe serafim — care își acoperă ochii în semn de umilție, căci nu e tează a privi slava lui Dumnezeu (E.B.L.G., 1993, p. 612).

ORATORIU (*oratus* — rugăciune, *oratorium* — sală de rugăciune, biserică) — compoziție

muzicală cu temă religioasă, hibridă, interpretată de soliști și cor (Händel, care duce la înflorire acest gen muzical, introduce și orchestra). Primele oratorii au fost compuse la Roma în secolul XIV (în muzica românească un valoros „Oratoriu bizantin de Crăciun” a fost compus de Paul Constantinescu).

ORATORIU *v.* Oratoriu

ORAȚIE — cuvânt de felicitare la nuntă, *v.* Mottefelușele vechi

ORCUS — zeul împărăției morților, în religia romană. Această împărăție era concepută ca o regiune subterană, întunecată, care păstra legătura cu lumea celor vii printr-o groapă săpată în pământ (*mundus*) și acoperită cu o piatră (*lapis mundalis*). Asemenea *mundus* se aflau în apropiere de sate sau orașe. De trei ori pe an (24 august, 5 octombrie și 8 noiembrie) se ridică piatra pentru ca sufletele să poată ieși spre a și vizita rudele. (ei vii se temeau însă de aceste suflete care trăind o viață de umbre întunecate, se înviorau numai când sugeau sângele de om). Spre a se apăra, cei vii le aduceau felurite sacrificii, ca semințe de bob negru, la care aceste suflete se repezeau și-i lăsaș pe oameni în pace. Ofrandele erau însoțite de cuvinte rituale care credeau romani, aveau puteri magice. Sufletele devenite strigoi se numeau *Lemures* și veneau să facă rău celor vii. Pentru a scăpa de ei se sărbătoreau anumite zile (9-11, 3 mai) numite *Lemuria*. Atunci se împlinea ritualul de îmbianțire de care am vorbit și pe care îl săvârșea capul familiei.

ORDALIILE — erau, în Grecia antică, un fel de probe cu caracter juridico-religios, care se foloseau pentru stabilirea adevărului în cazul unui acuzat de o anumită vinovăție de care

acesta nu se putea apăra pe nici o cale: nici prin jurământ, nici prin imprecăție, adică prin chemarea unui blestem asupra sa, însoțite de o jertfă. De aceea, pentru a i se dovedi nevinovăția, acuzatul era supus la anumite probe (să pună mâna pe un fier înroșit în foc, să o bage în apă fierbinte, să se arunce într-o apă adâncă etc.) și dacă scăpa nevătămat era dovadă că nu era vinovat și era iertat, dacă nu, era pedepsit. Martorii la aceste probe erau chemați zei (Zeus, Atena sau alți zei). În Evul Mediu ordaliile erau o formă a manticii (*v.* Mantica). Ele constau, ca și în antichitatea greacă, în anumite probe, „probe de nevinovăție”, prin care trebuia să se dovedească (să se ghicească) vinovăția sau nevinovăția cuiva. Pentru cruzimea formelor pe care le lua aceste probe, ele purtau și numele de „dreptate barbară”; *v.* Închiziția.

ORFANOTROFII (οἱ ὀρφανότροφοι — *orfanotrofai*) — administratori de orfelinat (în Biserica creștină din primele veacuri). Secretarii acestor așezăminte se numeau *harta-lari* și puteau conduce în lipsa orfanotrofilor. **ORFANOTROFII** — orfelinat, în Biserica creștină veche (*v.* Ghirocomiile). Erau așezăminte bisericesti.

ORFEU *v.* Orfismul

ORFISMUL — cultul lui Orfeu, cult apărut din reforma cultului dionisiac. Asupra persoanei lui Orfeu s-au țesut diferite mituri și legende. Orfeu ar fi fost un cântăreț din Tracia, frate al muzei Calliopei și al zeului (Apollo), s-ar fi născut din fluviul trac Oeagros, înainte de Homer. Murind, s-a căsătorit cu Eurydice. Orfeu coboară în lumea umbrelor spre a o aduce la viață. Orfeu ar fi însoțit pe argonauți în Colhida. El era socotit

ca un foarte vechi scriitor muzicant cu puteri magice, profet și ghicitor. Prin acțiunea civilizatoare a cuvântului său moralizator și prin exemplul vieții sale, Orfeu a fost asemănat cu profetii Vechiului Testament. Legenda spune că ar fi fost ucis de „menade” pentru reforma cultului dionisiac. **Orfismul** născut din această reformă s-a dezvoltat puternic prin sec. VI î.Hr. În cosmogonia orfică apar ca principii prime și veșnice timpul, spațiul și materia haotică, reprezentate prin Cronos, Haos și Ether. Această treime formează oul cosmic din care s-a născut Fanes, alături de Dionisos (principiul vital, și cel al Melis (principiul inteligent). Fanes este părintele nopții, al aerului, al pământului, al zeilor și creatorul lumii. Orfismul consideră sufletul de origine divină și nemuritor. Trupul este închisoarea sufletului și principiul răului. După moarte, omul este judecat după fapte și apoi trimis din nou în lume (metempsihoză). Pentru a nu se renaște el trebuie să se mișteze în orfism și să respecte toate regulile orfice. Misterele orfice erau alături de secrete, că n-au fost niciodată bine cunoscute. Se practica *omofagia* (hrănirea cu carne crudă). Spre a simboliza născerea lui Dionisos, după o legendă, el ar fi fost rupt în bucăți de titan și se rupea în bucăți un taur și carnea crudă era mâncată de adoratorii lui încredințați, că primeau astfel în ei puterile zeului. Această credință a dus la teoria influenței orfismului asupra creștinismului (v. **Euharistia** = împărtășirea credincioșilor cu trupul și sângele Domnului Hristos, prin pâinea și vinul împărtășaniei) (E.V.I.R. p. 278). Partizanii orfismului puneau mare accent pe moralitate și pietate. v. **Misterele orfice**

ORNATE sau **insigne arhieresti** — sunt obiecte care completează veșmintele arhieresti (episcopale), ca *mitra*, *engolpionul*, *crucea pectorală*, *carja* sau *toiagul* arhieresc, *ducherul* și *tricherul*. Aici se poate adăuga și *vulturul* sau *potmoja* — un mic covor rotund, care se pune în altar sau în naos, la slujbele arhieresti pentru a sta sub picioarele arhierelui. **OROLOGITUL** v. **Censlov**

OPTODOX — pe plan religios, se numește oricare membru al Bisericii Ortodoxe.

ORTODOXIA (de la gr. *orthos* η, *ov* — *orthos* = *on* + *δόξα*, η — *doxa* = dreaptă credință) — este *dreapta credință* pentru că este păstrătoarea învățăturii nealterate a primului mileniu creștin, așa cum este ea formulată de Sf. Scriptură și Sf. Tradiție, formulată în Sinoadele Ecumenice de Sfinții Părinți ai Bisericii. Această învățătură a fost trunchiată în sec. XI, când a avut loc marea Schismă provocată de inovațiile doctrinare care au născut catolicismul, în sanul acestuia văpărea o nouă sciziune. În sec. XVI, sub numele de protestantism, care și el a căpătat, în timp, diferite forme care s-au sfărâmat, înstrăinând tot mai mult aceste confesiuni de rădăcinile dreptei învățături creștine care este Ortodoxia. Pentru Biserica Ortodoxă slavă, termenul de Ortodoxie este tradus prin „pravoslovie” (*pravo* = adevărat, drept) adică „cultul cel adevărat”, cel drept. Doctrina ortodoxă este cuprinsă în Catehismul Bisericii Ortodoxe, alcătuit de Sf. Părinți în Sinoadele Ecumenice din primul mileniu creștin și păstrate în Cartea de învățătură a Bisericii Ortodoxe, în țările ortodoxe și de pretutindeni unde Ortodoxia trăiește.

ORTOPRAXIA — trăirea religioasă conform dreptei credințe.

ORTRINA sau **l trenia** — una din cele șapte *Laude bisericești*, v. **l trenia**

OSANA (de la ebr. *Hosia na* = mântuiește-ne salvează-ne acum) — formulă de rugăciune, de săvîrire în psalmi și cântări religioase transmise și în Biserica creștină: primirea lui Iisus în Ierusalim (sărbătorită la Hion) s-a făcut cu această singură „Osana Fiului lui David” (Matei 21, 9)

OSFEȘTANIE — Stestanie (*Molittelnic* 1832).

OSIRIS — zeul morților, în reștia veche a Egiptului. Osiris prezida judecata sufletelor la pămînt. El este înălțat stînd pe un tron măreț, înconjurat de 42 de judecători. Pe o balanță se face cântărirea sufletului celui mort. Pe o taler este așezată inima mortului, în care se văd toate faptele săvârșite în viață, iar pe cealaltă stă o pană, ce reprezintă pe zeita dreptății. Dacă balanța rămîne dreaptă, sufletul trece în împărăția lui Osiris, un fel de paradis terestru, în care „ca și a te spirite aflate aici, el va sta pe Osiris, așa cum în viață a stăut pe faraon, iar dacă balanța se inclină, inima mortului este devorată pe loc de un animal hidos ce așteaptă lângă balanță. În această judecată apare aceea morală din concepția eshatologică a Egiptului antic, deoarece înainte de a-ți cântări inima, mortul are dreptul să se apere și să-și însușească faptele, conform unui cod moral superior: n-a ucis, n-a mintit, n-a trădat, n-a bârfit, n-a părăt pe nimeni, a hrănit pe cei flămânzi, n-a săvârșit adulter, n-a mîșcat pe nimeni (dacă a făcut comerț) etc. Osiris, Dumnezeul și al pămîntului, era adorat în vechea

religie egipteană ca zeu al naturii și al morții or. Este reprezentat printr-un om înfășurat în panglicile mumiei. Lui Osiris îi erau închinute, ca zile de sărbători, 26 aprilie și 19 septembrie. Atunci aveau loc așa-numitele „mister osinene”, ceremonii în care se evocau momente dramatice din viața zeului Osiris, considerat și civilizatorul omenirii, v. **Heliopolis**

OSMOGLASNIC — Octoih

OSȘTANIE — pentru *oxfestan e*, termen folosit în Sfîntulca Mitropolita al Teodosie al Iării Românești, către preoți, la *linele Liturghierului*, Buzău 1702, transcris de C. Erbeceanu, în BOR, an XIII (1889-1890, p. 163).

OSTIARI (portari sau ușieri — lat. *ostiarus -ii*) — erau în Biserica veche și uitori a clerului inferior al căror rol era de a păzi ușile bisericii în timpul serviciilor divine: pomeniri în documente din sec. IV, ei erau considerați ca urmașii vechilor „Cursores” (curieri), clerici care în timpul persecuțiilor anunțau pe creștini despre locul și timpul slujbelor liturgice din catacombe. Tot ei despărteau pe credincioși de catehumeni și penitenti, în timpul Liturghiei, lor li se adresau diaconi și ipodiaconi cu strigarea „A șile ușile”, înainte de săvârșirea Sfintei Jertfe. Din sec. VI ei nu mai fac parte din cler și sunt înlocuiți de „mansonari” (*sacrisanti*), paracletarii de azi. Tot din clerul inferior făceau parte, până în sec. VI, și gtoparii care săpau galeriile în catacombe și repartizau locurile de înmormantare.

OSTIE sau **hostie** — painea (azîma) pentru împărtășanie la catolici și protestanți, v. **Faharistia**

OSUAR — *capelă mică* în cimitir, în subsolul, căreia se păstrează osemintele celor dezbu-

mați, *monument funerar* ridicat în cinstea eroilor, în care sunt strânse osemintele celor căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei (ex. Mausoleul de la Mărășești).

OȚAR-ISRAEL — Enciclopedia ebraică

OTDANIE v. Odovanie

OTPUST — sfârșitul saiybei, v. **Opust**

OVEDENIE — sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului — 21 noiembrie, v. **Cultul Mariai**, **Vovidenie**

P

PA, vu, ga, di, ke, zo, ni — denumirea note or muzicale psaltice (bisericești) corespunzătoare notelor do, re, mi, fa, sol, la, si.

PACIFICAT v. Relievariu

PAGODA — templu, locaș de închinare în religie din Extremul Orient (China, Japonia, India), construit într-o arhitectură specifică (acoperșuri suprapuse, având colturile și marginile îndoite, în forma pălăriei). În China, aceste pagode au forma unor turnuri foarte înalte și frumos încrustate, ca o dantelărie în lemn sau piatră (ex. Pagoda albastră, numită și Templul cerului, din Pekin).

PAIOMIE CEL MARE (+349) — sfânt călugăr întemeietor al mai multor mănăstiri în pustia Tabene (Egipt) este alături de Sf. Anton cel Mare întemeietorul și organizatorul vieții monahale.

PAISIANISMUL — curent teologic inovator, născut de Paisie în Moldova, în a doua jumătate a sec. XVII. Paisie, de origine moldovean, inițial, se crede cu familia Cantemir, se trăgea dintr-o familie de preoți stabiliți în Ucraina (la Poltava); el și-a făcut studiile la Mănăstirea Pecerska din Kiev, întemeiată de Petru Movilă, mitropolit din neamul familiei domnilor moldoveni Movilă (sec. XVI-XVII). Paisie pe numele său bisericesc Platon, se stabilește la schitul Porana Mărușă (langă Râmolcul Sărat), unde lucrează icoane în argint și, influențat de viața monahală, pleacă la Muntele Athos, unde va trăi în călugărie sub numele de Paisie. Impunându-se prin curăția vieții duhovnicești și adunând în

jurul său mulți ucenici, el este făcut ieromonah-duhovnic. Însotit de o parte dintre ucenici să, Paisie revine în Moldova, unde cu sprijinul mitropolitului Gavril Calimachi se stabilește la mănăstirea Dragomirna (atunci mitropolitul Anasie de Crimca), care era aproape pushe și începe organizarea ei într-un spirit cu totul nou. În acest scop întocmește un regulament („Iadrepțar”) din 78 de puncte, cu rânduieli pentru viața tota mănăstirii. Deveniți și mai numeroși, fiind nu numai romani, ci și slavi (ruși, ucraineni) pentru care va și rădăca sluhbele să se săvârșească și în limba română și în lb. slavyonă. Regulamentul prevede viața de obște, ascultare, smerenie, muncă sărăcie, respectarea „pravilei călugărești”, săvârșirea slujbelor conform Tipicului ș.a. Un accent deosebit se va pune pe viața culturală, prin lectură și traduceri din scrierile marilor asceti greci și slavi ca Anton cel Mare, Isaia Pustnicul, Petru Damaschin, Marcu Ascetul, Teodor Studitul, Macarie cel Mare etc. Paisie întocmește o lucrare despre „Rugăciunea marelui”, combătând pe cei care negau valoarea acestei rugăciuni de hază a vieții călugărești. În 1775 austriecii se pă Bucovina și Paisie cu vreo 200 dintre ucenici părăsește Dragomirna și se stabilește la mănăstirea Secu unde, timp de patru ani, va continua rânduiala de viață monahală după Regulamentul de la Dragomirna. În anul 1779 domnitorul Constantin Moruzi (1777-1782) îi numește pe Paisie stareț la mănăstirea Neamț,

unde se afla cea mai bine organizată viață mănăstirească din Moldova. Paisie va continua activitatea sa, după aceleași rânduieli athonite, precum și activitatea culturală (scrieri originale și traduceri din Sfintele Părinți și mari asceti răsăriteni); construiește un spital și mărește numărul chibritar, căci se aflau acum în mănăstire peste 700 de călugări, anii veniți de pe tot teritoriul românesc (Țara Românească și Ardeal) și din alte țări (bulgari, sârbi, greci, ruși). Paisie formase la Neamț o adevărată școală de traducători. Aici s-a tradus din lb. greacă în slavonă, și *Filocalia*, pe care mitropolitul rus Gavril a dat-o la Petersburg. Din scrierile lui Paisie s-au păstrat sute de manuscrise și rânduielile vieții monahale stabilite de el s-au răspândit nu numai în mănăstirile de pe teritoriul românesc, ci și de peste hotare (deosebi în Rusia, în peste o sută de mănăstiri). Urmășii săi au dus mai departe tradiția vieții monahale stabilite de el, atât la Secu cât și la Neamț, unul dintre ucenicii săi, călugărul Platon, a scris, „Viața lui Paisie”. Un discipol îndrept al lui Paisie a fost mirele mitropolit Veniamin Costache al Moldovei, cel care a întemeiat Seminarul de la Neocla, lași (vezi: M. Păcuraru, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române* vol II Buc. 1981 p. 580-584).

PAISIE v. Paisianismul

PALAMA, GRIGORIE (1296-1359)

nobil de origine, călugărul la Athos, ajunge episcop al Tesalonicului în vremea patriarhului Isidor, care îl va susține în lupta pentru apărarea isihazmului și a doctrinei despre energiile divine necreate, formulate de *Palama* v. *Isihazmul*

PALESTINA — se numea, în vremea Mân-

tutorului, țara în care locuiea poporul evreu. Ea se întindea de la Marea Mediterană până dincolo de râul Iordan, spre răsărit, iar de la nord, mărginită de culmile munților Liban și Antiliban, până în sud, la pustul Sinai și Marea Moartă. Țara n-a avut de la început, această întindere și nici acest nume. Cu mi de ani înainte, când a apărut poporul evreu pe harta istoriei, teritoriul țării se întindea doar în partea de sud și se numea Țara Canaan. Aici s-a stabilit Avraam, venit de dincolo de Euphrat la chemarea lui Dumnezeu, spre a fi părintele „neamului ales” din care trebuia să se nască Mântuitorul Iisus Hristos. De la cuvântul *Eber* (care înseamnă „cel de dincolo”) s-a dat numele poporului evreu-ebreu, a cărui strămoș a fost Avraam. Un urmaș al lui Avraam, *Iacov*, *Israel* a avut doisprezece fiu, din care s-a înmulțit poporul evreu, numit și *poporul lui Israel*, după numele acestui strămoș. Una dintre ființele lui Israel pe nume Iuda, a fost hotărât de Dumnezeu ca din seminția lui să se întrupeze Iisus Hristos. După numele lui Iuda, evreii s-au mai numit și *iudei*, iar țara s-a numit Iudeea. Întâmplându-se o secetă mare în Canaan, Iacov și ființii săi s-au stabilit în Egipt, aici urmașii lor s-au înmulțit și au rămas peste patru sute de ani, când, sub conducerea mare al profet Moise, au fost scoși din Egipt și au revenit în Canaan — țara strămoșilor. În aceste sute de ani, aici s-au așezat alte popoare, dintre care cea mai puternică erau amoreii, împărțiți în numeroase triburi conduse de regi, cu care evreii, sub conducerea lui Iosua Navot, au dus lupte grele spre a-și cuceri pământurile. Despre aceste lupte, Sfânta Scriptură spune: „regii Amoreilor cei de peste Iordan, ce din munte

și cei de la șes, cei de la mlaștile mării celei mari (Mediterana) și cei din apropierea Libanului, Heteii, Amoreii, Ghergheseii, Canaanenii, Ferezeii, Heveii și Iebuseii, s-au adunat împreună ca să se lupte totuși cu Iosua și cu Israel” (Iosua 9, 1-2). Amoreii au fost înfrânți. „Așa a luat Iosua tot pământul, cum poruncise Domnul. Iar Moise și I-a dat lui Iosua de moștenire în Israel, împărțindu-l între semințiile lor” (Iosua 11, 23). Ținuturile care mai rămăseseră neocupate de evrei în vremea lui Iosua, au fost cucerite mai târziu de regele evrei, printre care cei mai de seamă au fost David și Solomon. David a unificat poporul evreu și a cucerit pe cei mai aprigi dușmani, Filisteenii, care locuiau Ținuturile de pe coasta Mării Mediterane. De la numele lor s-a dat numele de *Palestina* întregului teritoriu locuit de evrei (derivat din numele grecesc al filisteenilor). *Ce e Palestina* = pământ filistin. Astfel evreii au ajuns în trez hotărele țării pe care Dumnezeu o hotărâse poporului ales și cum vorbise lui Iosua Navot că va fi a lor, îndemnându-l să o cucerască. „La grânt Domnul lui Iosua, fiul lui Navot, trecu Iordana cu și tot poporul acesta, în țara pe care o voia ființa lui Israel” de la pustiul și de la Libanul acesta până la raul cel mare (Iordana) și până la marea cea mare spre asfințitul soarelui vor fi hotărele voastre (Iosua 1, 2 și 4). v. **Evreu, Iudaismul**.

PALAMAR v. **Pălmă**

PANAGHIA v. **Miride**

PANAGHIARE — odoare bisericești de argint folosite pentru ridicarea Panaghiei. Au forma unui disc mic, fără picior, sub forma unor farfurioare plate de metal (aurit ori argintat), care se întrebunțează în unele biserici

(din Moldova, mai ales) și în mănăstiri, farfurioare pe care se pune pătărică de pâine sfințită sau colac, închinat Preasfintei (ΠΑΝΑΓΙΑ — *panaghia*) Născătoare, la slujbele pentru pomenirea morților. Panaghiarele aveau în vechime forma unei fărături adânci, formată din două tasuri concave, prinse în halamale. Erau frumos împodobite cu scene și portrete incizate pe fețele lor. Așa e, de ex., panaghiarul de la Mănăstirea Snagov (se află la Muzeul de Artă).

PANAGHIU v. **Engolpion**

PANAHIDA sau **PANIHIDA** — este o slujbă pe care preotul o săvârșește la casa celui mort, fie în ziua morții, fie în fiecare zi până la înmormantare. Este o slujbă premergătoare slujbei înmormantării (de la gr. ΠΑΝΥΧΙΣ — *pannyhis*, format din ΠΑΣ — *pas* = tot, νΥΞ — *nyx* = noapte și ᾄΩ — *odo* = cant), înscamnă *priveghere* sau *slujbă de noapte* deoarece înlocuiește *privegherile*, adică rugăciunile și cântările din timpul nopții pe care credincioșii le făceau odinioară la capătăniul celor morți, care erau îngropați numai noaptea, de teama persecuțiilor (Sf. Ioan Hrisostom, *Omilie la martiri*). „At prefaceți noaptea în zi prin sfințele privegheri” — διὰ τῶν ΠΑΝΥΧΙΔΩΝ τῶν ἑρῶν — *dia ton pannihidon ton ieron* — P.G.L. col. 665). *Panihida* sau *parastasul pe scurt*, se numește și slujba pe care preotul o face la casa mortului după ce revine de la înmormantare. el binecuvintează aici pomană sau praznicul mortului, pomană ce se numește și *Comană* (în Transilvania și Moldova, acest praznic este o rămășiță a vechilor agape (mese frățești, care, la creștinii din primele veacuri, însoțeau

înmormântările și care, într-un fel, reprezintă o prelungire sau supraviețuire a vechilor ospete funerare („convivia funebris”) din vechile religii greco-romane. Acum preotul citește și moștenea (rugăciune specială prevăzută în Molitfelnic) pentru sufletul mortului. În unele părți din Transilvania și Bucovina, înainte de parastas, preotul face *sfințirea cea mică a apei* cu care stropește casa și pe cei de față (o sfeștarie), e o reminiscență a lustrărilor (curățiri) păgane și iudaice bazate pe ideea că atingerea de cadavre pangărește și, deci, trebuie curățit și cei care s-au atins de ele. În timpul cat mortul stă în casă sau în biserică, pe lângă Panhida reglementară se obișnuiește în unele părți, să se citească de către preot la capul mortului, așa-numitei *statpi*, slujba numită *stăpici* constă în citirea unor pericope din cele patru Evanghelii. Într-un preot citește din Evangheliar toate pericopele dintre Paști și Înălțare, alții numai Evangheliile morților pentru toate zilele săptămânii, alții patimile Domnului sau pe cele din rândala Maslului, iar alții cele 11 Evanghelii ale Invierii, care se citeșc duminică la *Lăzente*, și ale Molitfelnicului, sub titlul „Evangheliile ce se citesc la statpi” (ediția Molitfelnic, 1971 și Panhida, ed. București, 1967). Evangheliile acestea se intercalează de obicei între ectenii și rugăciunile de dezlepare din rândala Panhidei (I. B. L.S., 1980, p. 475-476, 483). *Panhida* se numește și cartea bisericească cuprinzând slujba înmormântării și alte slujbe care se săvârșesc pentru cei morți (pomeniri, parastase) inițial această carte a făcut parte din Molitfelnic. În 1948 a apărut prima fiadă a Panhidei, text independent de Molitfelnic, cu titlul „Panhida, cuprinzând

și slujbele înmormântării, precum și alte slujbe ce se săvârșesc de către preot pentru cei răposați”. În ediția din 1967, la Panhida se adaugă (tot din Molitfelnic) slujbele *Rânduiala pentru înmormântarea preoților și diaconilor de mir*, *Rânduiala înmormântării călugărilor*, *Rânduiala binecuvântării și sfințirii crucii ce se așează la mormânt*, *Rânduiala ce se săvârșește pentru pomenirea morților la trei zile, la 9 zile, la trei săptămâni de la ziua morții*, *Ridicarea Panaghiei pentru cei răposați*. Ultimele două slujbe au fost incluse în Panhida din cărticea *Rânduiala ridicării Panaghiei*, care apăruse mai de mult, în numeroase ediții, publicate de Iacov Antonovici, episcop al Hășlor. Tot în ediția Panhidei din 1967 s-au mai adăugat 15 pericope evanghelice, sub titlul *Alte Evanghelii care se pot citi cu udoos și pot fi citite la statpi precum și în drum spre biserică*. Aceste 15 pericope au fostuate din Evangheliile apărute în 1964.

PANATENEE — se numeau în religia Greciei antice, serbări date în cinstea zeiței Atena, zeiță a dreptății și înțelepciunii. Lic se celebrau în templul ei, veni anuar după luna de purificare rituală în cortopiu, în procesiune, pleca de la porțile orașului și se îndrepta spre Acropole. Procesiunile se încheiau cu sacrificii, întreceri sportive (cursuri de cai și al.), serbări. Panateneea constituia una din marile sărbători anuale și, la patru ani, erau cu un caracter mai festiv așa-numitele „panatenee mari”, când se aducea „peplul” (mantia scurtă, fără mâneci, prinsă pe umeri cu o agrafă) pentru statua zeiței Atena.

PANCOSMISMUL sau **UNIVERSALIS-**

MUL — este una din trăsăturile specifice ale cultului ortodox, prin faptul că rugămintea ortodoxă înbrățișează în sfera ei întreaga lume și întreaga natură, cerând lui Dumnezeu să o sfințească și să o pună în slujba lui Dumnezeu și a omului. Acest scop sfântilor îi au mai ales rugăciunile și slujbele din grupa ierurgilor. Astfel, Biserica Ortodoxă asociază atât natura însuflețită, cât și pe cea neînsuflețită la cultul de adorare a lui Dumnezeu (ex. rugămintea de sfințire a apei la slujba Bobotezei: „Că lu, prin voia Ta, toate le-ai adus din neîmăntaia fântână pe Tine Te laudă soarele pe Tine Te săvește luna. Tine se supun stelele pe Tine Te ascultă lamina, de Tine se îngrozește adâncurile. Tine slujesc izvoarele...” (Molafanin, București, 1937, p. 169, 179).

PANDANTIV v. **Naos**.

PANDORA — mitul Pandorei, legat de „Canta Pandore” stă în strinsă legătură cu mitul lui Prometeu, v. **Prometeu**. Eroii legendari, care a furat focul din cer și l-a adus oamenilor pe pământ, pentru această faptă a fost pedepsit de zei să fie răstignit pe o stâncă, unde un vultur trebuia să-i mănânce ficatul, care creștea la loc în fiecare zi. Prometeu a fost numit „Hristos păgân”, căci a fost răstignit și chinat pentru mântuirea și fericirea oamenilor (I. C. PC). Pandora, prima femeie creată de zeii din Olimp, răzestrată cu toate darurile, a fost trimisă pe pământ spre a-i răzbuina împotriva lui Prometeu. Pandora se va căsători cu fratele lui Prometeu, Epimetheus. În casa căruia se afla un vas acoperit cu un capac greu, pe care nimeni nu avea voie să-l deschidă. Cunoaștea însă firea cu viclenie. Pandora reușește să deschidă vasul. Atunci se revarsă din el asupra

pământului, cele mai cumplite nenorociri, suferințe și boli. Pe fundul vasului nu mai rămăsese decât speranța. Atâta au mai putut păstra oamenii pentru mângâierea lor.

PANEGIRIC (παῖνυῖρεῖς — *pan-ghireis* — cuvântare de laudă) sau *encomiul* — este o predică laudativă, cuvânt de laudă la o festivitate în cinstea cuiva (la ziua unui sfânt).

PANEGIRIST — cel care ține un panegiric.
PANIHIDNIC — manuscris tradus din lb. rusă și scris de episcopul Vartolomeu Măzăraneanul (Acad. Română, Manuscrise românești, nr. 3698, an 1768).

PANTAHUZA (πανταχοῦσα — *pantahoussa* = listă de subscripție) — registru de danii cu care cineva merge din casă în casă, din loc în loc, solicitând contribuții pentru înălțarea unui așezământ de binefacere, dar mai ales pentru construirea unei biserici (a merge cu pantahaza). *Pantahouza* se numește și tava de metal cu care se strâng în biserică bani pentru nevoile bisericii.

PANTHEISM (πανθεῖσμος, ὁ — *panteismos* = Dumnezeu în toate) — pătruns de Dumnezeu doctrină religioasă, conform căreia Dumnezeu este pretutindeni și este risipit în natură, tot ce există este o mărturisire a prezenței lui Dumnezeu.

PANTEON (πανθεον, το — *pantheon*) — templu consacrat tuturor zeilor, în antichitatea greco-romană (ex. Panteonul din Roma, construit de împăratul Agrippa, secolul I î. Hr.) și Panteonul național, în care sunt reprezentați oamenii iluștri ai unui popor și care au contribuit la înălțarea țării lor (ex. Panteonul din Paris, inițial biserica Sf. Genoveva, 1764, consacrată ca Panteon de Revoluția franceză).

PANTOCRATOR (παντοκράτωρ o *Pantokrator* = Atotîntorul) — este denumirea care se mădă turlei celei mari de deasupra naosului (din bisericile ortodoxe de stil bizantin) după pictura de pe fundalul turlei care reprezintă chipul lui Dumnezeu Atotîntorul (Pantocrator) cum e numit în Art. 1 din Crez: „Tatăl Atotîntorul, făcătorul cerului și al pământului”. Zogravii îl înfățișează de obicei sub chipul lui Hristos născut din virgine, dar și tatălând prin aceasta că noi nu cunoaștem decât în parte cele ale lui Dumnezeu și subliniind unitatea ființei și inseparabilitatea dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul). Hristos Pantocrator este înfățișat în coana din tona cea mare, cu chipul sever și grav, cu trăsături fine, ochii negri, privirea scrutătoare și barba neagră, cu mâna dreaptă binecuvîntează, iar în stînga ține Sf. Evanghelie deschisă, inscripția simbolică alfa și Omega „Începutul și Sfârșitul”, prima și ultima literă din alfabetul grec, simbolizând eternitatea și atotputernicia lui Dumnezeu (după cum scrie în Apocalipsă 1, 8: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine Atotîntorul”). Chipul Pantocratorului e zugrăvit în cadrul unui medalion circular înconjurat de un curcubeu în jurul căruia sunt înscrise diferite formule biblice sau liturgice: „Cerul e tronul Meu și pământul e scaun picioarelor Mele” ș.a. În jurul Lui sunt pictați îngeri și serafimi în registre circulare. Pantocratorul reprezintă pe Dumnezeu așa cum L-au văzut, în viziunile lor, proorocii Vechiului Testament (Isaia 6, 1-3, Ezechiel etc.); v. Naos.

PAOS sau **PALS** (de la lat. *pauso*: are, πρᾶν *prān* = a înceta, παύλα, ἡ -

pavla = oprire, încetare) — se numește vinul (paos) pe care preotul îl toarnă peste trupul mortului în cimitir, lângă groapă, înainte de a se închide sicriul, zicând: „Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți” (Ps. 50, 8, v. Coliva).

PAPA (lat. *papa*, *pappa* și gr. παπᾶ, παπᾶς, o *papa*, *pappas* — preot, părinte) — este titlul cel mai înalt care se dă în ierarhia Bisericii Catolice, așa cum în Ortodoxie este titlul de Patriarh, deosebirea constă în faptul că Biserica Romano-Catolică fiind o Biserică centralizată are un singur cap conducător care este Papa de la Roma pentru credincioșii catolici din toată lumea, pe când în Ortodoxie, Biserica fiind națională, fiecare țară ortodoxă își are un patriarh pe plan național (ex. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, al Rusiei, al Bulgariei, Greciei, Serbiei etc.). Actiunea de centralizare în jurul episcopului Romei începe prin secolul IV, la aceasta vor contribui o serie de factori prin mutarea capitalei imperiului de la Roma la Constantinopol sub Constantin cel Mare, episcopul rămâne cea mai de seamă autoritate la Roma, ceea ce va fi pentru el un avantaj, episcopatul Romei va începe a primi tot mai multe daruri din partea nobililor romani și a unor împărați, dăruiri ce purtau denumirea de „Moștenirea Sf. Petru” (*Patrimonium Sancti Petri*) căci ele se făceau în numele lui. Episcopi Romei au început a face caz de numele Sf. Petru, socotindu-l primul episcop al Romei, ar fi fiind de drept urmașul lui, încep să pretindă și dreptul de a fi singuri conducători ai Bisericii. Această pretenție este însă fără temei deoarece așa cum recunosc și afirmă însuși istoricii Bisericii Romano-Catolice că ceea ce

se știe despre Sf. Apostol Petru este că el a desfășurat la Roma activitate misionară, ca și Sf. Apostol Pavel și amândoi au fost martirizați la Roma. Tradiția relativ târzie (sec. III-IV), care-l numește „episcop” pe Sf. Petru, întâi la Antiohia și apoi la Roma, și pe care se bazează „primatul papal”, are caracter legendar, căci vine din scrieri apocrife (necanonice), fiind contrară faptelor istorice cunoscute: deoarece apostoli, nu erau episcopi, ci au rânduit episcopi (IBI, I). În sec. IV episcopul Romei, papa Damasius I (366-384) câștigând favoarea împăratului Constantin, este preocupat de acesta ca „decător suprem al episcopilor și preoților din imperiu” sau ceea ce, dat fiind și înmulțirea controverselor religioase din Biserica Răsăritului care chema adesea ca arbitru pe episcopul Romei, l-a încurajat pe Damasius, care s-a considerat îndreptătit a pretinde primatul Bisericii, bazându-se și pe cuvintele Mântuitorului „tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16, 18). Damasius transformă aceste cuvinte în mărturisire de credință la sinodul din 382 (sau la Roma, sub conducerea sa, deși aceasta contravenea hotărârii Sinodului Ecumenic (381), care prin canonul 3 declarase că episcopul din „Roma nouă” trebuie să așeze în rang episcopului din „Roma veche” (adică Patriarhatul din Constantinopol). Damasius este primul episcop roman care numește scaunul episcopal din Roma „scaun episcopal” (*sedes apostolica*), formulă ce va deveni titlatură consacrată pentru toți urmașii săi, episcopi ai Romei. Centralizarea puterii Bisericii apusene va continua și prin creșterea puterii jurisdicționale care se va întinde cu pretenții și asupra Bisericii

Răsăritului. În vremea episcopului Leon I cel Mare (440-461), se formulează clar ideea „monarhiei papale” pe considerentul că primatul apostolului Petru este unul real, adică un primat de jurisdicție, deci un „episcopat universal”. Ca urmare, orice problemă importantă „cauza majoră” a Bisericii va fi supusă spre rezolvare scaunului apostolic de la Roma, toți episcopii și mitropoliții având doar menirea de a îndeplini, numai o parte a atribuțiilor papei (urmaș al Sf. Petru), nu întreaga lui putere — „*plenitudo potestas*”. Devenind o deviză pentru papii următori „*plenitudo potestas*”, primatul papal va căpăta putere de dogmă, secole mai târziu, la Conciliul I Vatican din 1870. Papa Leon I este primul care a arătat, la Sinodul IV Ecumenic că papa e superior sinoadelor având puterea de a le anula hotărârile, *va proclama „primatul papal”*, iar unul dintre urmașii săi, episcopul Hormisdas (514-523), decretază această supremă autoritate și pe planul învățăturii, prin formula „Religia catolică totdeauna a fost mântuitoare și întâi iblă în scaunul apostolic”, cerând episcopilor de Răsărit recunoașterea solemnă că vor urma întru totul directivele scaunului apostolic unde se perpetuează adevărata și nestrămutata temelie a învățăturii creștine. Această afirmație va fi contrazisă în timp, căci în raport cu Biserica Ortodoxă, păstrătoare a tradiției și dreptei învățături formulate de Sfinții Părinți, în Sinodele Ecumenice, episcopii de Apus vor aduce nenumărate inovații doctrinare și liturgice (v. *Filioque*) printre care cea mai ireconciliabilă rămâne această tendință de centralizare a Bisericii pentru întărirea și expansiunea primatului papal și a infalibilității. În perioada

contemporană, papalitatea este preocupată mai ales de probleme de ordin pastoral, căutând să afle metode noi de adaptare la stările de evoluție a lumii, pe planul mondial, social și pe planul progresului tehnic, preocupare manifestată încă de la Conciliul II Vatican (1962-1965).

PAPADIC (tact papadic) — în muzica bizantină este un stil de cântare ce se execută rar și prelung, melodia bogat ornamentată are o cadență variată, așa cum intalnim în cântările heruvimicilor, polifonii ecumenicului și, alte cântări, cu mișcare *largo*. În Liturghia bizantină, până în secolul VI, când a fost introdus imnul heruvimic, se cânta în locul acestui imn, un psalm în *tact papadic* (foarte rar și prelung). Acest psalm se cânta în scopul de a acoperi golușii create în sajbă prin întreruperea Liturghiei în timpul catrecerilor și se perindau (veneau) pe dinaintea altarului pentru a preda diaconilor darurile de pâine și vin, pentru Sf. Euharistie.

PAPARUDE — ritual folcloric la români conform căreia se crede că *paparudele* aduc ploaia vari, în vreme de secetă. Când grupuri de copii, care se numesc *paparude*, mergeau cântând și invocând ploaia și oprindu-se la porțile caselor strigau „paparudă, rudă, vino de mâinile”, gospodinele ieșeau cu gălețile pline cu apă și le aruncau peste ei, răspândindu-le cu hani sau daruri de mâncare. Se crede că acest ritual își are originea într-o practică de magie pe care o săvârșeau românii, în cultul zeului Jupiter. Practica, numită *aquaticum*, consta în transportarea cu mare pompă a unei prete (tapis manus) din afara porții Capena (una din porțile vechii Rome), în cetate și stropirea ei cu apă, pentru a se provoca ploaia.

PAPIRUS (παπυρος — *papyrus*) —

plantă erbacee ce crește în regiuni emlăștinoase din țările tropicale (Delta Nilului); egiptenii făceau din tulpina fibroasă un fel de hârtie pe care scriau. Un papirus (foaie scrisă) cu text religios a fost descoperit, în urma săpăturilor arheologice în 1960, la Derveni, în Nordul Macedoniei. Documente pe foi de papirus s-au găsit mai ales în Egipt, în morminte bine închise și uscate. Un sul de papirus s-a găsit la Callatis (Mangalia) într-un mormânt de piatră, care însă s-a pierdut, păstrându-se în contact cu aerul, astfel că nu s-a putut cunoaște conținutul lui (D.I.V.R.).

PAPISTAȘ — catolic, preot papistaș — romano-catolic.

PARABOLA (παραβολή, η — *paraboli* lat. *parabola* -ae = comparare, alăturare, asemănare, alegorie) — este o vorbire cu sens figurat prin care se urmărește redarea concretă a unor idei, învățături, având în general, un rol didactic, moralizator, ca și fabula, cu deosebirea că ideile din fabulă sunt sugerate de personaje iuate din lumea animalelor. În Sf. Scriptură, parabola este o specie a literaturii didactice pe care o găsim atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Parabola (ebr. *mašal*) redă în mod simbolic un adevăr teologic sau moral, atât sub forma unei povestiri, cu temă din viața de toate zilele și imaginară, cât și sub forma unei maxime, proverb sau vorbire enigmatică, al cărui înțeles trebuie căutat. Fără a fi fabulă sau alegorie, parabola conține totuși elemente alegorice. Un exemplu de parabolă în Vechiul Testament este înstrărea pe care Proorocul Natan o face regelui David, spre a-l arăta nedreptatea săvârșită împotriva lui Urie Hezei, unul dintre comandanții săi de armată.

Une avea o soție foarte frumoasă pe care o iubea mult, dar pentru că David a plăcut-o, i-a răpit-o lui Une. Iar pe acesta l-a trimis să moară pe câmpul de luptă, într-un război cu Amonitii. Fapta lui David a însemnat nelegiuire în fața lui Dumnezeu și pentru a-l face să înțeleagă acest lucru, proorocul Natan, unul dintre înțelepții timpului, se duce la rege și îi spune parabola cu „Oia săracului”. Un om sărac locuia într-o cetate în vecinătatea unui om foarte bogat. Săracul nu avea altă avere decât o oia pe care el și copiii lui o crescuseră de mică și era singura lui bucurie. Bogatul avea în schimb turme nenumărate de oi și vite. Într-una din zile, venind la casa bogatului un oaspete, bogatul nu s-a îndurat să taie nimic din turmele sale și, spre a-și ospăta prietenul, a luat oia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Când David a auzit această istorie, s-a mâniat cumplit asupra aceluia om, și a zis către Natan: „Precum este adevărat că Dumnezeu este viu, tot așa este de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte”. Atunci Natan a zis către David: „Tu ești omul care a făcut aceasta. Pe Une Heteul tu l-ai ucis cu sabia Amonitilor” (II Regi 12, 5, 7 și 9). În Noul Testament, parabola constituie o modalitate frecvent folosită de Mântuitorul în expunerea învățăturii Sale. Ex.: Parabola samarineanuului milostiv” care demonstrează cine este aproapele nostru, și, în același timp, este și o demascare a egoismului și fățarniciei slujitorilor Templului (preoți și leviti), precum și, în general, a oamenilor cu inima împietrită în fața suferințelor omenești. Fiecare parabolă rostită de Iisus își avea tâlcul și scopul ei, spre a-i face pe oameni să înțeleagă marea dragoste

a lui Dumnezeu pentru omenire, dar și datorile oamenilor față de El, în vederea mântuirii. (Astfel sunt „Parabola fiului risipitor”, „Parabola datornicului milostiv”, „Parabola talanților”, „Parabola săracului Lazăr și a bogatului milostiv” ș.a.).

PARABOLANII — erau, în Biserica primelor veacuri, slujitori care executau servicii interioare, ca de ex. îngrijirea bolnavilor din spital, servicii ocrotite și întreținute de Biserică.

PARACLET (παράκλητος, *ô — paraklitos* — „cel pe care-l chem, în ajutor”, Mângâietorul) — este numit Duhul Sfânt, Mângâietorul de care vorbește Mântuitorul în cuvântarea de la ultima Cină pascală pe care o ia cu ucenicii înainte de patimile, moartea și Învierea Sa. „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14, 26). Paraclet este însă și Duhul lui Dumnezeu, „Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl porcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15, 26). Acest atribut s-a dat lui Dumnezeu însuși, când Ap. Pavel îl numește Dumnezeuul mângâierii: „Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu al toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi” (II Corinteni 1, 3-4).

PARACLIS — cu înțeles de *capelă* (lat. *capella*) termenul de capelă fiind întrebuintat probabil, mai întâi pentru paracelisul regilor Merovingieni ai Franței (sec. IX), paracelis în care se păstra ca o relicvă sfântă *cappa* (*capella*), adică mantaua purtată de Sf. Martin

de Tours, patron al Franței. De aici denumirea de *capelan*, întrebunțată în Apas pentru slujitorul sau îngrijitorul unei capele (*minister capellae*) (v. **Capelă**). *Paracelis* (gr. παράκλησις — *paraekklisia*) este o biserică mică, bisericuță (slv.), adesea construită în incinta unui palat, instituție, palat patriarhal (patriarhie, mitropolie, episcopie), servind pentru servicii religioase unui grup restrans de credincioși. În paracelis este și *bolnă* (capelă în spitale, azile de bătrani, cămin, ex. biserica Căleșea este vechiul paracelis al spitalului Căleșea), paracelise găsim și în mănăstiri (ex. schiturile sunt paracelise mănăstirești, construite în locuri mai retrase — sihăstrie pentru folosința unui călugăr sau doi-trei călugări la mănăstirile Neamț, Secu ș.a. există schituri dependente de biserica mare a mănăstirii) în ciuda teoriei (originea paraceliselor poate veni de la străvechile altare private (*sacella*) care existau în mai toate casele (grădinile) particulare greco-romane pentru îndeplinirea ceremoniilor tradiționale ale cultului strămoșilor sau divinităților ocrotitoare ale casei respective (manii, lar), penatii). Păstrarea lor în creștinism se explică și prin aceea că la început locașurile de adunare și rugăciune ale creștinilor au fost casele particulare. Caracterul comunitar public pe care, prin menirea ei, îl are Sf. Liturghie a determinat necesitatea construirii de biserici mai ales după ce creștinismul a primit deplină libertate religioasă (sec. IV). S-a ajuns chiar la interzicerea Sfintei Liturghii pentru grupuri particulare foarte restranse — în case, de către preoți și episcopi. Interdicțiile au fost formulate prin numeroase canoane ale Sinoadelor bisericești (din Laodiceea — sec. IV, Sinodul Trulan

sec. VII din Constantinopol — 681) care pedepsesc cu caterisirea pe clerici care ar săvârși Botezul și Sf. Liturghie în paracelise. Hotărârile sinoadelor au fost întărite și de legile civile ale împăraților bizantini care hotărâsc ca Sf. Liturghie să se officieze numai în bisericile mari (de enori), Novella LVIII a lui Justinian prevede ca paracelisele să se construiască numai cu învoirea episcopilor, rămânând numai pentru rugăciunea privată, iar preoții să fie numiți de episcop. Cu timpul însă atât în Răsărit cât și în Apas, s-a reglementat dreptul de a se săvârși în capele toate serviciile divine, inclusiv Botezul și Sf. Liturghie, dar cu condiția ca aceste paracelise să îndeplinească normele cerute pentru construirea bisericilor, adică să respecte stilul și formele tradiționale de construcție și decorare (ex. stilul bizantin, la noi), să fie sfințite după rânduiala ortodoxă să aibă sfinte moaște sub altar și antimis pe Sf. Masă sfințită de episcop, și să săvârșească serviciul divin numai cu aprobarea episcopului locului. Paracelisele au fost construite în palatele împăraților bizantini și, după exemplul lor, domnii romani și au construit și ei paracelise în palatele lor precum și în alte locuri (meșii, argoți și chiar în cetăți militare). Unele paracelise erau adevărate biserici (ex. biserica Beizadelelor — a cuconilor din palatul lui Petru Rareș de la Suceava). O reminiscență a vechilor altare casnice din antichitatea greco-romană, din care și-au tras obârșia paracelisele, se menține și azi sub forma icoanelor, chiar *colaturile icoanelor*, care nu lipsesc din nici o casă de creștin credincios, conținând adevărate altare ale cultului particular și familial. *Paracelis* se numește și *slujba religioasă* (παράκλησις

η — *parakusis* = invocare) cu rugăcuni și cântări, prin care sunt invocați sfinții în ajutor, spre apărare de catastrofe și nenorociri. Paraclisele sunt slujbe religioase asemănătoare acatistelor care se săvârșesc de către preot în biserică, pentru izbăvirea de necazuri și boli. Slujba e formată din tropare, condace și canonul complet, se citesc Evanghelia și ectenii (rugăcuni de cerere) la mănăstiri. *Paraklisis* se face împreună cu Litia, la Vecernie, în a unu sârbătoritor (ex. Paraclisul către Prea Sânta Născătoare de Dumnezeu sau Paraclisul Maiei Domnului). Paraclisele Maiei Domnului sunt slujbe speciale (în *Acatistier* *Ceaslos*) care se oficiază în aceste Fecioare: Maria în Postul sârbătorii Adormirea Maiei Domnului (14 august), totdeauna, unul sârbătorii la înfrînere sau la stăruitul Vecerniei se săvârșește și *Protodul* Maiei Domnului, slujbă înfrînută după Prohodul Domnului, Iisus Hristos din slujba Căruiei Sămăței Marii (din anul Paștor). Paraclisele ca și Acatistele sunt forme de rugăciune care se adresează lui Dumnezeu, însă nu direct, ci indirect prin intermediu sfinților pentru împlinirea dorințelor și nevoilor personale.

PARACLISIARH (гр. παρὰ + ἐκκλησιάρχης *paraekklisiarhis*) este persoana care, în cadrul bisericii, îndeplinește servicii mănăstirești în legătură cu nevoile cultului, întreținerii curăteniei în biserică, aprinde candelile și lămanările, trage clopotele, bate toaca și aduce cete necesare pentru slujbă ș.a., paraclisierul e numit și *palamar*, *crasnic* sau *făt* (în Bucovina și Ardeal), iar în unele părți și *parcovnic* (de la slv. *percov* = biserică), așa

cum i se mai zice și cântăretului. În biserică de sat, cântărețul este cel care îndeplinește și serviciile paraclisierului. Cuvântul *paraclisier* vine de la *paraeclesiarch* — slujitor în biserică, începând de prin sec. XIV, cu subaltern al *eclesiarchului*, *eclesiarchul* apare ca slujitor la catedrale și în mănăstiri. În Biserica Ortodoxă din același secol, Sarcina lui era să vegheze la buna desfășurare a slujbelor religioase prin executarea înlocuitorului picului și a rându elilor bisericești tradiționale (ca și azi, la catedrale și la mănăstirile mai mari). Peles arșalu îi reveneau însă și aproape toate serviciile bisericești interioare în legătură cu îngrijirea slantului locaș și buna desfășurare a cultului pe care odinioară le săvârșeau membrii clerului interior care cu timpul au dispărut. Pentru a face față acestor servicii bisericești interioare el și-a luat ca ajutor pe paraclisiarh, care să îndeplinească aceste activități ce revin astăzi, în Biserica Ortodoxă, paraclisierului, iar în cea Catolică, *sacristanului*, v. **Paraclisier**.

PARACLITION sau **PARACLITICI** (παράκλητικός — *paraclitikos* = de a ruga)

este în Biserica greacă, mai ales, cartea de slujbă care cuprinde separat cântările din timpul săptămânii, extrase din Octoih.

PARADIGMA (τὰ παραδείγματα, οἱ τύποι — *ta paradeigmata, oi tipoi* = exemplu, înțeles, simbol, semnificație, preînchipuire în slujbele sfinte: ex. *vonodachnic* (ieșirea cu Sf. Evanghelia la Liturghie), preînchipuire epifaniei Domnului arătarea Lui în lume mai întâi prin botezarea Sa în râul Iordaniului, când a fost mărturisit de Tatăl, apoi prin începerea activității Sale — umirare care sunt purtate înaintea Sfintei Evanghelii simbolizează

rum na spirituală adusă de Mântuitorul prin Sf. Evanghelie, iar purtătorii luminii se încipue pe prorocii Vechiului Testament care au prevestit venirea lui Iisus ş. a. m. d.

PARADIS v. Rai

PARALAGHIE (παράλλαξη, η — *paralaghi* — gamă, selecție) — psalmodiere solfegiore pe note psaltice.

PARALIPOMENA sau **CRONICI** — se numesc cele două cărți de Cronici din Vechiul Testament care urmează după Cărțile Regilor Cartea întâi Paralipomena sau Cartea întâi a Cronicii cuprinde istoria poporului evreu de la Facerea lui până la moartea împăratului David. Cartea a doua Paralipomena cuprinde domnia lui Solomon fiul lui David, construirea templului din Ierusalim, domnia urmașilor lui Solomon până la robia babiloniană, punând reconstruirea templului din Ierusalim, ce fusese distrus de babiloneni.

PARAMAN — bucată de stofă (mic pătrat sau trapez) pe care sunt brodate (ori imprimate) semnele patimilor Mântuitorului (crucea, lancea, haretele cuiele, cocanul, scara crucii, cocoșul, Sf. Petru etc.) având în jur inscripția „Lupul, gâ, Meu — că este bun și povara Mea este ușoară” (Matei 11: 29–30) și „Spatele lui am dat spre bătăi și obrazul meu spre palmuri și fața Mea nu am ferit-o de rușinea sclipărilor” (Isaia 50: 6). Această bucată de stofă e legată cu băieți și purtată de către călugări pe sub cămașă, pe spate la mijloc, ori peste rasă, ca semn al urmării Crucii Mântuitorului.

PARAMONARI, παραμοναριοι — *paramonarioi* — se numeau în Biserica veche presbiterii care aveau sarcina de a supraveghea slujitorii bisericii (care făceau parte din clerul in-

ferior).

PARASCHIVA, SFÂNIA CIVIOASA numită în popor și *Vinerea Mare* (гр. παρασκευή η — *paraskevi* = Vineri, dar și, pregătire înainte de sâmbătă) — se sărbătorește în ziua de 14 octombrie, fiind cinstită nu numai în Biserica Ortodoxă Română, dar și în Biserica Ortodoxă Bulgară, Greacă, Rusă și Sărbă. Ea a trăit probabil, în prima jumătate a secolului XI (+1050), fiind originară din Epivat Tracia (Bulgaria de azi). Având credință puternică în Dumnezeu, ea se călugărește trăind o viață săbăstră, un timp în pustul Iordanului, apoi într-o mănăstire din Constantinopol de unde revine la sf. privat, unde i s-au aflat și moaștele, la începutul sec. XVI, moaștele ei au fost duse de țară la Constantinopol de unde au fost răscumpărate de domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, la 1641 și depuse la marea biserică Sf. Trei Ierarhi, zălită de el rămânând acolo până la sfârșitul sec. XIX, când au fost mutate în catedrala metropolitană unde se află și azi. Sf. Paraschiva de la Iași i se mai spune și *Sf. Paraschiva cea nouă* spre a fi deosebită de o altă sfântă mai veche cu același nume martiră în persecuția lui Diocletian (+304) și pe care Biserica o pomeneste la 26 iulie.

PARASTIAS (παραστάσις, η — *parastasis* — înălțare înaintea cuiva, înjocire) — se numește în popor slujba de pomenire care se face pentru cei morți după înmormântarea lor și care în cărțile de slujbă e numită *Panahida* (Panahida) *mare* corespunzând *Requiemului* din cultul romano-catolic. Parastasia se săvârșește fie la casa mortului (imediat după înmormântare), fie la biserică, după sfârșitul

liturghiei sau după Rugăciunea amvonului, fie la mormânt. La parastas se aduce spre pomenirea mortuii, colivă, pâine (colac sau prescurt) și vin, care în biserică se pun pe masa ofrandelor de lângă sfeșnicul împărătesc din stanga, ori pe altă masă așezată în mijlocul bisericii (v. Coliva). În unele părți ale țării pe lângă colivă și vin sau chiar în loc de colivă, se aduce și *pomul* (un brăduț), împodobit cu fructe, zaharica și rumânărele, care la înmormantare se poartă înaintea mortului când îl poartă la cimitir și care se întinde la mormânt, iar la parastase se dă de pomană. Uneori în loc de pom poate fi și simplă rămarică infiptă în pâine (colac) care se ridică în timpul cântării. Unde umbrează darul tău arhanghelule", așa cum se ridică coliva a. Vesnica pomenire. Pomul care prin pierderea frunzelor toamna și reînverzirea lui primăvara este simbolul vieții și al morții, închipuirea celui în care s-a dus sufletul mortului, precum și pomul cunoștinței binelui și răului, din care au mâncat protopărinții noștri în rai. La parastase se împart celor de față, mai întâi preoților *lumanări aprinse* și se aprind și lumanările de pe colivă. La și la înmormantare, și la parastas lumanări aprinse simbolizează atât pe Cristos, lumina lumii, "întru Care cel ce umblă nu va umbla în întuneric", cât și lumanarea candelor creștine și a faptelor bune care ca și fecioarele ante epte din Evanghelie, vom întâmpina și noi pe Domnul împreună cu răposatul la sfârșitul lumii, când va veni "să judece viii și morții". *Slujba parastasului pe larg*, așa cum se află în *Panhidă* și în *Molitfelnic*, este slujba înmormântării prescurtată, deoarece ipsele a parastas. Fericirea Apostolului, Evangelia, cele opt stihiri adomele ale Sf. Ioan

Damaschinu și stihiri finale ale sărutării de pe urmă. În afară de Parastasul pe larg mai găsim în *Panhidă*, *Molitfelnic* și *Liturghie un parostas mic*, prescurtare a celui mare, sub titlul *Litia mică pentru morți*, în care, la ecctenie se face doar pomenirea generală a tuturor morților și nu pomenirea nominală. La mănăstiri se face vineri seara și se numește *Litie* (procesune) pentru că se merge în procesiune la cimitir, ieșind din biserică după slujbă. La catedrale și bisericile de mir, parastasul acesta pe scurt (*Litia mică*) se face de obicei la sfârșitul Liturghiei și se numește *Trisaghion* pentru morți sau *Panhidă mică*. Această slujbă se face și la cimitir, lângă mormânt, sau la casa mortului, cu ocazia pomenilor (parastaseilor) care se fac a termenele (soroacele) stabiliile după catină pentru pomenirea morților. Pomenirea morților în tradiția ortodoxă are caracter *general și special*. *Pomenirile generale* se fac în anumite zile din anul bisericesc și ele se fac pentru toți morții, indiferent de data la care au murit (v. Pomeniri generale ale morților). *Pomenirile speciale* (particulare) sunt legate de ziua morții celui care se pomenește și acestea sunt *parastasele*. Ele se fac la cererea rudelor celui mort, la anumite date sau *soroace*. Subjele cu rugăciuni pentru pomenirea mortului (parastasele) se fac după tradiția veche și generală a Bisericii Ortodoxe la următoarele *termene sau soroace*: ziua a treia (care corespunde de obicei cu ziua înmormântării), ziua a noua și ziua a patruzecea (șase săptămâni) după moarte la trei luni, la șase luni, la nouă luni și la 12 luni (un an) după moarte, apoi, în fiecare an de ziua morții, până la împlinirea a

sapte ani de la moarte. *Explicația teologică sau simbolică* a acestor date este următoarea: la trei zile după moarte se face pomenirea mortului în cinstea Sf. Treimi, intru care ne mântuim, și în amintirea învierii celei de-a treia zi a Domnului, care este chezășie a învierii celor adormiți (1 Corinteni 15: 20). La nouă zile se face pomenirea pentru ca răposatul să se învrednicească de părtășia cu cele nouă cete îngerești sau cele nouă cete ale sfinților și în amintirea Ceasului al nouălea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tălharului răul, pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri (pomeniri la trei și la nouă zile existau și la grecii antici și la romani, care la 9 zile aduceau un ultim sacrificiu pentru mort (*novendiale sacrificium*)). Pomenirea la 40 de zile (șase săptămâni) se face în amintirea înălțării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după învierii Sa, pentru ca tot așa să se înalțe și sufletul nostru la cer. La trei, la șase și, la nouă luni ($6 = 2 \times 3$, $9 = 3 \times 3$) se face pomenire în cinstea Sf. Treimi. La un an se face pentru că se urmează exemplul creștinilor din primele veacuri, care prăznuiau în fiecare an ziua morții martirilor și sfinților ca zi de naștere a lor pentru viața de dincolo. La 7 ani se face pentru că 7 este număr sfânt, amintind de cele 7 zile ale creației. Cărțile noastre de slujbă dau pomeniri mortilor până la 40 de zile și la 7 ani și o explicație fiziologică sau naturală, bazată pe analogia prin care trece descompunerea trupului omenesc până la completa lui descompunere. De ex. se face parastas la trei zile, pentru că în a 3-a zi fața mortului începe să se desfigureze în ziua a noua pentru că atunci trupul mortului începe să se

strice, atară de inimă, la 40 de zile, pentru că atunci se pierde și inima. Potrivit acestei interpretări, procesul descompunerii fizice urmează procesul invers al zămislirii și formării trupului omenesc în pantecele mamei. Alcătuirea omului se face tot așa fel: în a 3-a zi se formează inima, în a 9-a zi se fixează trupul iar în a 40-a zi se alcătuește desăvârșit trupul. Se face la 7 ani, pentru că atunci trupul mortului e prefăcut cu totul în țărână. Datele (sorașele) pentru săvârșirea parastaseilor noastre sunt explicate și în legătură cu credințele populare despre *vămile văzduhului* prin care se crede că trece sufletul mortului până să ajungă la cer. Astfel pomenirea din ziua a treia se face pentru că abia atunci s-ar înălța sufletul la cer, căci, în primele trei zile, sufletul dă tarcoale trupului. Pomenirea (parastasul) din ziua a noua se face pentru că atunci sufletul se înfățișează a doua oară lui Dumnezeu în cer, pentru a-i se închina, după ce a vizitat răul. Pomenirea din ziua a patruzecea se face pentru că atunci ar avea loc judecata particulară după peregrinarea sufletului timp de 40 de zile prin toate vămile văzduhului prin rău și prin rădăv (*Vămile văzduhului*). Pomenirea mortului la datele (sorașele) de mai sus se face fie cu parastas și Liturghie (mai ales la 6 săptămâni, la un an și la 7 ani după moarte), fie doar când se numai colivă, vin și colac la mormânt unde preotul face parastasul pe scurt (*Lina mică*) și stropește mormântul cu vin (așa se obișnuiește mai ales în primele 40 de zile după moarte). La 40 de zile și la un an, parastasul (pomenirea) se face cu masă (pomană) și se împart diferite lucruri de pomană pentru sufletul mortului, care sunt mai întâi binecuvântate prin

rânduiel de slujbă, înscrise în cărțile de cult (*Motufelnic* București 1965, p. 275-279), „*Litia mică pentru morți*” și „*Rugăciunea care se citește de către preot la împărțirea hamelor și alior tucuri pentru cei adormiți în Domnul*”. Slujbele de pomenire a morților (parastasele) la soroace, nu se fac în orice zi a săptămânii, ci numai *joia, sâmbăta și duminica*. Dar ziua stabilită de *tradiția constantă* este *sâmbăta*. Săvârșirea parastaselor în zi de *duminică* este admisă ca o excepție sau ca un pogorământ pentru cei ce nu pot veni la biserică în zi de lucru, în legătură cu aceasta a avut loc o mare controversă în Biserica greacă, cunoscută sub numele de *teoria ceticelor*, începând din secolul XVIII, dându-se în acest sens hotărâri contradictorii. *Parastasele* nu se fac în următoarele zile din cursul anului bisericesc: între *20 decembrie și 7 ianuarie*, adică între cele 12 zile dintre Nașterea Domnului și Bobotează pentru că bucuria divină necesară a născutului sărbători din acest răstimp nu trebuie să fie umbrată de doliul pentru cei morți. *la praznice împărătești* în *Săptămâna Patimilor* și în *Săptămâna Luminată* (adică de la sâmbăta Florilor până a Duminica Tomei) deoarece în săptămâna dinainte de Paște doliul este pentru Domnul Hristos, iar săptămâna următoare este consacrată bucuriei Învierii Lui; motiv pentru care se recomandă ca nici în duminicile Pentecostarului (dintre Paște și Rusalii) să nu se facă parastase și nu se fac nici de la iăsatul sec de carne (Duminica Înfricosătoarei Judecăți) până la Sâmbăta a doua din Postul Mare (Păresimii). În acest răstimp parastasele se fac numai sâmbăta și duminica, deoarece

parastasele sunt legate de Liturghia normală (a Sf. Ioan sau a Sf. Vasile), care în timpul postului se săvârșește numai sâmbăta și duminica (în zilele de rând, de luni până vineri, săvârșindu-se Liturghia Darurilor celor mai înainte sfintite).

PARAȘE (ebr. *parayot*, de la verbul *paraș* a împărți) — se numesc pericopele (texte alese) din Vechiul Testament pentru a fi citite la slujbele religioase din sinagoga iudaică, în fiecare sâmbătă. La început se citeau părți din Lege (Pentateuhul) sau cele cinci cărți ale lui Moise) împărțite în 54 de parașe mai târziu s-au citit și părți alese din Profeți, corespunzătoare parașelor. Aceste texte din Profeți s-au numit *haftare* (Cărțile Profeților au fost împărțite în 85 de haftare, cu precădere acele texte care vorbeau de venirea la Mesia). Creștinii au preluat de la iudei obiceiul de a citi la serviciile divine, anumite părți din Sf. Scriptură, atât din Vechiul, cât și din Noul Testament. Conform acestor împărțiri Noul Testament se citea în întregime într-un an (cum arată Sf. Ioan Hrisostom în Omilia a 10-a, 38, 4).

PAREMIAR sau **PARIMIAR**, v. **Paremie**
PAREMIE sau **PARIMIE** (παραμύθη, ἡ *paromua* — proverb, pildă, parabolă) — denumire pentru lecturile biblice (pericopele) care cuprind în general *Proverbele* (Parimile) sau *Pildele lui Solomon*, din Vechiul Testament. La timpul termenul de *paromie* s-a extins la toate lecturile biblice folosite la slujba Vecerniei, pentru că de cele mai multe ori aceste lecturi seiau din *Proverbele lui Solomon*, de aceea conținutul lor e plin de înțelepciune. Cartea de slujbă care cuprinde aceste lecturi

biblice (paremiu) se numește *Paremiar* sau *Parimiar*. Parimiarul a fost tradus în limba română de Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, la Iași în 1683. Din Paremiar se citește la Vecernia sărbătorilor din perioada Octoihului și a Pentecostarului și la Vecernia zilelor de rând din perioada Tridului (miercuri și vineri seara, din săptămâna premergătoare Postului Mare și în toate zilele din Postul Mare, v. **Lecturi biblice**).

PARENETIC *predica parenetică* — predică cu conținut moralizator

PARENEZA — predică ocazională, legată de un eveniment, v. **Necrolog**, **Panegirie**

PARENTALIA (lat. *parentalia* -*ium* = comemorări anuale pentru sufletele strămoșilor — *parentes* = părinți) — străveche sărbătoare păgână de vară prin care strămoșii noștri romani îi pomeneau și cinsteau pe morții lor, pe părinți — *parentes*, de unde *Parentalia*. Biserica Ortodoxă a încreștinat această zi, pe care poporul român n-a îndăturat-o din tradițiile lui. Și Biserica a încadrat-o în cultul ei, dând un sens creștin riturilor și ceremoniilor legate de cultul morților, păstrând ca zi de pomenire a morților sămbăta din ajunul Rusalilor, numită și Moșii de vară (rus. *Троицкая* adică *a Treimii*). Parentalia este sărbătoarea romană a Rozaliilor, când la mormintele celor răposati, în luna mai se aduceau libați și făclii aprinse și se presărau peste morminte trandafiri (lat. *rosa*, *ae*, care au dat italianul *rosalia*). Rozaliile romanilor au fost încreștinate în perioada daco-romană (sec. II-VII), cuvântul slavizat a devenit Rusalile (Cincizecimea). Parentalia s-a păstrat în sămbăta Rusalilor sau „Moșii de vară”, când se fac, la ortodocși, pomenirile

morților atât la biserică, cât și în cimitire, atunci se împart, pentru cei morți, colaci și oale de pământ (simbol al trupurilor celor morți) cu apă sau vin în ele, având la toate flori sau cireșe (v. **Moșii de vară**, **Pomeniri**). Slujba pentru pomenirea generală a morților care se face în această zi este cuprinsă în ziua respectivă din cartea de slujbă numită *Pentecostar* (F B I G, p. 314).

PARETESIS — retragerea din scaun de bună voie, a unui ierarh (episcop, mitropolit, patriarh).

PARIA — în sens peiorativ cuvântul denumește pe declassații societății, v. **Brahmanismul**

PARIMAR v. **Paremie**

PARIMIE v. **Paremie**

PARIVRAJAKA — călugăr cerșetor, în religia brahmană, v. **Brahmanismul**

PAROH (lat. *parochus* -*i*, gr. *πρόκοσ*, ó — *parokhos* = cel ce furnizează, cel care răspunde, gazdă) — se numește, în Biserica Ortodoxă preotul care poartă grija unei parohii d.p.d.v. administrativ (v. **Parohie**), fiind în același timp și preotul slujitor al bisericii acelei parohii. Dacă parohia este foarte mare și depășește numărul reglementar de familii, atunci la aceeași biserică pot sluji mai mulți preoți care-și împart între ei parohia, având fiecare un număr de familii pentru împănirea diferitelor servicii divine, pe teren (botezări, sfeștiani, înmormântări). Dar chiar dacă la aceeași biserică, din necesitățile expuse mai sus, slujesc mai mulți preoți, *parohul* este numai *unul singur*. Diferența între paroh și ceilalți preoți slujitori este doar de ordin administrativ, din punct de vedere al harului,

toți preoții sunt ega între ei, fiind sfințiți prin aceeași, unică Sfântă Taină a Preoției sau Hirotonie

PAROHET (עֶרֶב) — perdea, Cortul Mărturie, primul ocaș de rugăciune al poporului evreu, realizat de Moise după îndrumările date lui de Iarve, avea două încăperi: *Sfânta* (în care se afla candelabruul cu șapte lumini și masa pașilor puneri înainte — pentru iertă) și *Sfânta Sfințelor* (încăperea cea mai sfântă, în care se afla Chivotul Legii), aceste două încăperi erau despartite printr-o perdea care se numea *Parohet*, a cărei reminiscență s-a păstrat în *Dveri* ușilor împărțitești din biserică creștină. Și în templul construit de Solomon se afla această perdea (*Parohet*) între Sfânta și Sfânta Sfințelor. *Parohet* se numește și perdeaua care acoperă, în sinagogă, Chivotul Legii

PAROHIE (παροικία η *parokia* — a locui împreună, a fi în același loc) — denumire folosită la început de evrei din diaspora pentru comunitățile evreiești răspândite în întreaga lume păgână. De la evrei l-au luat cămii, spre a denumi *prima comunitate creștină* din orașe (MEG, t. 9, p. 738). La începutul creștinismului, *parohie* se numea totăntatea creștinilor dintr-un oraș sau sat. Începând din sec. V-VI, s-a înțeles prin *parohie* comunitatea creștină dintr-o anumită circumscripție bisericească din oraș sau sate, condusă de un preot. Conform Statutului Bisericii Ortodoxe Române art. 41, „parohia este comunitatea credincioșilor clerici și mireni, de religie creștină ortodoxă, așezați pe un anume teritoriu și încredințați păstoririi unui preot paroh”. Administrativ, *parohia* este *celula sau unitatea cea mai mică a*

Bisericii creștine. Ea a evoluat din vechea enorie (ἐνορία ἐγκύριος — *enoria eghorios* — *parohie* situată la țară). Unitate administrativă mai mică a „parohiei”, păstorită de un preot cu delegație temporară, de episcop. Cu timpul, enoriile parohiale de astăzi s-au desprins ca organizație de biserică prin pară (vechea „parichia”) și au devenit biserici independente, de sine stătătoare, conduse de preoți cu delegație permanentă, precu, rămânând totuși dependenți de episcop. Așa s-au format parohiile de astăzi, fiind denumite cu acest înțeles începând din sec. VI, în Apus și mai târziu, în Răsărit. *Simbolic*, parohia este *trupul mistic al lui Hristos*, în care viază și lucrează harul lui Dumnezeu și în care trebuie să se integreze orice creștin, pentru a fi părtăș al har și a dobândi mântuirea. Tot creștin trebuie să aparțină unei parohii, să fie legați de același altar și același slăvitor, în care continuă în lume lucrarea mântuitoare a lui Hristos.

PARTENOCOMII sau **PARTENONE** (παρθενόκομοι, το *partenaghghio* — institut de tinere fete) — erau, în Biserica creștină, veche, un fel de cămin de adăpost pentru tinerele fete orfane, spre a fi apărate de vicisitudinile vieții, *partenocomiile* aveau o *organizare quasimonastică* și tinerele erau pregătite slăviri Bisericii. *Partenocomiile* erau conduse și organizate de episcopi și clerici din subordinea lor. Când nu erau și orfelinate, aceste instituții n-au durat, căci cu timpul au fost afiliate mănăstirilor de călugărițe, cu care s-au contopit (L.S.I.A.S.).

PARTENON (Παρθενών *partenon* — casa fecioarelor) — templu, închinat Atenei, zeita dreptății în mitologia greacă, templu ale

cărui ruine pline de măreție se văd și azi pe Acropole (înălțime muntoasă în Atena, capitala Greciei). Templul a fost construit în epoca lui Pericle (sec. V î.Hr.), la cererea lui Fidias, cel mai mare sculptor al Greciei antice.

PARUSIA (παρουσία) în *parusia*, 1 = prezență, παρουσία, ἡ δευτέρα *parusia* 1 *deutera* = a doua venire) — dogma creștină despre a doua venire a Domnului Hristos cuprinsă în Simbolul credinței: „Și iarăși va să vie cu slavă, să judece vii și morți...” (art. VI.1). Atunci va avea loc Judecata de Apoi (v. Judecata viitoare). A doua venire a Mântuitorului, despre care găsim referiri în numeroase locuri din Sf. Scriptură, va fi într-un timp necunoscut oamenilor și chiar îngerilor ci numai lui Dumnezeu-Tatăl: „Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Tatăl ci numai Tatăl” (Matei 24, 36). Acesta este răspunsul pe care Mântuitorul îl dă Apostolilor, cărora vorbind despre cele ce vor fi, aceștia Îl întreabă: „Spune nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii Tale și a sfârșitului veacului?” (Matei 24, 3). „Indemnându-și să fie pregătiți, a spune: Paruhola celor zece fecioare” care este un avertisment pentru toți creștinii din toate timpurile: „Privegheați deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru” (Matei 24, 42). Răspunzându-le care va fi „semnul”, Mântuitorul le-a vorbit despre unele semne ce vor vesti sfârșitul și a doua Sa venire: predicarea Evangheliei la toate popoarele și creștinarea lor și a evreilor, „că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte până ce va intra tot numărul neamurilor. Și astfel întregul Israel se va mântui...” (Romani 11, 25-26), „Se va propovădui această Evanghelie

a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul.” (Matei 24, 14). A doua venire va fi precedată de venirea pe pământ a profeților Vechiului Testament: Enoh și Ilie, care vor predica pe Hristos, dar vor fi răpiți de Antihrist, dușmanul neimpăcat al lui Hristos (Apocalipsa 11, 3-6-7). „Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor prooroci...” Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor și putere au peste ape: „Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridcă din adânc va face război cu ei și-i va birui și-i va omorî.” Apariția lui *Antihrist* (simbol al răutății, dușmanul lui Hristos) va fi la sfârșitul lumii spre a combate pe Hristos, dar Antihristul va fi supus la a doua venire a Domnului: „Și atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va uide cu suflarea gurii Sale și-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase” (II Tesaloniceni 2, 8-9). Mântuitorul arată Apostolilor o parte din aceste semne, care, deși totdeauna au existat, atunci vor avea un caracter predominant: „Căci se va ridca neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure... nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul... Căci se vor ridca hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință și pe cei aleși.” (Matei 24, 7, 6 și 24). Natura va vesti venirea a doua prin catastrofe iar în final prin proiectarea pe cer a semnului Sfintei Cruci (semnul Fiului Omului): „Iar soarele se va întuneca și luna nu va

ma da lumina ei, iar sterete vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plange toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă mare" (Matei 24, 29-30). Atunci, la a doua venire, Mântuitorul va face și Judecata universală, când Fecăruia i se va da pedeapsa și răsplata definitivă. „Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci, va răspândi fecăruia după faptele sale" (Matei 16, 27) (v. **Judecata de apoi**). *Parusia* se mai numește în unele regiuni (ca nordul Moldovei) și pomenirea individuală și neîntreruptă a morților la toate liturghile din cursul unui an bisericesc, așa cum se obișnuiește la unele biserici parohiale.

PASAHALIA — Paschalia.

PASAPNOARI (πάσα πνοή — *pasu pnoi* = toată suflarea) — denumire grecească pentru ce o treisunuri. „Toată suflarea" care se cântă înaintea Evangheliei utrenilor din duminici și sărbători. Li se zice *pasapnoari*, spre a le deosebi de „Toată suflarea" Laudelor Utreniei, care încep tot așa.

PASĂREA *Mănăstirea Pasărea* (în apropiere de Brănești-Ilov) — așezare monahală de mare, datând de la începutul sec. XIX (1813), întemeiată de arhimandritul Timoftei și călugării de la Cernica. Biserica nouă a fost zidită în 1846 și restaurată în vremea patriarhului Iustinian (a doua jumătate a sec. XX).

PASCALIA, PASCALII — tabele cuprinzând data Paștelui calculată pe mai mulți ani, v. **Paștele**.

PASCĂ — cu înțeles de anafură, pâine sfântă, care se dă în noaptea de Paște, la biseri-

că, după slujba Învierii, azimă, pâine nedospită, pe care o consumă evreii cu prilejul sărbătorilor pascale, azima, pâinea de împărtășanie la catolici, pasca de Paște pe care o pregătesc gospodinele ortodoxe, un fel de cozonac umplut cu brânză de vaci, smântână și ou.

PASTOFORI (παστοφόρος — *pastoforos*) — erau, în religia veche egipteană, membrii unei organizații religioase, care în timpul procesiunilor din cadrul cultului zeilor purtau un dulăpior cu reprezentări sacre, numit *pastos*, lat. *matamias* (?) inscripție descoperită la Tomis (Constanța) consemnează existența aici a acestor *pastofori* (DVR).

PASTOFORIU v. **Absidiolă, Altar**.

PASTOR — conducătorul religios al unei comunități protestante sau neoprotestante.

PASTORAL — ceea ce ține de activitatea pastorală, adică de activitatea de educație spirituală a unei parohii, un aspect constă în trimiterăa unei *Pastorale*, scrisoare deschisă trimisă unei parohii, de către ierarhul locului, spre a fi citită credincioșilor în biserică, cu prilejul marilor sărbători creștine (Paște, Crăciun), cuprinzând învățături egate de sărbătorearea respectivă, precum și salutarea duhovnicească, cu binecuvântări adresate credincioșilor. *Pastorală* se numește și disciplina din cadrul Teologiei creștine, la care se studiază metodele și căile prin care poate reuși un preot să îndrumeze, să formeze și să întărească sentimentul religios creștin în conștiința păstorilor săi, adică membrii parohiei, pe care o conduce. Termenul „pastoral" se referă și la creații literare și artistice inspirate din viața în mijlocul naturii. Termenul derivă

de „a păstor”, nume dat celui ce îngrijește, supraveghează o turmă simbolic. Termenul s-a transformat pe plan religios, închipuindu-l pe condăcătorii religioși, care păzesc, supraveghează, călăuzesc spre Dumnezeu sufletele credincioșilor care împreună formează „turma” B-sericii Mântuitorul Iisus Hristos, înemeietorul B-sericii creștine. Insuși S-a numit „Păstor” „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale.” (Ioan 10, 11).

PASTORALĂ v Pastoral

PASTE, PAȘTILE sau *sărbătoarea anuntată a învierii Domnului* este cea mai de seamă dintre praznicele împărătești, în creștinătatea ortodoxă, „al praznicelor praznic, sărbătoarea sărbătorilor” (cum este numit în Căminul Pastor din *Pentecostar*). Din punct de vedere caendastic, de sărbătoarea Paștilor este legat tot felul de obiceiuri de sărbători, al anului bisericesc (liturgic). De aceeași dată e legată ordinea (succesiunea) și denumirea duminicilor de peste an, cu evangheliile și apostolele care se citesc la Liturghie în tot cursul anului. Importanța acestei sărbători i-o conferă și ciclul de trei zile, că se sărbătorește. Cuvantul *Paști* (folosit de obicei la forma de plural – at *Pasche*) e de origine ebraică (*Pesah* = trecere) și era folosit pentru sărbătoarea azimilor (*Pascha*), sărbătoare anuală în amintirea trecerii prin Marea Roșie, când s-au eliberat din robia egipteană (leșire 12, 27), la 14 Nisan (prima lună plină de după echinocsiul de primăvară). După unele păreri, termenul *Paști*, cât și sărbătoarea iudaică *Pascha*, ar fi de origine egipteană (în lb. egipteană *Pasch* = trecere). În timpul robiei în Egipt se sărbătorea, în valea

Nilului, ziua echinocsiului de primăvară, adică a trecerii soarelui din emisfera australă în cea boreală (nordic), ca zi a biruinței uminei asupra întunericului. Evreii au păstrat denumirea și serbarea, dându-i însă un sens religios și național. Din lb. ebraică, cuvântul a fost preluat de creștini, fără a fi vreodată legătură, aceea de nume, între sărbătoarea creștină a Paștilor și vechea sărbătoare iudaică. Trecerea cuvântului în vocabularul creștin s-ar explica prin faptul că evenimentele istorice comemorate în sărbătoarea creștină (patimile, moartea și învierea Domnului) aduc în minte cu Paștele evreilor din anul 33 (în 14 Nisan) de la sine înțeles că obiectul sau motivul *Paștelui* creștin este cu totul altul decât cel al evreilor, între cele două serbări neli adăugată legătură decât cea de comemorată de război. *Paștele* constituie cea mai veche sărbătoare creștină împreună cu Duminica sărbătoarea săptămânală a creștinilor, se sărbătorește din epoca apostolică. Numele de *Paști* s-a dat a început de primii creștini comemorării anuale a Cinerelor de Tâmbă, care avea loc în seara zilei de 13 Nisan, adică în ziua dinaintea Duminicii Învierii. Comemorarea consta dintr-o masă rituală care imita Luna și era însoțită de slujba Sfintei Euharistii. Denumirea de „Paști” a trecut însă a creștinilor de la comemorarea Cineri la comemorarea morții Domnului. Mielul care era eris și mâncat la masa pascată a evreilor (în amintirea mielului pascat din ultima noapte a robiei din Egipt, când Moise i-a trecut Marea Roșie și i-a eliberat), era considerat ca imagine sau preînchipuire a Mântuitorului. Care S-a jertfit ca un miel, pentru răscumpărarea păcatelor noastre (Isaia 53, 7,

Ioan 1, 29 ș.a.) în sensul acesta (de jertfă) e întrebunitat cuvântul *Paște* la Sf. Apostol Pavel „Căci Paștele nostru (τὸ πάσχα ἡμῶν -- *to pasha imon*) Hristos S-a jertfit pentru noi.” (Corinten 5:7) Comemorarea anuală a Cănei stă dec. la originea sărbătorii creștine a Paștilor. Reglementându-se durata Postului Paștelui, a fost mutată comemorarea Cănei din noaptea de 13 Nisan, adică din Joi dimineața Învierii și s-a hotărât ca ea să se facă în noaptea de sambătă, spre a nu se întrerupe Postul prin mesele rituale din seara Joi Patimilor. Paștele însemna deci, la primii creștini, comemorarea anuală a celor trei momente din viața Mântuitorului: *Cina, Patimile și Învierea*. Cu timpul însă înțelesul cuvântului *Paști* s-a restrâns numai la sărbătoarea Învierii așa cum îl înțelegem noi azi. Întrucât în Biserica veche nu existau neînțelegeri privind data sărbătorii Paștelui, și, pentru a le curma, Sfântii Părinți au hotărât, în cadrul Sinodului I Ecumenic, ca Paștele să se serbeze de toată creștinătatea numai *Duminica* și aceasta să fie în prima Duminică cu lună plină, după echinocliul de primăvară. Dacă însă prima lună plină (14 Nisan) de după echinocliul de primăvară (21 martie) cade duminică, atunci se va serba în duminica următoare, pentru a nu corespunde cu Paștele evreilor, care se serba totdeauna la 14 Nisan. Data Paștilor poate varia într-un interval de 35 de zile (între 22 martie-25 aprilie). Pentru aceasta s-au stabilit, încă din sec. III, tabele cu data Paștilor (numite Pascarii), pe mai mulți ani. Dar din cauză că nu toată lumea creștină folosește același calendar bisericesc (unii încă mai folosesc calendarul iulian, adică vechiul calen-

dar neîndreptat — stil vechi — a fi pe cel gregorian, îndreptat încă din 1582 — deci stil nou — în Apus și o parte din Răsărit (prin care și România) s-a hotărât ca în toată Biserica Ortodoxă (îndiferent de calendar urmează), Paștele să fie serbat la aceeași dată, și anume după Pascarea stilului vechi. Această hotărâre s-a luat în 1927 și a fost întărită de Consfățirea interortodoxă de la Moscova, în iunie 1948. Privitor la modul sărbătoririi Paștilor, cea mai mare sărbătoare creștină, ea era și este privită ca o zi de bucurie (bucuria Învierii Domnului), mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care stă la temelia credinței și a Bisericii creștine (I Corinteni 15, 14). *Tradiția* creștină, vopsesc ouă roșii, pregătesc miel și cozonaci, iar sărbătoarea ține trei zile. La evrei ține 8 zile, și e mâncanță *pască* (măce de pâine, adică un lei de azimă în formă subțire și uscată (pâine nedospită).

PASTELE BLAJINILOR v. Pomeniri generale ale morților

PAȘTELE CAILOR — zicală populară, care își are originea în unele legende legate de Nașterea Mântuitorului. Astfel se spune că atunci când Maica Domnului trebuia să nască, s-a adăpostit în staulul cailor, dar aceștia nu tropotit atât și au mâncat tot fânul, încât ea, ca să poată naște s-a mutat în staulul boilor; aceștia fiind blânzi și liniștiți au fost binecuvântați, dar pe cai i-a blestemat Maica Domnului să nu fie niciodată sătui, decât în ziua de Ispas, dar și atunci numai un ceas (*Ispas* se numește în popor sărbătoarea înăntării Domnului care este la 40 zile după Învierea Sa). Atunci sunt *Paștele cailor*, căci atunci, iarba fiind din belșug se satură și ei, și încep să dea din cap, în semn că

sunt sătați. În sens peiorativ, zicala se referă la un timp inexistent, deoarece caii nu au Paști și de aceea se spune despre ceva ce nu se poate realiza, că va fi la „Paștile cailor” (S.F.I.M.S.R., p. 340).

PATENNA (lat. *patena* *patina*, gr. *πατόνη*, ἡ *patoni* sau *δίσκος*, *o* *o diskus* = disc, vas, abt. *plut* — *es* —) este denumit la catolic Sf. Disc, adică vasul liturgic pe care se așează la prinos euharist. Sf. Agnel și miridele care se pregătesc pentru Euharistie. Simbolic, acest vas echivalea vesela în care S-a născut Iisus, v. Disc, Sf. Disc.

PATER (lat. *pater* — părinte gr. *πατερας*, *o* *pateras* = preot, calugăr) — mod de adresă e către un preot sau calugăr în catolicism corespunzând la ortodocși formelor de adresare „părinte”.

PATAIA v. Hinduismul

PATERIC (de la lat. *pater*, slv. *paterikuā*) — carte cu biografiile unor călugări sihastri, care, pentru curăța și sfîntenia vieții lor au rămas în memoria Bisericii fiind trecut în rândul cuvosilor și sfinților (ex. *Patericul românesc* de Ioanichie Bălan ș.a.).

PATERIȚA sau **Cârja** sau **Toiagul păstoresc** (*πατεριτσά*, ἡ *pateritsa*, lat. *crux* *o* *παβδος* *δικανικιον* *tó* — *o rucdos* *dikanikion* lat. *baculus pastoralis*)

— obiect care face parte din insignele sau ornate e arhierest, este un baston mare (ca un stat de om), din lemn ori metal, împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint. El se termină la capătul de sus cu un ornament reprezentând doi serpi așezați față în față, peste care se suprapune un glob surmontat de o mică cruce. Pe mânerul toiagului se înfășoară de obicei o maramă

cusută cu fir, pentru podoabă și pentru a fi mai ușor de purtat. La început, în Orient, pater ță era un baston simplu din lemn, care avea la capătul de sus o cruce în formă de T. Forma împodobită de azi a carjei arhieresti a fost influențată de acel „dikanikion”, un baston înalt, purtat de ofițerii curții imperiale la ceremonii. Până în secolul XVIII, carja era purtată numai de patriarhi și mitropoliți. Această carjă se înmânează arhierelui când intră în biserică și slujește, iar când nu slujește și doar stă la slujbă, arhierarul poartă carja obișnuită, mai simplă, cu care merge și în afara bisericii. Prototipul carjei arhieresti este în Vechiul Testament toiagul lui Aaron, care a odrăslit (a dat frunze, în chip minunat) spre a întări puterea sa în fața țaravului — Numeri 7-8). De aceea carja simbolizează puterea de a păstori Biserica și autoritatea pastorală a arhierelui (cei doi serpi ce ornează carja simbolizează înțelepciunea pastorală (Matei 10, 16). Arghiobetele cu cruce simbolizează globul pămîntesc și pe Hristos. Care a sfărâmat prin Cruce păcatul (diavolul, care s-a închipit de șarpe așezat pe primul om), de aceea carja în întregime ei simbolizează și Crucea lui Hristos în numele Căruia păstorește arhierul după un interpret, carja mai semnifică și trestia pe care a fost pus buretele de la Patimi.

PATERNUS, episcop de Tomis (498-520) — este primul și singurul episcop de Tomis cunoscut sub titlul de *episcopus metropolitani*. Această titulatură arată că, în timpul împăratului bizantin Anastasius, sub autoritatea episcopului Paternus din metropola tomiară se aflau alte episcopate mai noi, înființate în unele centre importante de pe teritoriul

Dobroge Numele lui Paternus este scris pe un prețios disc de argint aurit (*patena*) ce face parte din marele tezaur descoperit în 1907 la *Malun i perescepma* (Ucraina), aflat azi la *Muzeu i Ermitaj* din Petersburg (DVR).

PAIEȘI („principe preot”) — se numea în religia asiro-babiloniană *Marele preot* care intrasea puterea religioasă dar și pe cea politică. Adesea regele împlinea această funcție de mare preot, aducând sacrificii zeilor în numele poporului. Căuta preoților era foarte puternică și împărțită după diferitele funcții ce îi revădeau: unii preoți aduceau sacrificii, alții rosteau rugăciunile, alții exorcizau, practicau riturile și rosteau descantace pentru însănătoșirea celor bolnavi, alții, *haru*, prezicau viitorul prin diferite mijloace: observau nersul astrelor, interpretau visele, cercetau mărșăluțele animalelor sacrificate etc.

PATIMI Patimile Domnului — cu referire la suferințele îndurate de Iisus Hristos, comemorate în Săptămâna Patimilor de către Biserica creștină — și alară de interesul de sincerită — a patimii a se chinat — cuvântul *patimă* (*patim*) subînțelege păcatul viciul. Se spune „a căuta în patima betrie” (care viciul băutar) sau a te vici care duc pe om la distrugerea fizică și spirituală. În acest sens, de *păcat greșit*, care înțere dă mântuirea omului, *patima* este condamnată de Biserica, fiind considerată opera diavolului. Nestăpânirea de sine, tentațiile de tot felul care se cer mereu satisfăcute, depășesc păcatul care ar putea fi o cădere incidentă și devin patimă, slăbind până la anihilare voința omului. Analizând cauzele ce duc pe om în robia patimilor, Sf. Antonie cel Mare ne spune: „Cei

ce nu sunt mulțumiți cu cele ce au la îndemână pentru trai, ci poftesc mai mult, se fac robi patimilor” — căci „înaintea tuturor patimilor stă lăcomia pântecelui și poftirea celor lumești”. „Omul este război de sânge între trupului său, prin patimile sufletului, iar simțurile trupului sunt cinci: văzul, auzul, gustul, mirosul și pipăitul. Prin aceste 5 simțuri, căzând ticălosul suflet în cele patru patimi ale sa e se face orb. Iar cele patru patimi ale sufletului sunt: *slava deșartă, hăcuria, mânia și frica* — dar cea mai mare și lăără reacă boală a sufletului este *necredința* în Dumnezeu și iubirea de saavă”. Patimile sunt deopotrivă ale sufletului și ale trupului, dar: „dacă vrei ești rob patimilor, și dăruș, dacă vrei, ești liber să nu te pleci patimilor, fiindcă Dumnezeu te-a făcut cu voie liberă”. Stă deci în puterea omului să se alungă singur perzama sau mântuirea, căci „viața trupului și hăcuria de multă bogăție și putere în viața aceasta, i se face sufletului moarte — dar cel ce biruie patimile trupului se nemănăiează cu nemuritoră”, ajutat fiind de puterea lui Dumnezeu fiindcă „*neînștința și frica de Dumnezeu aduc lămurirea de patimi*”, dar, aflându se în suflet neînștința lui Dumnezeu, patimile rămân nevindecate” (*Placatul* I, pag. 43).

PAIMOS — născut în Grecia, în Marea Egee, unde după tradiție în vremea persecuțiilor lui Domitian (sfârșitul sec. I) a fost exilat Sfântul Ioan Evanghelistul, care în urma revelației divine a scris aici cartea profetică intitulată *Apocalipsa* (anii 95-96) și care încheie șirul cărților Noului Testament.

PATRAFIR v. *Epitrafir*

PATRIARH (πατριάρχης, *o* — *patriarchus*) — părintele unei comunități, al unei familii.

patriarh) — este ierarhul care deține cel mai înalt rang în conducerea unei Biserici Ortodoxe (v. **Mitropolit**). În ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, patriarhul este *intant stătător*; el se bucură de toate drepturile stabilite în sfintele canoane și în regulamentele bisericești. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este și Arhiepiscopul Bucureștilor și Mitropolit al Ungrovlahiei. Titulatura sa este: Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop al Bucureștilor Mitropolit al Ungrovlahiei și Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pomenirea numelui său la serviciile religioase se face în conformitate cu sfintele canoane și cu practica Bisericii Ortodoxe Române. Vestimentația Patriarhului este de catavere albă și ca semn distinctiv poartă două euge pioane și o cruce catolică și camilafcă albă, cu cruce. Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Constantinopol poartă de numirea de Patriarh Ecumenic începând din sec. VI, dar care s-a pierdut după proclamarea autocetărei Bisericilor naționale. Au fost numiți *patriarhi* strămoșii poporului evreu: Avraam, Isaac și Iacov precum și cei doisprezece fii ai lui Iacov, din ale căror seminte s-a născut poporul israelitean (evreu). Istoria lor este cuprinsă în Biblie în Vechiul Testament (Cartea Facere); v. **Mitropolit**.

PATRIARHIILE — se numește organizația bisericească condusă de un patriarh (v. **Patriarh**, **Mitropolit**). Biserica Ortodoxă Romană este organizată ca Patriarhie cu *Palatul Patriarhiei Romană* rang la care a fost ridicată prin Legea din 23 februarie 1925. În subordinea ei se află cele cinci mitropolii din interior (Mitropolia Ungrovlahiei, a Moldovei și Sucevei, a Ardealului, a Olteniei și a

Banatului), fiecare având la rândul lor în subordine, sub raport canonic și administrativ, câte două sau trei episcopi și arhiepiscopi, ca și cele din exterior (Mitropolia Ortodoxă pentru Europa Centrală și Mitropolia Basarabiei). *Patriarhie* se spune și catedralei patriarhale din București, care se află pe dealul din Palatul lui, unde se află și Palatul patriarhiei. Catedrala Patriarhiei B.O.R. (fosta Mitropolie a Iării Românești) a fost zidită la începutul secolului al XVII-lea (1656) de Domnitorul Constantin Șerban Basarab, apoi ca biserică de mănăstire apoi transformată în Mitropolie de Constantin Brancoveanu și apoi catedrală patriarhală din 1925, când B.O.R. a devenit Patriarhie (primul patriarh Miron Cristea). În interiorul bisericii se păstrează: icoane și icoane de argint, moaștele Sf. Dimitrie Basarabov, patronul Bucureștilor v. **Dimitrie**.

PATRISTICA v. Patrologie

PATROLOGIE (de la gr. πατήρ — *pater* — părinte, πατέρες — *pateres* — părinți și λόγος — *logos* — cuvânt, și înțeles prin care apare ca termen de formulare din sec. XVI, pentru acea disciplină istorică a teologiei care obiect de studiu îl constituie viața scrierilor și învățătura Sfinților Părinți și scriitorii bisericești care au trăit și au scris în primele epoci ale dezvoltării Bisericii creștine — sec. I-VII. Deși este o istorie a vechii literaturi bisericești *Patrologia* nu urmărește conținutul literar ci pe cel teologic, punând accentul nu pe forme literare, ci pe *cuprinsul teologic doctrinar* rămânând o disciplină teologică. *Patrologia* este numită și *Patristica* sau *Teologie Patristică* tocmai fiindcă are ca scop aprofundarea învățăturii Părinților bisericești.

Patrologia studiază viața Sfinților Părinți și scriitori bisericești, nu numai pentru a fixa conjunctural în timp opera lor, dar și pentru a reține frumusețea moravă și înălțimea spirituală a vieții lor, care trebuie să fie pildă și stimulente pentru cititori, studiază scrierile lor pentru că ele sunt tezaurul Sfintei Tradiții și izvorul teologiei creștine post-patristice, *invățătura lor*, împreună cu cea a Sfintei Scripturi, a Sinoadelor Ecumenice, a mărturișurilor de credință și a cărților de cult, *este normativă pentru credința noastră*.

PAI S v. Pans

PAVECERNIȚA v. Noptânda

PAVEL, *Sf. Apostol Pavel* (lat. *Paulus* = mic) — nume al *Apostolului Neamurilor* (pentru susținerea sa activitate misionară, de creștinare a păgânilor greci și romani, deși n-a făcut parte din numărul celor deșprezece Apostoli care L-au urmat pe Iisus. Deoarece Pavel s-a convertit la creștinism după moartea Mântuitoru. În cartea *Faptele Apostolilor* (din Noua Testament) aflăm despre viața și activitatea sa. Important este faptul că, iudeu de origine, pe cât de zelos era în apărarea iudaismului, ca fariseu învățat și cărturar, va deveni și mai înflăcărat propovăduitor al creștinismului după mînnunata sa convertire de pe drumul Damascului. Mergând să distrugă comunitatea creștină din acest oraș, el are o revelație și rămâne orb fiind învățat de o lumină strălucitoare, din care aude un glas mustrător: „Saul, Saul, pentru ce Mă prigonești?” (Saul era numele său dinainte de convertirea la creștinism). Împăimantat, el întreabă: „Cine ești, Doamne?” Și Domnul i-a răspuns: „Eu sunt Iisus, pe Care tu îl

prigonești”. Și Saul întreabă: „Doamne, ce vorești să fac?” (Fapte 9: 4–6). Această trecere bruscă la ascultare este preludiul convertirii lui. La porunca lui Iisus el merge în cetate, unde rămâne la o casă și „trei zile” n-a mâncat, nici n-a băut. Aici îl caută Anania, creștin din Damasc, căruia, într-o vedenie, i se arată Saul, și Domnul îi poruncește lui Anania să-l găsească pe Saul, să-i redea vederea și să-l boteze, în numele lui Hristos. Conviețuirea Mântuitorului către Anania constituie indirect chemarea lui Pavel la apostolat (Pavel este numele pe care Saul îl primește la botez), așa cum au fost chemați și ceilalți 12 Apostoli, care L-au urmat pe Iisus în viață și au fost martorii fapteleor și minunilor Sale. Iisus i-a zis lui Anania:

Mergi, fiindcă acesta întru mine este vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci Eu îți voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele Meu. Și a mers Anania și a intrat în casă și, punându-și mâinile peste el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți s-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să te văd, arăși și să te umpli de Duh Sfânt” (Fapte 9, : 15–17).

Anania era episcop și avea darul de a stinși, pe care și el îl primise de la Apostoli. Chemarea lui Pavel fusese deci hotărâtă de Domnul. Pavel n-a venit ca oricare convertit, ci el trebuia să aibă un rol deosebit, ca un Apostol al Domnului. Această vrednicie de Apostol va fi într totul justificată de întreaga activitate pe care Pavel o va desfășura propovăduind pe Hristos „la toate neamurile”. Pavel și-a dăruit întreaga viață apostolatului, la care Iisus însuși s-a chemat așa cum și mărturisește într-una din epistolele sale: „Nu eu mai trăiesc, ci Hristos

trăiește în mine" (Gaiateni 2, 20). În lungile sale călătorii (dintre care trei sunt cele mai importante) în Imperiul Roman, el străbate Asia Mică, Grecia, Macedonia și ajunge la Roma, unde, după a treia mare călătorie, el va fi judecat și condamnat la moarte, căci venind împărat Nero, acesta interzice propovăduirea creștinismului. *Pavel este martirizat prin tăierea capului în anul 67 și înmormântat la Roma, unde o frescă extramuros din biserica San Paulo înfățișează, într-o tindă, scena tăierii capului Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor*. Precum le însușește ținute de Pavel în bisericile comunităților creștine pe care le-a vizitat în călătoriile sale misionare nu și s-au păstrat, căci din nefericire, probabil în acea vreme nu era obiceiul ca cineva să le consemneze, dar despre frumusețea și flacăra sfântă de care erau străbătute ne dau o idee cele 14 Epistole de hovan ceși ce s-au mai păstrat. Acestea au fost trimise de el din diferite locuri în care se afla, către comunitățile creștine prin care trecuse, unele întemierate chiar de el și cu care Pavel obișnuia să păstreze legătura pe cale epistolară, ne necetand astfel să le vorbească despre învățătura Evangheliei și despre îndatoririle lor de creștini. Aceste Epistole împreună cu ale celorlalți Sfinți Apostoli, sunt cuprinse în Sfânta Scriptură în Nou Testament. Biserica creștină sărbătorește ziua Sf. Apostol Pavel la 29 iunie împreună cu pomenirea Sf. Apostol Petru, care ca și el a fost martirizat la Roma, în același an (67 d.Hr.).

PĂCATUL (de la lat. *pecco -are* = a greși, a se poteni a se strica *peccatum* = greșeli, faptă rea, nelegiuire) = are sens religios și înseamnă „călcarea legii lui Dumnezeu” este,

spune Sf. Ciril al Ierusalimului, „un rău săvârșit prin libera voință a omului” (Cateh. II, 1), spre deosebire de „greșea.ă”, care este „călcarea legii lui Dumnezeu, cu dep. nă voință și știință”. *Repetarea păcatului devine patimă*. Patima este păcat de moarte și, fără pocăință, fără hotărârea de a nu o mai repeta, nu poate fi iertat. Primii oameni erau fără păcat, dar prin călcarea poruncii lui Dumnezeu „de a nu mânca din pomul oprit” ei fiind liberi de a alege au călcat cu voință și știință porunca și astfel au săvârșit primul păcat „păcatul strămoșesc”, cum a fost numit, care a trecut asupra urmașilor. În religia creștină, acest păcat se spală prin botezul în numele lui Iisus Hristos. Păcatele săvârșite după botez nu se pot ierta decât prin pocăință prin rugăciune, prin *Taina spovedaniei și împărtășaniei* cu Sf. Euharistie. După moarte, omul va fi judecat pentru păcatele sale (la judecata particulară și la judecata de apoi, care va avea loc la sfârșitul veacurilor) și va primi pedeapsa (v. *Viața viitoare*). Păcatul, ca noțiune, la popoarele vechi, însemna o jignire adusă divinității, spiritelor sufletelor celor morți sau aproapelui. Era considerat păcat adulterul, crima, furtul, insulta, violența sau atingerea unei tabu, vrăjitoria, magia neagră erau păcate de ne iertat. Păcatele erau pedepsite prin pedepse fizice, mutilare sau legea talionului pentru crimă (moarte pentru moarte). Pentru iertarea de păcate se folosea și penitenta și unele mijloace de purificare ca rugăciunea, spălarea sau botezul. În creștinism, păcatul este nesocotirea oricăror legi naturale și divine căci spun cuviosii părinți „Nu ceea ce se fac după fire sunt păcate, ci cele ree după alegerea cu voie. Nu

e păcat a mânca ci a mânca nemulțumind, fără cuvință și fără înfrânare — nu e păcat a privi curat, ci a privi cu pizmă, cu mândrie și cu poftă — nu e păcat neînfrânarea limbii la măștișare și rugăciune dar e păcat vorbirea de rău. E păcat când mâinile în loc a săvârși milostenie săvârșesc ucideri și răpiri. Și așa fiecare din măduarele noastre păcătuiește, când din liberă alegere lucrează cele rele în loc de cele bune împotriva voinței lui Dumnezeu. Căci având voia liberă dacă nu vom să săvârșim faptele rele atunci când ne dorm, putem face aceeași și stă în puterea noastră să viețuim plăcând lui Dumnezeu și nimeni nu ne va putea sta vreodată să facem vreun rău dacă nu vrem. Și așa luptându-ne vom fi oameni vrednici de Dumnezeu și vom petrece cu îngeri în ceruri. Unii se străduiesc să câștige bogăția vremelnică — dar averea este povățuitor orb și sfetnic fără minte iar cel ce încrebunțiază bogăția rău și pentru desfătate își aguce sufletul la nesimțire și și-l pierde. Numai bogăția sufletului este sigură și această bogăție este trăirea virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu și cunoașterea și săvârșirea celor bune. Cugtând la cele despre Dumnezeu, fi evlavios cu prisosință, bun, cuminte, blând, darnic după putere, îndatoritor necertărei căci aceasta este bogăția sufletului care nu poate fi furată — să plăci lui Dumnezeu prin unele ca acestea și să nu judeci pe nimeni sau să zici căutare este rău și a păcătuit, ci mai bine să-l caști de păcatele tale și să privești în tine purtarea ta, de este plăcută lui Dumnezeu” (*Psilocalia*, vol I, 1946, p. 12–20).

PĂGÂN (lat. *paganus* — țaran, sătean) — cu înțeles de *necreștin* începând din sec. IV d. Hr.,

deoarece în această etapă creștinii erau răspândiți mai mult în orașe, iar în mediul rural rămăseseră încă idolatri și au fost numiți *pagan* (țărani). Evreii nu erau numiți *păgani*, deși nu erau creștini dar se închinau unui singur Dumnezeu ca și creștinii. După pogorârea Sf. Duh mulți iudei s-au creștinat dar mistanica apostolică se va îndrepta și spre lumea păgână (cu sensul de *idolatri*), începutul îl face Sf. Apostol Petru dar adevăratul „Apostol al neamurilor” (adică al popoarelor *păgane*) este Sf. Apostol Pavel. În sferă mai largă, *pagan* se numesc și neîncredințarii poporului nostru în numea *păgani* — și alții care neagă divinitatea) și cei care nu cinstesc sfintele icoane și nu-și fac semnul crucii.

PAGĂNISM — stare ce include noțiunea de păgân.

PĂLĂMAR — pălămar, palamar, v. **Parasclit**, **Psalt**.

PĂRESIMI — termen popular pentru Postul Paștilor Patruzecimea (cele patruzeci de zile cât durază acest post (*quadagesima*)).

PARINIE (*patris* = părinte, — tata și mama) — cu înțeles spiritual, formă de adresare către un cleric la ortodox și catolic), în acest sens este folosit de creștin începând chiar din epoca apostolică. În istoria patristică a Bisericii creștine se folosește termenul de „Părinți” pentru autori operelor teologice care au constituit izvorul normal al doctrinei creștine, alături de Sf. Scriptură. Astfel sunt *Părinții apostolici* numiți așa pentru că ei au cunoscut pe Sf. n. Apostoli le-au urmat și unii au auzit învățătura chiar de la aceia. Părinții apostolici au trăit la sfârșitul secolului întâi și prima jumătate a secolului II.

Ex. Clement al Romei — episcop în acest oraș la sfârșitul sec. I, despre care se spune că ar fi cunoscut pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Lui se atribuie câteva Epistole duhovnicești (Către Corinteni, Către Efecioare) și, un roman apostolic numit „Pseudoclementinele”, în care se povestesc călătoriile Sf. Petru și despre convertirea lui Clement Romanul. **Sf. Ignatie al Antiochiei** — episcop al urmând Stanulei. Petru și care a martirizat la Roma în anul 107 sfârșit de fiare la circa în timpul spectacole or date în cinstea lui Traian. După biruința împotriva dacilor. **Sf. Policarp** — episcop al Simeu, ucenic al Sfinților Apostoli moare în 156 în vârstă de 86 de ani ca martir în vremea împăratului Antonin Pius. Și de la el ca și de la Sf. Ignatie au rămas nă marte scrisori dinova, cești în care se subliniază doctrina de bază a creștinismului. Întruparea Mantuirii și învierii Sa din moarte. **Herma și Papias**, de la care au rămas câte o scriere. Papias a fost ucenic al Sf. Apostol Ioan. A martirizat ca martir în același timp ca Sf. Policarp. **Părinții bisericești** — Sfinți Părinți s-au numit din sec. IV reprezentanți tradiției doctrinare a Bisericii, cei care au mărturisit cu autoritate credința cea adevărată. **Părinte bisericesc** este acela care a reflectat în opera sa doctrina Bisericii, a trăit o viață de sfinte și a fost recunoscut de toată Biserica și a trăit în epoca patristică, adică până în secolul VIII. Sf. Ioan Damaschinu — considerat unul din părinți bisericesci, a martirizat prin anul 491. Printre cei mai străluciți Părinți bisericești au fost Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore de Nazianz și Sf. Ioan Gură de Aur.

PĂRVOZVAN — Sf. Andrei Pârvozvan (cel

intâi chemat); v. **Crăstulel**.

PASCALIE — folosit pentru *Moli te nă* carte cu rugăciuni pentru toate împrejurările vieții omului, cuprinzând și rugăciunile de alungare a duhurilor rele (Moartea Sf. Vasile, carte foarte solicitată de credincioși (termen folosit în Ardeal — întâiul în literatura lui I. Agârbiceanu); v. **Păscălier**.

PASCĂLIER — veche denumire pentru preot, în Ardeal (I A. DB, 241).

PASTOR — în înțeles bisericesc este numit preotul „păstor de suflete”. Păstorul cel Bun, S-a numit pe Sine Mantuitorul. El este păstorul cel bun. Păstorul cel bun este puș sufletul pentru oile sale (v. în 0. 1. 1) referindu-se la porțile Sa pentru mântuirea omenirii.

PAINEA EUCARISTICĂ — Sf. mântuitor și ală — painea și vinul (darurile) care la Sf. Liturghie se transformă în Trup și Sângele Domnului.

PĂRVI MUȚU v. **Zugrăvi de biserică**.

PEASNA (sl. cântare) — în muzica bisericească *odă* — cântare a cântărilor — *odă* — *odă* — din slăbă — trebe sau a unor terur — *odă* — Sf. Maslu, Aghiazma mică etc.)

PEAVEI (arhaism) — cântăreț la biserică (BB, p. 310, 891).

PECETAR v. **Pistornic**.

PEDOBAPTISM — botezul copiilor (gr. παιδίων το — *paidion to* — copil + βαπτισμός — *baptismos* — botez) v. **Baptisteriu**.

PETERIN — pelerin — sunt credincioși care merg să se roage la Locurile Sfinte v. **Pelerinaj**.

PELERINAJ — călătorie la Locurile Sfinte

pe care o fac pelerinii (la Ierusalim — creștinii, evreii, la Mecca — mahomedanii).

PENATII și **LARI** — zeități tutelare la romani, despre care se credea că vegheau prosperitatea casei și cetăților. Alături de ei erau cinstite alte zeități, care tutelau viața și acțiunile oamenilor: *genae* protejau individual pe oameni (barbații aveau un „genius”, femeile o „juno”) fiind un fel de îngeri, ca în creștinism; tot zeități protectoare erau *manii*, care întruchipau sufletele strămoșilor. Un element important în religia romană era Tiberul, fluviul care avea și el un cult propriu.

PENITENT — cel care se pocăiește de păcate făcând *penitență*, îndeplinind un „canon” (ca o pedeapsă) pe care i-l dă preotul după spovedanie. *Penitența* (pocăința) constă, pe lângă rugăciuni, în metanii și în împlinirea unor fapte bune (să îngrijească un bolnav, un bătrân, să aibă grijă de niște copii orfani, să sădească un pom, să facă o fântână, să ajute o biserică etc.). Prin împlinirea canonului (epitimiei), penitența trebuie să fie hotărâtă a se mări în virtute și a se îndepărta de păcat. Cea mai aspră penitență este oprirea de la Sf. Împărtășanie (în cazul unor păcate de moarte). În Biserica veche (prin sec. III-VI), penitența se făcea în public, fiind reglementată de *disciplina penitențială*, care separa pe credincioșii fără păcate de păcătoși (cei sapași penitenței), care erau obligați să rămână în pridvorul bisericii ori afară din biserică, și nu mai aveau dreptul de a aduce daruri la biserică, nici de a participa la Sf. Liturghie și a se împărtăși.

PENITENȚĂ v. **Penitent**

PENTAGRAMA (*pentalfa*, gr.) — semn magic folosit de pitagoreici (discipoli ai filozo-

fului Pitagora) ca simbol al sănătății. Pentagrama a trecut în arta paleocreștină și a fost găsită (la săpăturile arh.) pe teritoriul țării noastre ca ștampilă pe vase de lut ars, pe monumente și obiecte de podoabă din epoca romano-bizantină, până în epoca feudală. Pentagrama a fost folosită și în Evul Mediu ca semn apotropaic (de înlăturare a spiritelor rele) (DIVR).

PENTARHIE (πέντε ἀρχων ὁ — *pente arhon* = cinci conducători) — s-a numit forma de conducere a Bisericii creștine în sec. V, când prin Sinodul ecumenic de la Calcedon (451), s-a hotărât ridicarea la rang de patriarhi ai mitropoliilor din cele cinci mari centre creștine, care se aflau atunci în fruntea Bisericii: Roma („Roma Veche”), Constantinopol („Roma nouă”), Alexandria, Antiohia, Ierusalimul. Fiecare patriarh era independent, cu jurisdicția limitată și fără ascendență asupra celorlalți, decât conjunctural, la prezidarea sinoadelor, și atunci prin alegere (v. **Mitropolit**). Această situație va fi confirmată și de Sinodul VI ecumenic (680-681) can. 36.

PENTATEU II — denumire pentru primele cinci cărți din Vechiul Testament, scrise de Moise; v. **Biblia**.

PENTECOSTE (*Duminica Pentecostes*) — Duminica Cincizecimii; v. **Rusalii**.

PENTICOSTALI (de la gr. Πεντηκοστή — *I Pentikosti* — Cincizecime) — sectă numită astfel pentru că pretinde că toți membrii ei au botezal cu Duh Sfânt și cu foc, pe care l-au primit asemenea cu Apostolii la Cincizecime (*Pentikosti*, de unde își trag și numele). Penticostalii se mai numesc și *tremurători* din cauza simularii unor tre-

murături de care sunt cuprinși sub pretinsa influență a Duhului Sfânt. Secta aceasta a apărut în America, la începutul sec. XX, întemeiată de baptistul Carol Perham, care a prezis o a doua pogorare a Sf. Duh, care s-ar fi și revărsat peste 13 persoane în ziua de 3 ian. 1911. Secta a început a se răspândi mai întâi în California și apoi în Europa (Germania, Norvegia). Secta s-a propagat în limba română mai întâi în America, printr-o revistă redactată de un român, sub titlul „Vestitorul Evangheliei”. Acesta, Ion Buddeica, a și tradus în românește mărturisirea de credință a penticostalilor „Declarația fundamentului adevărat al Bisericii lui Dumnezeu”. Primul conducător al sectei în România a fost Ion Buddeica, din Brăila, care a editat două reviste de propagandă: „Știința sfinților” și „Glasul adevărului”, precum și o carte de cântăr: „Harta Bisericii lui Dumnezeu” (1930). Cu influențe penticostale au mai apărut la noi și alte secte care au încercat „experiența Duhului Sfânt” (ex. Biserica Baptistă Pentecostală a Von Thiere, Biserica Pentecostală Internațională Unită, Biserica lui Dumnezeu ș.a.). Doctrina acestor secte se aseamănă cu cea baptistă, dar se deosebește prin accentul pe care îl pun pe „experiența Sf. Duh” și pe glosolaliile sau „vorbirea în limbi”, susținând că limba are autonomie de a vorbi, fără vreo legătură cu mintea, iar cine reușește aceasta arată că s-a înălțat pe ultima treaptă de har, căci a primit „botezul Duhului Sfânt”. Penticostalii mai susțin că Duhul se manifestă în ei prin darul profeției și al vindecărilor minunate.

PENTICOSTARUL (πεντικος τόπιον τό *Pentikostarion*) — este cartea liturgică cu

slăubele ce se săvârșesc în biserici în perioada dintre Paște și Rusalii (Cincizecime). Slujbele acestei perioade au un caracter optimist, sunt imne și cântări pline de bucuria Învierii, compunerile lor se atrăbue stihilor melozilor: Iosif Studitul, Cozma de Maiama și Ioan Damaschin (sec. VIII-IX).

PEREGRIN (*peregrinus* = străin, care nu este cetățean roman) — *peregrini* se numeau, în Imperiul roman, cetățenii care erau străini și nu aveau cetățenia romană. Nu erau „*civis Romanus*”, dar puteau îndeplini sarcini administrative și financiare locale, în cadrul comunității cărora aparțineau. Împăratul roman Caracalla a dat, în anul 202 d.Hr., un edict „*Constitutio Antoniniana*”, prin care a acordat tuturor peregrinilor din Imperiu cetățenia romană (DVR).

PERICOPĂ v. Lectură biblică

PERIHOREZĂ (περιχόρεω — *perihoreo* — a se mișca încolo și încolo unui spre altul) — termen folosit de Sf. Ioan Damaschinul (†749) vorbind în *Doxologia* sa despre dogma Sfintei Treimi și dogma trilogică. Hristos are două firi: dumnezească și omenească, ele se unesc fără să se amestece, sunt separate fără să se despartă. Fiecare dumnezeiască și cea omenească se unesc în Persoana Cuvântului prin întrepătrundere — *perihoreză* —, care exprimă și dualitatea firilor și unitatea Persoanei cu păstrarea neștirbită a caracterelor fiecărei firi. „Căci însuși postasul lui Dumnezeu Cuvântul a devenit ipostasul trupului și potrivit cu aceasta, Cuvântul S-a făcut trup, fără să se schimbe Cuvântul, trupul S-a făcut Cuvânt, fără să se modifice trupul, iar Dumnezeu S-a făcut om în Sfânta Treime

este un câ mișcare a celor trei ispostasuri aflătoare unu într altu. nedepărtate și nedespărțite între ele, având o *mişcare unul într-altul (perihoreza)* neconfundate între ele, în așa fel că nu se amestecă și nu se contopesc. Căci Tatăl este în Tatăl și în Duhul și Duhul în Tatăl și în Fiul și Tatăl în Fiul și în Duhul, neprocedându-se nici o contopire, amestecă și confundare. Și mișcarea lor este una și aceeași, căci au dogmatizat o singură persoană și o unică mișcare a celor trei ispostasuri.

PERIMAN v. Paraman

PESNA v. Peasnă

PFSAH (cuv. „trece”) moștenit de evrei de la egipteni — este sariț hoarca (așd ori la evrei: Evrei — *peša* / *pascha*) sau sârbihoarca (așd ori — sârbihoarca / *pascha*) — în care se trece de la Marea Roșie și a călătoriei din roșu la plimbare (12-27), care se serba la 14 Nisan — cunoscută cu prima înăpărire a d. p. în noaptea de primăvară, v. Paști

PFIASŢI — este o vorbă practică un semn muzical vocal care trece suet precedent și-l accentuează; v. **Simne muzicale**

PETRII FBNŢIA (cuv. slv) — pentru *liter* (v. *liter*) (2 rev Mitrop Barabbar 1966, 4-6, 303)

PETRU, APOSTOLUL — se numea Simon. Iisus Hristos i-a schimbat numele în *Chifa* (cuvant aramaic, care înseamnă *Pătră*). Iisus i-a zis: „Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16, 18). Petru este cel dintâi chemat la apostolat, împreună cu fratele său Andrei, de la începutul propovăduirii Domnului. De atunci a început Iisus să propovăduască și să spună: Pocățiți-vă, căci s-a

apropiat împărăția cerurilor. Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El” (Matei 4, 17-20). Petru era fiul lui Iona din Betsaida (din Galileea) și cel care mărturisese de la început în numele apostolorum, dumnezeirea lui Iisus: „Tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 16, 16). Petru a cunoscut Evanghelia ascultându-l pe Mântuitorul vorbind, a fost martorul minunatelor săvârșite de El, a văzut minunea schimbării la față. Lăsa grăul pe Iordan, Patimilor și a plâns că a dat căminul său și cantatul cocoșului, care i-a corespunzător sâmborului spaniol care l-a lăsat la tîgăvășă când, recunoscut de slugile Armeros, un că este ucenicul lui Iisus că el atunci era judecat, Petru a tagaduit de trei ori: „Nu știu ce zici”, „Nu cunosc pe omul acesta” și a trebuit să i se recunoască sebia și a se căra. Nu cunosc pe omul acesta și îndată a cănat cocoșul și Petru și-a adăsat aminte de cuvântul lui Iisus care zisese: Mă rog înainte de a căna cocoșul de trei ori te vei lepăda de Mine și osul tău a rămas amar” (Matei 26, 70-75). Petru va ruși să capete certarea de la Domnul când după înviere arătându-se ucenicilor Săi la tărmele Tiberului, Iisus l-a întreabă de trei ori pe Apostolul Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Și de trei ori Petru i-a răspuns: „Doamne, Tu știi toate. Tu știi că te iubesc”. Iisus i-a zis: „Păște mîc mere” (Ioan 21, 17), cuvinte prin care Petru primea marea sarcină misionară de răspândire a Evangheliei pe care avea să o înceapă chiar din ziua Cincizecimii.

Petru este martor al Înălțării la cer a Domnului și la zece zile după Înălțare, când asupra Apostolilor se săvârșește minunea Pogorării Sf. Duh și ei, întăriți în credință, pornesc să împlinească porunca Mantuitorului: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28 : 19). Petru își începe propovădirea și chiar în ziua aceea, după o înflăcărată predică, botează ca a treia oară de oamenii punând astfel temelii primei comunități creștine și începăturile Bisericii lui Hristos. Petru va continua de acum activitatea sa de încreștinare a iudeilor și păgânilor întreprinzând Biserici în tot Imperiul Roman pe care îl străbate de la răsărit la apus până să ajungă sfârșitul la Roma. Aici a fost martirizat, fiind răstignit pe Cruce (cercuș) să îl răstignească cu capul în jos, căci nu se socotea vrednic să meargă ca Domnul. În vremea persecuției creștinilor de către împăratul Nero, în anul 67, când a fost ucis și Sf. Apostol Pavel. Amândoi sunt căsuți de Biserica în aceeași zi în 29 iunie. În timpul călătoriilor misionare Sf. Ap. Petru, ca și Pavel, păstra legătura prin epistole cu comunitățile (Bisericiile) creștine întemeiate în centrele în care propovădise și botezase. Dintre aceste epistole trimise de Sf. Apostol Petru nu s-au păstrat decât două, recunoscute canonic în Noul Testament, așadar de Epistolele Sf. Ap. Pavel și ale altor Apostoli. Pe lângă acestea mai sunt atribuite Sfântului Petru și unele scrieri apocrife: „Apocalipsa lui Petru”, „Evanghelia lui Petru”, „Faptele lui Petru” (în care se vorbește despre cererea lui de a fi răstignit cu capul în jos și despre încercarea de a părăsi Roma în timpul persecuției, când îl întâlnește

pe Hristos și îl întreabă unde merge „Quo vadis, Domine”, iar acesta ca o mustrare, pentru încercarea de a fugi de martiriu a lui Petru, îi răspunde: „la Roma, ca să Mă răstignesc a doua oară” ceea ce i va determina pe Petru să revină la Roma spre a primi cunună martirică). Probabil pornind de la această carte va scrie Sienkiewicz marile săi romane „Quo vadis”.

PETRU MOVILĂ (1596-1646) — născut la Suceava, din familia domnitoare a Movileștilor, descendenți ai Șefan cel Mare (mama lor fiind fiica „Petru Rareș”) după ce și face studiile la Iwowa unde se afla o Episcopie Ortodoxă se stabilește la Kiev, unde se călugărește la mănăstirea Peeterska unde va deveni stareț, și apoi mitropolit pentru Ucraina și Bielorusia, care se aflau atunci sub stăpânirea Poloniei (Căminul Episcopilor Ortodoxi din Ucraina). Activitatea sa literară împotriva prozelitismului catolic și greco-catolic, în acest scop pe lângă reorganizarea vieții actuale și a religioase a mănăstirii Peeterska și a Mitropoliei va desfășura o bogată activitate literară, înființând tipografia și tipărind cărțile de slujbă ortodoxe, Liturghierul (Evangheliarul), Apostolul, Psaltirea (Izvodul Evhangelistovul) — 616 precum și cărți de predică (Cazania Paterice) și vietile de sfânt ale căror moșăie se află în peșterile de la Peeterska și ceea ce este foarte important pentru apărarea Ortodoxiei este întocmirea de către Petru Movilă a cărții doctrinare „Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe” cu scopul de a combate Mărturisirea de credință calvină a lui Chiril Lucar și „Mărturisirea Ortodoxă” scrisă de Petru Movilă este recunoscută de toate Bisericile Ortodoxe

de Răsărit, ai căror reprezentanți au aprobat-o cu unele rectificări, în Sinodul de la Iași (1642) și va abdi până azi ca normă vă pentru întreaga Ortodoxie, fiind tradusă în limba greacă. Alt mare merit al mitropolitului Movilă îl constituie sprijinirea culturii române din ambele Principate unde a trimis tipografi și meșteri tipografi (a Iași, la Govora, la Campulung, la Târgoviște), pentru tipărirea cărților de cult. După modelul Academiei de la Linha de predare latină, pe care o întâlnise Petru Movilă la Kiev se înființează și la Iași o școală superioară, de către Dimitrie Cantemir. Vasile Lupu, cu profesori trimiși de Petru Movilă. Acest mitropolit de origine română, care și-a desfășurat activitatea în anul Bisericii Ortodoxe slave, a contribuit deopotrivă la dezvoltarea culturală a acestora, cât și a celei românești, iar prin cartea sa „Mărturisirea Ortodoxă” a dat un îndreptar Ortodoxiei răsăritene.

PEVEȚI (arh.) — a cânta la biserică (BB, p. 31).

PIIHI IPOS — numele unuia dintre cei patru martiri de pe pământul Fethroget (Philips, Attalos, Zoticos, Kamassios), ale căror moaște au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice, în martirionul de la Niculițel (jud. Tulcea) în 1977 și aduse la Mănăstirea Căcoș (jud. Tulcea) unde se află și azi. Biserica noustră închinată la 4 sfinți (Sf. Mc. Zotic, Atala, Kamassios și Filip de la Niculițel).

PIDALION (πιδολιον, τὸ — *te pidalion* — conducere, cârmă) — cod de canoane (egipten) bisericești, întocmit la Athos. Această colecție grecească a canoanelor Bisericii, întocmită de Sf. Nicodim Aghioritul și tradusă prima dată în românește de Mitropolitul Veniamin Costache, la Neamț, în 1844, a fost

foarte utilizată de stilști (interpretată însă greșit și abuziv) și prețuită chiar mai mult decât Sf. Scriptură; v. **Stilismul**.

PIETA — cunoscut grup statuar, sculptat în marmură de Micheleangelo, reprezentând pe Fecioara Maria, care ține pe genunchi trupul mort al Fiului ei Iisus, coborât de pe cruce, Fecioara adânc îndurerată și sprijină trupul, ținându-l cu brațul drept. Cerebra statuie se află sub mare pază în catedrala Sf. Petru din Roma. *Pieta* „Pângerea cu Iisus”, este cunoscută ca temă iconografică în arta catolică a Evului Mediu, cuprinzând în unele reprezentări și pe Sf. Ev. Ioan, alături de acest grup trist. *Pieta* sau „*Christ de pieta*” este, în iconografia ortodoxă, o icoană zugrăvită pe peretele din Proscomidia și care înfățișează pe Iisus mort, așezat în piciorate în scruș și încadrat de Sf. Fecioară și Sf. Ioan Evanghelistul (apăsându-se vede la Horezu la Biserica Doamnei din București).

PIETATE (lat. *pietas, pietas* — ev. avie, respect pentru credință, rezgăzitate sinceră, profundă).

PIETISM — sectă protestantă datând din secolul XVII, care apare ca o reacție la tendința laicizantă a calvinismului și moderanismului, susținând să se pună mai mare accent pe viața creștină decât pe doctrină, mai multă pietate decât știință, mai multă iubire între oameni prin parte pare laicilor la operele de binefacere și o mai bună cunoaștere a Bibliei care să devină o lectură de fiecare zi. Unele exagerări din sânul pietismului, spre rigorism moral și de comportament, au discreditat mișcarea pietistă, dar n-au împiedicat răspândirea ei în Germania, Anglia, America (unde a dat naștere Metodis-

mului, caracterizat prin lozincă: „măntuiește-ți sufletul și încă chiar acum, în ceasul acesta”, punând un mare accent pe pocăință).

PILAI, PONTIUS PILAT — procurator roman în Iudeea între anii 26–37 ai erei creștine. El este acela care trebuia să confirme sentința de condamnare la moarte a Mântuitorului, cerută de Sinedriu. Din oportunism, spre a nu supăra pe Iudei, din lașitate și din teamă ca acești a să nască reclama împăratului de la Roma că i protejează pe răzvrătiți. Pilat aprobă condamnarea, deși era convins că acuzele aduse lui Iisus erau fa se și El era nevinovat, și ca să fie absolvit de vină față de sine, Pilat și-a spălat mâinile, declarând: „Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia”. Dar evreii și-au pus ușa asupra lor vna și blestemul: „Sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri!” (Matei 27, 24–25).

PILDĂ — exemplu, în Sf. Scriptură, termenul e folosit cu sens de proverb: „Pildele lui Solomon”, titlul cărții ce conține *Proverbele lui Solomon*, carte canonă în Vechiul Testament, cu caracter didactic, folosit pentru o povestire cu caracter alegoric, cum este parabola. În Noul Testament, *Parabolele Mântuitorului* se mai numesc și *Pilde*. Ele au caracter educativ, religios-moralizator.

PIMFNICA sau **OMILETICA** — ramură a Teologiei Practice, care se ocupă cu studiul predicii.

PIRAMIDA (lat. *pyramis -idis* gr. πυραμῖς ~ *pyramis*) — corp geometric cu fețe triunghiulare și bază poligonală; pe plan religios este denumirea dată *mormintelor faraonilor*, în Egiptul antic, în formă de piramidă erau construite și templele zeilor din vechile religii

mexicane, peruane, babiloniene (Zigurati) (v. **Mastaba**). Piramidele au fost considerate printre cele șapte minuni ale lumii antice. Cele mai frumoase piramide sunt cele de la El Giseh (Egipt), înălțate pentru a adăposti mormintele a trei suverani din dinastia a IV-a (Regatul Vechi, milenii IV î.Hr.), faraonii își săpau mormintele în stâncă, în așa-numita „Vale a Regilor”, la vest de orașul Tena (Tena, capitala Egiptului de Sus lângă izvoarele Nilului, întemeiată în milenul IV î.Hr.).

PIROSTRII (πυρσστῖον ~ *pyrostia* = trepid, suport metalic așezat pe vatră) — cu înțeles de obiect casnic este obiectul de metal, rotund sau triunghiular, cu trei sau patru picioare, care se pune pe vatră, deasupra focului și pe care se așează ceaunul pentru mâncare sau mămăligă. *pyrostrii* se numesc și *coroabele* de metal aurit sau argintat care se pun pe capul mirilor, la cununia religioasă.

PISANIE (slv. *pisanje*) — inscripție în piatră sau pictată, așezată pe pereții dinspre apus, lângă ușa de intrare într-o biserică, cuprinzând date despre istoria bisericii respective și despre ctitori și binefăcătorii ei; *pisanii* sunt și inscripțiile de pe lespezile mormintelor.

PISARI (slv. *pisari*) — denumire slavă pentru dieci (scribi) de la cancelăriile domnești, erau cei care scriau documente, corespondență.

PISTORNIC sau *pistolnic* sau *pecetar* — este un obiect cu care se imprimă pe presecări semnul crucii și inițialele tradiționale: IS, HR, NI, KA (Iisus Hristos Biruitorul).

PIȚĂRA (reg.) — a colinda.

PIȚAREL (reg.) — colindei, colăcel, dar ce se dă colindătorului.

PIXIDA v. Chivot, Sf. Masă

PLASCENIȚA v. Epitaful**PLATYTERA** (ἡ Πλατύτερη τῶν οὐρανῶν

I platytera to ouranon — Cea mai înaltă decât cerurile), **Maica Domnului Platytera** — se numește icoana care reprezintă chipul Maicii Domnului de pe bolta altarului, ca mântuire între cer și pământ. *Maica rugătoare* pentru noi și *Împărăteasa* tronând la hotarul dintre ierarhia cerească și ierarhia pămâneasă — verigă de legătură între Dumnezeu și oameni. Pictura de pe bolta altarului prezintă pe Maica Domnului în două tipuri iconografice: *tipul Maiei* („de majestate”) și *tipul Fecioarei „orante”* („răgătoare”). Ca *tip „de majestate”* este înălțată stând pe tron — la *Împărăteasa a cerurilor*, așa cum e descrisă în viziunea lui David din Psalmul 44, 11, care se citește la Proskomidie: „Stăutul a împărăteasa de a dreapta — a înbrăcată — oas născută și prea înfrumusețată”. Pe cap poartă coroană, pe genunchi săi stă Pruncul Iisus — „pa nea cerească” — cum e numit în rugăciunea principală a Proskomidiei. De obicei doșnicii în poziție de adorare încadrează chipul Fecioarei. Uneori apare pictată pe absida altarului, cu chipul descris de Apocalipsă: „înveșmantată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap porta cunună din douăsprezece stele” (Apocalipsa 12, 1). Al doilea tip iconografic de pe bolta altarului este al *Fecioarei „orante”*, în atitudinea de rugăciune, cu mâinile întinse spre implorarea lui Dumnezeu și scutitoare a credincioșilor. Este reprezentată bust, cu mâinile ridicate din îndoitul cotului, cu palmele desfăcute înălțate spre cer — are chipul îndurerat cu privirea concentrată în rugăciune. *Mafationul* (vâlul)

care-i acoperă capul cade în faiduri peste frunte, peste umeri și brațe, acoperindu-i corpul. Pe frunte și umeri strălucesc stele care împodobesc veșmântul, sub înălțarea și demnitatea chipului. Rezemat pe pieptul Fecioarei și privind drept în față ca și ea, stă Mântuitorul, având și El brațele întinse și binecuvântând. Are același chip grav concentrat — în dreapta și în stânga aureolei capului sau în josalei sunt nișele ale IS, HR, și la Maica Domnului — MP OC — (*Mittir Thetis μητιρ θεου* — Maica Domnului, „n lb gr”) *Platytera orantă* personifică Biserica în funcția ei de mijloc toare, adunând pe credincioși la rugăciune și legătură euharistică și „acoperind omul cu vâln ei de protecție” (în unele icoane, Maica Domnului orantă e înălțată singură, fără Prunc, ex. în *Deisis*). În Apus, erau, încă din sec. II, câteva reprezentări cu Fecioara orantă (ex. la cimitirul Sf. Agnese din Roma sau pe peretele Mănăstirii Sf. Sabina, icoana *Paratryssa* — Cea de la intrare). O astfel de icoană se află la Muntele Athos, deasupra porții mănăstirii Vatopedi (E.B.LS, 1993, p. 536).

PLÂNGERE, PLÂNGERI — în sens religios desemnează simțirea îndolcarei cu înmormântarea și scurș — rădăcină — (Matei 8, 2). Tema iconografică reprezintă pe episcopul Pancrea în mormântul Mântuitorului — se numește și „Plângerea lui Iisus” — un titlu din Vechiul Testament al unei cărți canonice atribuită profetului Ieremia, în care se descrie soarta tragică a cetății Ierusalimului, înmormântarea și cucerirea babiloniană (588 — î.Hr.) este „Plângerile lui Ieremia”.

PLINIREA VREMII — timpul când a

hotărât Dumnezeu întruparea Fiului Său, pentru mântuirea neamului omenesc de păcatul și căzușorul spre a se împlini promisiunea făcută primilor oameni la așingarea lor din rai. „Iar când a venit *plănuirea vremii*, Dumnezeu a arătat pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să-l dobândim în înfăptuirea mântuirii — *n n*” (Galateni 4: 4 și 5), la *plănuirea vremii*. Dumnezeu avea să dea un semn, așa cum spune profetul Isaia: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, fecioara va zădărnici în pântece și va naște fiu și vor chema nume e lui *Emanuel*” — „Inger de mare stat, Stăpân în nădăd”. Dumnezeu tare biruitor, Domn al păcii, Părinte al voacului ce va să fie” (Isaia 7: 14-9, 5). Acestea sunt numelele cu care Isaia îl numește pe Iisus Hristos, numele pe care Iisus-Hristos l-a avut în viziunea pe care profetul a avut-o de la Dumnezeu. Semnul s-a făcut prin vestirea fecioarei de către inger, la vremea hotărâtă, „care a fost trimis ingerul Gavril de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară — iar nume e fecioare — era Maria. Și ingerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Șiată vei fi în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Și a zis Maria către inger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și — ingerul i-a zis: Deh, Sfânt se va pogor peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine — Fiul lui Dumnezeu se va chema —. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1: 26-38). Și „s-au împlinit zilele ca ea

să nască, și a născut pe Fiul său Cel Unu-Născut” (Luca 2: 6-7). „Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu S-au născut”. Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi, și am văzut slava Lui, slavă ca a Celui-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr (Ioan 1: 3-14).

PLIROMA (πλήρωμα τὸ — *pliroma* = plenitudine, *plenitudo* nis = dezvoltare desăvârșită a omului) — cu înțelesul de desăvârșire a omului cu ajutorul harului lui Dumnezeu care s-a dat omului prin Iisus-Hristos. Dumnezeu întrupat: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Celui-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Și din *plinătatea Lui* noi toți am luat și har peste har — har har, și adevărul a venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1: 14-16 și 17). Din *pliroma*, din *plinătate* de *plănuire* din Hristos se dă omului credința în harul lui Dumnezeu, spre a-l putea să se mântuiască. Prin forma *Pliroma Bisericii* se înțelege totalitatea credincioșilor care formează Biserica lui Hristos.

PLUGI SORUL — (pl.) un colind românesc de Anul Nou.

PLUMBUTIA — mănăstire așezată lângă raul Colentina, în partea de nord-est a orașului București, datând din secolul XVI-lea. Zădărnici citone a voievodului Petru cel Tânăr (1558-1568), ea a fost reînălțată din temelii de domnitorul Matei Basarab (1647) ca mănăstire de călugări. Astăzi, mănăstirea are o viață activă atât pe plan duhovnicesc, cât și utilitar, posedând ateliere în care se execută diverse obiecte bisericești.

PNEVMATIC v. **Dinoptic**

PNEVMATOMAHI (τὸ πνευμα — *to pnevma* — duh, spirit și μάχη — *mahi* — luptă, bătălie; „luptători împotriva Sfântului Duh”) sau *macedonien* — au fost, în sec. IV, susținătorii ereziei lui Macedonie, episcop semiarian, caterisit din secolul de episcop al Constantinopolului, ca „dusman al Sf. Duh” care susținea erezia că Sf. Duh este mai mic decât Dumnezeu Tatăl și decât Fiul, el fiind o creatură a Fiului. Erezia a fost combătută la Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol (381), stabilindu-se dogma pe care o cuprind: Simbolul de credință, „Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl porcede. Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci”.

POCAL v. **Patir**

POCANIE — pocăință, termen vechi folosit în *Biblia de la București* — 1688, ed. 1988 p. 803 „... nu le trebuiește pocănie” (Lucă 15, 8).

POCĂINȚA v. **Spovedania**

POCĂIRE — acțiunea de recunoaștere a greșelilor săvârșite prin mărturisirea lor, prin părerea de rău și prin hotărârea de a nu le mai repeta; v. **Spovedania**.

POCĂIȚI — sunt numiți de popor sectanții, în general, o sectă anumită care este denumită astfel este secta *Nazarinenilor* sau a *Nazarenilor* v. **Nazarinenii** sau **Nazareni**

POCLONENIE — închinarea Sfintei Cruci, care se cinstește în Duminica a treia din Postul Mare (grec. *Krestopkomenie*).

POCROV — numele slavo-rus al sărbătorii „Acoperământu Maicii Domnului”, care se ține la 1 octombrie. Sărbătoarea e legată de

amintirea unei minuni întâmplată la Constantinopol (sec. IX), când Maica Domnului s-a arătat Sfântului Andrei cel Nebun, ca ocrotitoare a creștinilor (v. **Cultul marial**). *Pocrov* sau *pocrovăi* (pocrovețe, se numește bucata de pânză (stofă) cu care se acoperă Sfintele vase (v. **Acoperământele**), se numește și fâșia lungă de țesătură cu care se acoperă coșciugul înainte de a fi pus în mormant (obicei în Bucovina). *Pocrov* se numește și acoperământul de stofă pus pe piatra funerară a unor morminte (ex. Pocrovul pus de Ștefan cel Mare pe mormantul soției sale Maria de Mangop, de la Putna, păstrat azi în muzeul mănăstirii). *Pocrov* are și înțelesul de țol (din canepă) servind ca învelitoare de pat, *Pocrov* se numește și schitul cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, schit cu ascultare de Mănăstirea Neamțului și întemeiat de Pahomie (1714), fost episcop de Roman (1706–1713).

POCROVĂȚ (pocrovețe), v. **Acoperământ**

PODUL (mortuar) — se numește bucata de pânză care acoperă fața mortuar, *pod* se numește și fâșia de pânză care se așterne la răscruce drumului în fața cortegului mortuar (obicei creștin în Moldova).

PODOBIE (гр. подобенъ то — *podobena* = normă, model) sau **prosomie** (πρὸσώμοια — *prosomia*, πρὸσώμοιός — *prosomios* — asemănător), *asemănându* — este în muzica bisericească o stihiră cu melodii tip. model, după care se execută toate cântările bisericești. Fiecare din cele opt glasuri își are prosomia (podobia) sa, care se însemnează deasupra imnelor ce trebuie cântate întocmai cu prosomia notată. Până în trecut pe note a imnelor,

melodia se păstra prin tradiție: podobia (prosomia) fiind un mijloc mnemotehnic (procedeu de memorare și reproducere) a cântării stihurilor. Compozitorul I. Popescu-Pasărea a adunat și a publicat o carte cu „Podobiele celor opt glasuri” scrise după Anton Pann (București, 1944). Profesorii Nicolae Lungu, Ene Braniște și Gr. Costea au transpus pe muzică psaltică și liniară „Cântările Sfintei Liturghii și Podobiele celor opt glasuri” transpunându-le pe nota melodică tradițională, în vederea arifmizării costului, (cartea s-a publicat în 1960).

POEME HOMERICE — Iliada și Odiseea, marile poeme antice în literatura greacă, atribuite lui Homer.

POEZIE IMNOGRAFICĂ — este, în muzica psaltică, totalitatea cântărilor bisericesti din cultul ortodox, cântări care, după textul lor, sunt tot niște rugăciuni, dar exprimate în formă de poezie sacrală religioasă. Unele din aceste cântări sunt de *origine biblică*, textul lor fiind luat din Sf. Scriptură: Psalmii, Cântarea lui Moise după trecerea Mării Roșii și de izbăvirea evreilor din Egipt (Leș. 15: 1-9) — „Să cântăm Domnului...” și Cântarea din pustia Sinai — „la aminte, cerule...” (Deut. 32: 1-43) din Vechiul Testament, precum și din Noul Testament: Cântarea lui Zaharia la Sfântul Naștere, după vestirea născutului „Mărește, suflete al meu, pe Domnul...” și toate aceste cântări biblice se cântă sau se cântă împreună cu canoanele de la Liturhie în zilele rânduite. Alte cântări reprezintă forme ale poeziei imnografice scrise de diferiți poeți și sericești (imnografi și melizii), dintre care amintim Ignatie Teoforul, Sf. Iustin Martirul și

Filozoful (sec. II), Sf. Clement Alexandrinul, Antiohien Martirul (care a compus frumusețea „Lumină înă”) Sf. Iftimie Sirul, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Ambrozio al Medolanului (sec. III-IV), Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare (autorii Liturghiilor care se slujesc în Biserica Ortodoxă), Anatochie, patriarhul Ierusalimului, autor de stihuri „anatoliche” și al Troparelor Învierii și a (sec. V). Roman Melodul, Sf. Ioan Damaschin, Cosma Melodul (sec. VI-VIII) și mulți alții, care prin contribuția lor au dat frumusețe și strălucire sfintelor slujbe care se săvârșesc în Biserica creștină.

POGORĂMÂNT — denumire duhovnicească — se dă de către episcop pentru situații mai simple sau de către Sf. Sinodul Bisericii pentru probleme mai grele, lăcătându-se, prin această, excepție de la anumite rânduri și canoane ale Bisericii (ex. Liturghia Dăruitorilor mai înainte stăpînă, care se săvârșea în zilele stabilite din Postul Mare, multă vreme s-a început să se săvârșea seara pentru ca creștinii să poată ajuna în aceste zile de post, și spre seară să se poată împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului, mai târziu din cauză că unii creștini nu mai puteau ajuna sau nu puteau veni seara la Sf. Liturhie, Biserica a dat „pogorământ” sau îngăduință duhovnicească, așa încât ca să se săvârșească dimineața).

POGORĂRE Pogorârea Sfântului Duh și Cincizecime

POGRIBANIE (siv *pogrebunje*) — înmormantare — formă bărățeană pentru a denumi slujba înmormantării, cu sens de pomana morții, masa după înmormantare.

POHFALE (siv *poimantje*, = a se țâli) — fața pompi, strălucire, fast.

POLICANDRU — Candelabru

POLIDEMONISM — este numită religia veche a popoarelor arabe, dinainte de apariția mahomedanismului *polidemonismul* era adorarea unor ființe supranaturale al căror lăcaș se afla în arbori, râuri și pietre. Ele aveau și alte nume. Wadd, Surwa Yauc etc

POLIFI FI (πολυελεος *polieleos* — mult milostiv) — este o cantare de laudă din scriba Ureanie, care la praznicele Mantuitorului și sârbătorii ale sfântilor (ca polieleu) înlocuiește Binecuvântările învierii de duminică. La sârbătorile Mantuitorului și ale sfântilor, *polieleul* este alcătuit din versete alese din Psalm 134 („Lăudați numele Domnului”) și 135 („Lăudați pe Domnul că este bun”), psalmi care preamăresc în chip deosebit și laudă mîloșirea lui Dumnezeu. După fiecare verset al Ps. 135 se repetă refrenul: „Că în veac este mila Ta.” Acest refren a dat și numele cântării „Poieleu” adică „Mult milostiv, milă în Ta.” La sârbătorile Sfinte Trezitoare Poieleu este format din versete ale Ps. 44 („Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat”), după care se repetă un fel de refren („pripea”) care începe cu „Bucură-te” și care reprezintă fragmente din diferite imne și rugăciuni pentru Maica Domnului. Într-un din duminicile Tridului (duminică „Fumărățosilor”) a „Lăsat tot sec de carne” și a „Lăsat tot sec de branză”) se adaugă la Poieleu în șinele sârbătorilor (adică la Psalm 134 și 135 și Psalmul 136). La raul Babilonului (136), care exprimă pângerea și moștenirea poporului evreu după Jara Sfarță, atunci când se afla în robia babiloniană, iar la creștin simbolizează pângerea pentru raiul pierdut. Un Poieleu datat din sec. XV și păstrat în copierii are ca autor pe Filotea menahal, fost mare logofăt la curtea „Marcea cel Bătrân” (sec. XIV-XV).

POI IERONIU (πολύ — *poli* = mult, și χρόνος — *hronos* = timp, mult timp, mulți ani) — se numește partea finală a scrijbei *Iedeum*. În acest moment al scrijbei preotul iese în fața ușilor împărătești și, ținând în mână dreaptă Sf. Cruce, rostește de trei ori urarea „Mulți ani trăiască!”, ridicând în sus Sf. Cruce, cele trei urări se rostesc: cea dintâi pentru carmuitorii țării, a doua pentru căpeteniile bisericești (ierarhi, locuitori, patriarhal sau membrii Sfântului Sinod), iar a treia urare o face pentru cei de față și tot poporul. La fiecare urare răspunde corul (cantărețul și poporul din biserică): „Mulți ani trăiască!”

POI LOGHIE (πολύλογος — *poliloghia* = vorbărie, flecarea a, limbaj) — vorbire fără rost, socotită un păcat, deoarece vorbirea fără judecată poate avea urmările cele mai rele. Referitor la aceasta Sf. Scriptură atrage atenția spre îndreptare și mântuire: „Mulți au pierit de ascuțitul sabiei, dar mai mulți de uneltire limbului” (Siran 28. 9), căci „Cei neclăuziți la vorbă sunt ca împensăturile de sabie: pe când limba celor înțelepți aduce tămăduire” și „Cine își păzește gura își păzește sufletul său, cel ce deschide prea tare bazele o face spre pierirea lui” (Pr. de 12. 8 și 13. 3). De aceea Psalmistul se roagă: „Pute Doamne sărăcă gura mea și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele” (Ps. 140. 3). Sf. Apostol Pavel arată cum trebuie să vorbească un adevărat creștin: „Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. Nici vorbi de rușine, nici vorbe nebanuștănite, ca game care nu se curăță, ci mai degrabă mulțumire. Vorbiți între voi cu psalmi și laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, mărturind

sau untdelemn). la rânduiala Botezului (în „*Motufelnic bogar*“, 1832).

POMAZUITOR — mirator cu care se miruiește în biserică la sfârșitul liturghiei.

POMELNIC — listă de nume, pentru vii și pentru morți, care se dă preotului spre a fi pomenită la Sf. Liturghie. De la faptul că în vechime, pomelnicele se scriau pe o tăbliță formată din două părți, care se plau, aceste pomelnice se numeau și *diptice* (v. **Diptice**). Deși se scria azi pe foaie de hartie, pomelnicele respectă forma dipticeilor deoarece se pot plia, având numele scrise pe două coroane: viii se scriu în stânga, iar morții, în dreapta. Șirul cu cei morți se însemnează și cu o cruce. Pomelnicele se dau spre a fi pentru pomenire la o liturghie sau pentru un termen mai lung (ex. în Postările mari de peste an, se dau spre a fi pomenite tot postul, la fiecare liturghie, ele se dau și pentru tot anul și se numesc pomelnice anuale). În Biserica Ortodoxă, pomenirile se fac nominal și în auzul credincioșilor. La romano-catolici, această practică a fost înlăturată, pomenirea numelor fiind înlocuită cu câteva formule generale prin care preotul face referințe la credincioșii ale căror nume se găsesc cuprinse în cartea sau caietul de pomelnice care se află pe Sf. Masă, pomenirea nominală în această confesiune nu mai există, iar credincioșii se mai pot mesca să fie înscrși în aceste locuri care se țin pe „masă” (altar), în timpul *Misseri*. Practica pomenirilor azi, în Biserica Ortodoxă este de două feluri: se face „în taină” și „în auz”. În taină se fac pomenirile la proskomidie și la rugăciunea de după sfîntirea Darurilor. În „auz” se fac pomenirile la liturghie, la ectenia morților de după citirea Sf. Evanghelii, dar numai

pentru citorii răposați și pomeniri generale (cler, oaste). Pentru cei alți credincioși, pomenirile individuale în „auz” se fac numai la liturghiile speciale în legătură cu parastasul. Pomelnicele se mai citesc și la panihida ce se săvârșește pentru jertfele ce se aduc în biserică, la liturghie: în unele biserici, serviciul acesta se face intercalat la sf. liturghie, fie după rugăciunea amvonului, fie după apăsut liturghiei (v. **Parastase**). Cel mai vechi pomelnic românesc este „Pomelnicul de la mănăstirea Bistrița”, început în 1407 cu numele Domnului Moldovei și a Doamnelor lor, cu numele familiilor domnitoare, întrucât, din țara Românească, apoi din țările mitropolitice și episcopilor iării (N.C.I.L.R.V, p. 22).

POMENIC sau **POMENEC** sau **PROSCOMISARION** — vechi denumire pentru „pomelnic” („Pomenicul sf. Înăstir. Dintr-un Lemn, ce să zice «proscomisarion»” — în rev. „Mitropolia Olteniei”, 1956, 4-5, p. 260) și proscomisariu sau „pomelnicul (masă) al Mitropoliei din Jârgovște”, scris la 1697 (reprodus în mss. 2.0. BAR, de Carțoian și Bianu. Album de paleontografice rom., București, 1940, pl. XV). **POMESEALNIC**, în Indreptarea Legii gl. 52 (ed. Academiei, p. 103).

POMESEALNIC v. **Pomelnic**

POMNEFAȚA (slv. *Pamatu*) — bucată sau bucată de panză, la capătul căreia (unu din capete) se leagă un ban, și care se împarte cu o lumanare aprinsă pentru morți, în timpul când se face în biserică slujba de înmormântare.

POMPF FUNEBRE — serviciu administrativ comercial care se ocupă cu organizarea înmormântărilor și efectuarea lor.

PONTARH (πόντορ — *pontos* = marea, și ἄρχω — *archo* = a conduce) magistrat, conducător al Comunității pontice, cu reședința la Tomis (Comunitatea pontică era federația cetăților grecești de pe coasta de vest a Mării Negre, în primele trei secole creștine). Pontarhul îndeplinea și funcția de mare-preot (arhieru) al cultului împăratului, organizând procesiuni religioase și spectacole cu prilejul ceremoniilor (DVR).

PONTIF (lat. *pontifex* — mare preot, preot la romani) — cel mai înalt grad în ierarhia clericală în toate religiile; folosit la catolici pentru a denumi un demnitar eclesiastic (ex. — papa e numit pontiful Bisericii Catolice). Pontiful era, la romani, membru al celui mai important colegiu religios. Președintele acestui colegiu era *pontifex maximus*, marele preot, cel care a rămas în tot timpul imperiului roman șeful suprem al cultului religios. În afară de îndatoririle lor religioase (sacrificiile pentru zeități), pontifii așteptau pe magistrați în îndeplinirea anumitor acte rituale în cadrul ceremoniilor religioase.

PONTIFEX MAXIMUS v. Pontif

PONTIFICAT — etapa în care un papă își exercită funcția (anul când este pontif — papă).

PONTIFICII v. Pontif

POPA — în vorbirea populară — preot.

POPOR AL ES — este numit poporul descendent din Avraam, Isaac și Iacov (Israel), popor monoteist, din mijlocul căruia avea să vină Mesia, promis de Dumnezeu nașterii sale spre a-i mântui din robia păcatului strămoșesc (Deuteronom 14, 1-2); v. **Avraam**.

PORFIRA sau *purpură* (πορφύρεος — *porfuros* = cu oare roșie-închis) — cu înțeles de

stofă, țesătură scumpă, de culoare roșu-închis, din care se făceau veșmintele împăraților romani și marilor demnitari, în semn de mare cinste, este culoarea veșmintelor cardinalilor catolici. Fiind Iisus numit de Pilat ca „rege” al iudeilor, acesta a poruncit să fie îmbrăcat cu manie de „porfiră”, adică de culoare roșie ca mantile regale, dar pentru Iisus aceasta se făcea în batjocură, pentru a-L uni. „porfiră” este și o rocă ce conține cristale de feldspat (un mineral) și care, dacă se lustruiește, capătă culoarea roșie sau bătând în violet.

PORTAL — intrare ușă monumentală încadrată cu sculpturi la intrarea prină pală a unui palat, catedrală sau biserică.

PORTIC — galerie, în fața sau în jurul unui edificiu, al cărui acoperiș se sprijină pe coloane legate între ele în arcade sau linii orizontale. Asemenea porticuri la intrarea unei biserici constituie pridvorul sau exonartexul, v. **Exonartex**.

PORTAITISSA (Πορταΐτσα — *Porta* — cea de la intrare — păzitoarea) — este numele unei icoane a Maicii Domnului, reprezentată în chip de „Orantă” (singură, fără Prunc și rugându-se), așezată la intrarea deasupra porții mănăstirii Iviron de la muntele Athos. Legenda spune că turtit ocupând Athosul, un soldat a împușcat această icoană, din umărul fecioarei a curs sange, iar peste câteva zile soldatul s-a spânzurat de creanga unui copac. Maria Portaitissa este și hramul capelei Sf. Lavra de la Athos.

POSTANIE — termen vechi pentru epistolă, trimiteri, scrisoare folosită și în relațiile Bisericii. (*Învățătura preoților pe scurt*, Buzău, 1702, fil. 29 r AT).

POST (slv. *postu*) — este d.p.d.v. religios o

randarea ă disc pınară prin care Biserica îndrumază viața credincioși or săi pe căre trăit i creștine, ale virtuții și cinstitii lui Dumnezeu. Postul adică abținerea totală sau parțială de la anumite alimente (zise „de dulce”), pe timp mai scurt sau mai îndelungat, este o practică existentă în mai toate religiile, din toate timpurile. În afară de *postul religios* există și un post pur igienic pentru păstrarea sănătății, recomandat chiar de medicină ca mijloc de vindecare pentru recoresarea organismului obosit și intoxicat de hrana prea îmbelșugată și de imbușare. Te pocrate celebrul medic a an schitat o păzime atribuia evitarea sa postului spunând că miedră na s-a r d cat de la masă sâta de tot. Elosotul tagara propovădă a asceza — un mod de viață care se bazează pe post și abținere. Sf. Antonie cel Mare a trăit 105 ani practicând un post religios, timp de peste 80 de ani de astfel ca mult alt post se exemple de longevitate. Greco-romani practicau postul sub ambele forme: religios și igienic. Egipțeni și babilonienu i practicau pentru a-și ispăși păcatele (post de peitescă). Budisti și brahmanii îi țineau ca o regulă de viață. Mai medani au postul numit Ramadan sau Ramazan, care recomandă a unarea, murenga z, un anumit timp pe an team o ună — luna Ramadanului. În religia mozaică a Vechiului Testament, postul era reglementat prin Legea lui Moise: postul Carăpiciu sau Ispășiri (ținut în ziua a zecea, din luna a șaptea), la care, după captivitatea babiloniană, s-a adăugat și zine din alte luni și cei din ajuna zile de Parimșai. În vremea Mantătorului, evreii cei mai zeoși posteau una sau mai multe zile din lună, iar fariseii țineau două zile pe săptămână (luni și

Joi, cf. Luca 18, 12) și le asociau cu rugăciuni și fapte de milostenie. Mai erau și posturi particulare, pe care și le impuneau în anumite împrejurări. Moise a postit 40 de zile, pe Muntele Sinai, când a primit de la Dumnezeu Tablele Legii. Iisus a practicat postul și a ținut și El 40 de zile de post, înainte de a-și începe activitatea de învățător. Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii au practicat postul. În creștinism s-a accentuat mai ales sensul spiritual al postului, considerând că adevăratul post nu înseamnă numai abținerea de la mâncare și băutoră, ci trebuie să fie o continuă strădanie de a domina cu spiritul și voința, înfructușe, patimile și porțile pternire ale trupului. Postul adevărat este o cale spre desăvârșirea sufletului prin progresul în virtute, iar ca act de cult înseamnă certă de evlavie cântă și supă, ere către Dumnezeu, ținând la stabilirea unei echilibrului la mtric în care spiritul să domine viața omului, pusecanta xilar al efortului, de desăvârșire. Unul dintre discipolii Sfinților Apostoli îndeamnă: „Postește, dar, lui Dumnezeu un post ca acesta: să nu faci o faptă rea în viața ta, ci slujește Domnului cu o inimă curată, păzind poruncile Lui și mergând pe calea hotărârilor Lui, să nu se știe în inima ta nicio faptă rea, crede însă lui Dumnezeu, că dacă vei face acestea, dacă te vei teme de El și dacă te vei înfrana de la orice ucră răă, vei trăi în Dumnezeu” (*Păstorul lui Hermas*, P. da V, 1, în SI PA 2, p. 271). Postul „extern” (postul de bucate) se desăvârșește prin postul „intern” (postul de păcate), însoțit de rugăciune, duce la comuniunea cu Dumnezeu: „ve trăi în Dumnezeu”, adică starea supremă de desăvârșire și fericire. Primele prescripti

despre post, în Biserica creștină, le aflăm în „Didahia” (Învățătură celor 12 Apostoli), în care se fixează, peste săptămână, două zile de post (miercurea și vinerea, în loc de luni și joi, cum posteau fariseii). Mai târziu, Constituțiile Apostolice fixează și celelalte posturi din anul unor mari sărbători (Crăciunul, Paștile, Botezarea), la împărțășiri. La început Sf. Euharistie se lua seara așa că cei ce urmau să se împărțășească nu mâncau nimic toată ziua (ajunata), scopul postului fiind împărțășia, unirea cu Trupul și Sângele lui Hristos. Felul în care trebuia să se țină posturile a fost reglementat de Sinoadele ecumenice astfel: *Postul integral* (ajunata), care constă în abținerea de a mânca un timp îndelungat (40 de zile) sau numai o zi. *Postul aspru* (exerțiția), cu hrană scădă numai gătit. *Postul comun*, obișnuit, cu bucate câtă cu untdelemn, evitându-se produsele de origine animală (carne, lapte, brânză, ouă). Catolicii recomandă în post numai înălturarea cărnii, restul a mentelor fiind permise. *Postul ușor* (dezlegare) când se permite consumarea peștelui și vinului. *Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă de Răsărit* sunt arătate în calendarul ortodox și anume: 1. *Știutul și Marele Post*, numit și al Patruzecimii (*Parezimilor*), este *Postul Paștilor*, care închipuiește postul de 40 zile al Mantăitorului, ține șase săptămâni și are dată schimbătoare, ca și Paștile, de care ține este rânduit pentru curățirea sufletului prin înfrânare, rugăciune, înălțare, spovedanie și împărțășirea cu Sfințele Taine. În acest post nu se mănâncă lapte, brânză, carne și numai legume fierte (fără grăsimi) și fructe în zilele de dezlegare

permis untdelemnul și vinul, adică sâmbăta, duminica, la 24 februarie (sărbătoarea „Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul”), la 9 martie (Sf. 40 de Măcenici), la 25 martie (Buna Vestire), când este și dezlegare la pește, ca și în Duminica Florilor. Cu deosebită evlavie se cuvine a se ține postul din prima și ultima săptămână a Postului, când se recomandă ca luni și marți, în prima săptămână să se mănânce numai o dată pe zi — seara — pâine și apă, iar în săptămâna Patimilor, în a doua și a treia când se pot ține 2 mese — se mănâncă la fe, vineri și sâmbătă, fiind post desăvârșit. *Bolnavii* au voie să mănânce cu untdelemn și să bea vin în *Postul Mare*. 2. *Postul Sfinților Apostoli* sau al Sâmpetrului, se ține în cinstea Sf. Apostoli Petru și Pavel. Are dată schimbătoare, fiind în legătură cu data Paștilor și țărata na e fixă, căci dacă Paștile cad mai târziu, se scurtează durata de la Rusalii până la 29 iunie (ziua Sf. Petru și Pavel) și poate fi uneori chiar de numai 2 zile. Se lasă secul în prima duminică după Rusalii (Duminica Taurilor Sfinților). În zilele de luni, miercuri și vineri din acest post nu se mănâncă untdelemn și nici vinul nu e permis, dacă într-una din zile e un sfânt cu ocredă neagră, se face dezlegare la pește. 3. *Postul Sfintei Maria* sau Sântă Mărie, se ține pentru cinstirea Maicii Domnului, la 15 august fiind ziua adormirii ei, când după tradiție trupul ei a fost înălțat la cer. Postul dintre 1 și 15 august are aceeași randuală ca al Sfinților Petru și Pavel. 4. *Postul Nașterii Domnului* sau al Crăciunului are date fixe (între 15 noiembrie și 25 decembrie). Este un post mai ușor decât al Paștilor, deoarece se îngăduie sâmbăta și duminica de dezlegare la pește, iar marți și joi la

antdelemn și vin. În ziua de ajun (24 decembrie) se ajunează, adică nu se mănâncă nimic toată ziua, iar seara se mănâncă grâu fiert, indulci cu miere. Postul din timpul anului se ține miercuri și vineri în fiecare săptămână, nu numai în post, în afară de săptămânile când se face dezagare de post (numită „harti”). Zilele de *harti* sunt Miercurile și Vinerile din Săptămâna Vameșului și Fariseului și din a Branzei (ultima până la începutul Postului Paștilor, când se mănâncă numai ouă și lactate, nu și carne). Săptămâna Luminată (prima după Ioviere, până la Duminică Iomiei), săptămâna de după Rusalii, (până la Duminică Tăturilor Sfinților) și ce e două săptămâni dintre Crăciun și Bobotează, afară de ajunul Bobotezei, când se postește. Zi e de harti, de dezlegări și de post sunt însemnate în calendarul Bisericii Ortodoxe.

POTCAP (s.v. *potkapu*) — obiect care face parte din costumul prețios. Servește pentru a acoperi capul. Are forma unui cilindru înalt de 10–15 cm, cu pereți tari, îmbrăcat cu stofă sau catifea. După rangul clerical, potcapul este îmbrăcat cu material de culoare neagră, roșie, violetă. Potcapul purtat de călugări are culoare neagră și se mai numește și *comandă*. Când participă la serviciul divin, călugării își acoperă potcapul cu un văl ce atarnă pe spate, numit *camulafcă*. Ținuta oficială a Patriarhului este totdeauna de culoare albă. În Biserica Ortodoxă greacă, potcapul negru îl poartă și preoții de mir. O caracteristică a potcapului la greci este forma fundului cilindricului, care depășește peretea, formând un fel de bor foarte îngust.

POTIR (ποτήριον τὸ κάλυξ, ἡ *potirion, kalix* lat. *calix* = cupă). Sf. Potir

este un vas liturgic, de forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de mărimi diferite, făcut din metal prețios (aur sau argint aurit), este un *obiect sfânt*, în care se pune vinul și apa pregătite la proskomidie și sfințite în timpul sf. liturghii pentru împărtășirea clericilor și poporului credincios. În trecut, denumirea „potirion” se referea mai mult la conținut, adică la vinul euharistic sau la Sf. Sânge vărsat de Iisus pe cruce, la răstignirea Sa (Corinteni 10, 16). pentru vasul în sine se foloseau și alți termeni: κάλυξ — *calix*, κύπελλον — *chupellon* și α. *Calix* e termenul consacrat în latina bisericească pentru *potirul liturgic* și s-a transmis în diverse forme în limba popoarelor de creștinism roman, fr. *calice*, spaniol *caliz*, englez *chalice*, dar potir *potirion* (termenul grecesc folosit de Sfinții evangheliști, și care se referea la potirul folosit de Iisus la Cină), s-a impus în vocabularul liturgic din Biserica Ortodoxă. Pentru sfîntenia conținutului său, după pretacerea Darurilor la sf. liturghie, potirul devine sânt, iar Sfinții Părinți și scriitori bisericești l-au dat ca e mai ales atribut sfânt, mistic, duhovnicesc, împărătesc (*basilicon*) mântuitor (*sotirion*) și a. În vechime, când numărul credincioșilor care se împărtășeau era foarte mare, se întrebuintau mai multe potire, dar treptat, în Răsărit, s-a stabilit un singur potir la liturghie, pentru a se subînă, prin împărtășirea tuturor credincioșilor dintr-un singur potir, *unitatea* Sange-ului, și *comuniunea* spirituală a celor care se împărtășeau. La unele biserici se întrebuintează însă și azi unele pahare mai mici, de forma potirului, ca „potire de serviciu”, pentru împărtășirea bolnavilor și bătranzilor care nu se pot deplasa la biserică,

precum și împărtășirea simbolică a minilor la slujba cuminiei. În Apus existau, în trecut, potire neoliturgice care se foloseau ca ornamente și care erau de mari dimensiuni. Ele se foloseau ca ornamente fiind suspendate cu un lanț în biserici și în marile catedrale. Materialele folosite pentru potire au fost diferite: lemn, piatră, fildeş, marmură, onix, alabastru, sticlă, aur, argint, și se împodobeau cu picturi și basorelieuri, reprezentând scene sfințe ori flori, vegetale și forme geometrice, încrustate cu emalii și pietre scumpe. Adevărate opere de artă, asemenea potire vechi, datând din diferite secole, se pot vedea astăzi în muzee (E. B. L. G.).

POTNOJA sau **VULTURUL** (s.v. *potnoja* = sub picioare) — este un mic covor rotund pe care este brodat chipul unui vultur cu aripile întinse zburând pe deasupra unei cetăți cu trei râuri. El se pune în altar sau în naos, la slujbele arhieresti, sub picioarele arhierelui. Acest covor are două mărimi: *vulturul mare* și *vulturul mic*. Vulturul mare se folosește numai la hirotonia de arhieru (v. *Exetasis*), iar vulturul mic, la celelalte slujbe arhieresti, când, în timpul liturghiei, este pus în diferite locuri din biserică unde se oprește momentan ori stă mai mult timp arhierul (în fața Sf. Mesei, pe soale, în mijlocu, bisericii etc.). Vulturul simbolizează pietatea și înțelepciunea arhierului, iar cetatea peste care zboară vulturul reprezintă episcopia (eparhia) condusă de arhieru, mai însemnează și înălțimea și sublimitatea demnității arhieresti, precum vulturul se înalță în zbor mai sus decât toate zburătoarele, tot așa și arhierul prin știința și viața lui exemplară, trebuie să vadă tot ce se petrece în eparhia sa, să se ridice mai presus decât

credincioșii săi, spre a promova binele și a înfrâna răul (E. B. L. G.).

POTOPUL — catastrofă despre care Cartea Facerii din Vechiul Testament ne vorbește ca despre o cumplită pedeapsă pe care Dumnezeu a dat oamenilor pentru păcatele și necredințele lor. Totuși, ca să nu pară cu totul neamă omenesc și făpturile create de El Dumnezeu, aflând pe pământ un singur om credincios, a hotărât ca aceasta să nu pară și chemându-l, i-a împărțit planul Său de a pierde omenirea prin potop. I-a poruncit să construiască o corabie mare și frumoasă în care să intre cu toată familia sa și să mai a câte două perechi din toate viețuitoarele existente pe pământ, mari și mici, tarătoare și zburătoare, ca să rămână în viață împreună cu el, iar din viețuitoarele „curate” să ia câte șapte perechi (Facere cap. 6). Când totul a fost gata, Noe a intrat în corabie cu toate câte îi poruncise Dumnezeu și cu cei trei fii ai săi: Sem, Ham și Iafet, cu femeile lor și cu femeia lui. Chiar în acea zi s-a adunat toate izvoarele adâncurilor mari și s-au deschis gheburii cerului și a ploaial pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Potopul a durat pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți și s-a înmuiat apa și a ridicat corabia și aceasta s-a înălțat deasupra pământului — și corabia se purta pe deasupra apei — Și a acoperit apa totuși munții cei înalți, ridicându-se cu cincisprezece coși mai sus decât ei. Toate cele de pe ascat, câte aveau suflare de viață — au murit. Și așa s-a sfîrșit toată ființa care se afla pe fața a tot pământul, de la om până la dobitoac — și a rămas numai Noe și ce era cu el în corabie” (Facere 7, 11, 12, 17, 18, 20, 22 și 23). „După o sută cincizeci

de zile, a început a se scurge apa de pe pământ și a se împuțna — s-a oprit corabia pe Munții Ararat” (Facere 8, 3-4) (ARARAT — munte în Armenia) Noe a dat drumul unui corb să vadă dacă apele au scăzut, dar corbul nu s-a mai întors, după un timp a trimis un porumbel, care s-a întors în corabie, căci apele fiind încă mari, n-a găsit loc de popas și după șapte zile a trimis iar porumbelul care s-a întors cu o ramură de măsline în gură și după alte șapte zile porumbelul trimis nu s-a mai întors, dovadă că apele scăzuseră de tot. Apoi a poruncit Dumnezeu lui Noe să iasă din corabie cu toți cei ce se aflau acolo și să împrăștie pe pământ toate viștoarele ca să se înmulțească și să se prăsească, „să umple pământul” Noe a ridicat un altar de jertă și a mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a scăpat de potop. Dumnezeu „a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi „Nașteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Facere 9, 1), și a încheiat cu Noe un legământ zicând: „Și închei acest legământ cu voi, că — nu va mai fi potop, ca să pustiască pământul — pun arcubul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine și pământ” (Facere 9, 12-13). Și până azi, când după ploaie apare arcubul, poporul are credința că ploaia a încetat cu adevărat, mai ales când a trecut mai mult timp. Săpăturile arheologice care s-au făcut în Mesopotamia, pe locul vechii cetăți Ninive, au dus la confirmarea realității potopului. Sub un strat de pământ, gros de 14 m, în care s-au găsit morminte e regiilor sumerieni de la începutul mileniului al II-lea s-a dat peste un strat de măr de 1 m grosime, sub care era un strat de pământ uscat, în care s-au găsit resturile unei

străvechi civilizații necunoscute, distrusă de un deluviu, care a așezat peste ea stratul de mal. După retragerea apelor, ținutul Mesopotamiei a fost din nou populat, aici s-au așezat sumerienii, considerați creatorii celei mai vechi civilizații cunoscute. Tablitele cu semne cuneiforme din ruinele străvechi Ninive cuprind epopeea lui Gilgameș, eroul legendar al sumerienilor, și descriu potopul, confirmând amănunte biblice: muntele pe care s-a oprit corabia, trimiterea corbului și a porumbelului în recunoaștere, durata potopului și concluzia biblică — Dumnezeu a pedepsit omul rea pentru păcatele ei și a salvat pe omul care s-a temut și a crezut în Dumnezeu. Deosebirea constă în numele diferit. Pe tablitele sumeriene, Noe se numește Utnapiștim.

POTROPOP v. Protopop

PRACTICA LITURGICĂ, RITUALUL sau **RITUALISTICA** — este o scriere teologică prin care se urmărește a se forma bunul liturghisitor, adică o viață pe viitori clerici în deplină corectă a ceremonialului sau randamentelor sfinte ale serviciului divin.

PRADZNIC v. Praznic

PRAPORII, PRAPURII sau *steagurile bisernicești* — sunt niște bucăți de pânză aproximativ de un metru lungime și 60 cm lățime sau de dimensiuni și mai mari, fixate pe un suport de lemn, o prăjină în formă de T, care are în varf o cruce. Pe această pânză se pictează chipuri sfinte: Măntuitorul, sfinți îngeri, Botezul Domnului, scoana hramului bisericii. Praporii se poartă în fruntea unui cortegiu de înmormântare și la diverse procesiuni, simbolizând steagurile Iristos în jurul cărora se strâng credincioșii spre a fi apărați în viața

împotriva păcatului, a dușmanilor văzuți și nevăzuți, semantică și biruința lui Iristos împotriva morții. *Originea prapuriului* este legată de steaga cu cruce care a călăuzit pe Constantin cel Mare în lupta împotriva lui Maxențiu, după ce avusese un vis în care i s-a arătat proiectat pe cer semnul crucii și a auzit un glas ce-i poruncează: „Prin acest semn vei învinge!” În biserică, prapuri se păstrează în pronaos, în unele biserici din Ardeal stau înșirați pe lângă pereții laterali ai naosului.

PRAVILA (slv *pravilo*) — lege, tradiție, obiceiul pământului (după care se judeca la noi în trecut, pricinile și încălecirile nămeor de conduită socială și morală); *concepție de legi civile și bisericești* care reglementau drepturile și îndatoririle cu deosebire în viața monahală și preotească, în general. În cultura noastră au existat asemenea colecții de legi încă din sec. XV, când s-a copiat în lb. slv. *Nomocanonul* sau *Pravila* lui Moșail Vlastaris, de către călugărul Ghervasiu de la Mănăstirea Neamț, în vremea lui Ștefan cel Mare (1492), apoi o colecție de legi monahale copiată din porunca mitropolitului Moldovei, Teofan (1618), *Pravila de la Bistrița*, colecție ce stă la baza *Pravilei* celei Mică pe care a tradus-o în românește călugărul Mihail Moxa (Olteneș), *Pravila cea Mică* a fost tipărită în tipografia de la Govora în 1640–1641, cuprinzând legi civile și canonice, pentru trebuința preoților la spovedanie (la epitimie), dar și îndrumări privind pedepsele ce vor primi cei ce calcă rânduielile vechi obștești. Urmează *Pravila* lui Vasile Lupu, tipărită la Iași, în 1646, cu titlul *Carte românească de învățatură la pravilele împărătești și de la alte grudețe*,

tradusă din grecește de logofătul Eustratie, după vechi colecții care aveau la bază *Corpus de legi al lui Justinian*. În 1652 se tipărește la Târgoviște, în vremea domnitorului Matei Basarab, o nouă *Pravilă*, numită *Îndreptarea Legii* sau *Pravila cea Mare* sau *Pravila de la Târgoviște*, care este nu numai un cod bisericesc, ci și politic. Tradusă din lb. greacă, ea îndeamnă mitropolitul Ștefan al Ungrovlahiei, această *Pravilă* are două părți mari. Partea întâi, numită *Îndreptarea Legii*, cuprinde texte din *Nomocanonul* grecesc al lui Manuil Maxaxos și în întregime, *Pravila* a Vasile Lupu, de la 1646). Partea a doua este intitulată „*Nomocanon*” și e alcătuită pe baza unor lucrări foarte vechi, cum e *Colecția canonică* din sec. XI, de Aristen, apoi *Canioanele* unor Sfinți Părinți, din secolele anterioare. *Îndreptarea Legii* este o sinteză de norme de drept canonic și laic.

PRAXAPOSTUL v. **Praxiul**

PRAXIUL sau **APOSTOLUL** (ἡ πρᾶξις — *i praxis* — fapta și πρᾶξις, ἡ — *praxis* — învățătură, experiență) — este *cartea de cult* care cuprinde pericope din Faptele Apostolilor și din Epistolele pauline și sobornicești și din care se citește în biserică, în timpul Liturghiei, catchamenilor, înainte de citirea Evangheliilor. Cartea „Faptele Apostolilor” face parte din Noul Testament și a fost scrisă de Sf. Luca, Evanghelistul. Praxiul s-a tradus și s-a tipărit prima dată în lb. română de Cores — în 1563, la Brașov, v. **Faptele Apostolilor**. **Biblia**

PRAZNIC (slv *prazdnika*) — sărbătoare religioasă, zi în care Biserica cinstește cu sfințenie numele unor persoane sfinte care s-au jertfit pentru credință, sau amintirea unor

evenimente importante din istoria Bisericii creștine. În calendarul ortodox, sărbătorile sunt însemnate unele cu o cruce neagră, altele cu o cruce roșie, ceea ce arată împărțirea lor pe categorii. Cele mai importante sunt sărbătorile închinate Mântuitorului, Sfintei Treimi și Maicii Domnului. Acestea se numesc *praznice împărătești* sau *sărbători domnești* (κυριακὰὶ ἢ θεσποτικὰὶ εορταὶ — *kiriakoi e despotikai eortai* — ad. *texta dominica*, s. v. *gospodskie prazdniki*). Printre acestea poate fi socotită și *Duminica*, fiind ziua Învierii Domnului și ziua nașterii lui Dumnezeu de la facerea unui piatră savire a lui Dumnezeu. Praznicele închinare lui Iisus Hristos Mântuitorul sunt în ordine calendaristică următoarele: *Nașterea Domnului* (25 decembrie), *Întarea împrejur a Domnului* (când s-a săvârșit după Nașterea Domnului când s-a săvârșit ritul alui Legii Vechiului Testament și I s-a dat și numele de „Iisus”, adică „Mântuitor”) *Botezul Domnului* (6 ianuarie — când s-a botezat în Iordan de Sf. Ioan Botezătorul — sărbătoare numită și Epifania, adică Arătarea Domnului — căci atunci a fost descoperit oamenilor că El este Fiul lui Dumnezeu — v. *Epifania*), *Întâmpinarea Domnului* (2 februarie — când a fost acuzat la templu la 40 de zile de la Nașterea Sa de către Maica Domnului, atunci bătrânul preot Simeon L-a prinzut în brațe mărturisind că Acesta este Fiul lui Dumnezeu), *Întarea în Ierusalim a Domnului* (*Duminica Florilor* — cu o săptămână înainte de Paști și de săptămâna patimilor răstignirii, morții și învierii — v. *Florile*), *Învierea Domnului* (Sf. Paști, biruința asupra morții, sărbătoare cu dată schimbătoare — v. *Paște*), *Înălțarea la cer a*

Domnului (la 40 de zile după Paști) (v. *Ispas*), *Pogorarea Sfântului Duh* (*Duminica Rusalilor*, la 50 de zile după Paști — la care se poate adăuga *Sfânta Treime* (în luna Rusalilor) — v. *Cincizecimea*), *Schimbarea la față a Domnului* (6 august — v. *Preobrazenia*), *Înălțarea Sfintei Cruci* (14 septembrie — v. *Ziua crucii*). În lista tradițională a praznicelor împărătești nu sunt trecute Sf. Paști (care e socotită nașterea de toate praznicele și e sărbătorită în toate duminicile) și *Întarea împrejur* (care se sărbătorește în aceeași zi cu *Anul Nou* și Sf. Vasile). La praznicele împărătești se adăugă și cele patru sărbători închinare Maicii Domnului: *Nașterea Maicii Domnului* (8 septembrie), *Întarea în Egipt a Maicii Domnului* (21 noiembrie), *Bunavestire* (25 martie), *Asternerea Maicii Domnului* (15 august — v. *Cultul mariei Maicii Domnului*). Icoanele praznicelor împărătești sunt așezate pe catapeteasmă în sensul de deasupra icoanelor și ușilor împărătești.

PAZNICAR, *icoana praznicelor și sărbătorii zilei liturgice* — icoana hramului și cu înțeles de Minei prescurtat (Antologion, — carte bisericească cu subiectele diferitelor praznice; v. *Antologion*).

PAZNICE ÎMPARĂTEȘTI v. *Praznic*.

PRAVILIOARA — titlul unei cărți în lb. română — tipărită de Anton Ivircanu (1714), cuprinzând norme de urmat pentru preot, în legătură cu Taina spovedaniei.

PRĂVILNICEASCĂ CONDICĂ — colecție de legi din Țara Românească, cuprinzând texte din nomocanoane grecești, din sec. VII–VIII, tipărită în 1780.

PRĂZNUIRE — sărbătoare, pomenire.

PRÂNZÂNDA v. **Obednita**

PREA CURATA, PREA SFÂNTA, PRECISTA — sunt formule de adresare către Maica Domnului exprimând cinstirea ei deosebită, v. **Adorare**

PREACINSTIT — vrednic de respect „Preacinstite părinte” — adresare către un cleric.

PREACUVIOS — mod de adresare către un călugăr sau călugăriță („Preacuvioasă marea stareță”)

PREAFERICIT — adresare către patriarh în Biserica Ortodoxă („Preafăerente Părinte Patriarh”)

PREASFINȚIT și ÎNALT PREASFINȚIT — mod de adresare către un episcop, arhiepiscop sau mitropolit.

PRECATIO (lat. *precatio -onis* = rugă, formă a în magie și în vrăți) — era rugăciune parte componentă a cultului religios la romani alături de „*votum*” (votul) de purificare și sacrificii. Rugăciunii se atribuia o putere magică. Ea se făcea stand impeciorare cu capul acoperit de marginea togii, rugămintea era o formulă scurtă, restată de oficiant ca glas tare și repetată de participant. Împreună cu rugămintea se rostia „votul” care era o promisiune făcută zeilor pentru a li se câștiga bunăvoința. Li se promiteau fructe și sacrificii în schimbul ajutorului pentru reușită. Voturile erau publice și private. Votul public se făcea de către naștră, asistat de pontifici și consta din promisiunea că, în caz de reușită în războaie, de salvare a poporului de calamități, să se aducă zeilor pradă de război, să se măce temple etc., votul particular era făcut de credincioși cu prilejul unor călătorii, căsătorie sau împrejurări grele de viață. Cel mai impor-

tant vot public era „*ver sacrum*” (primăvara stantă) care consta din ofrande ale anotimpului respectiv (fructe de primăvară, animale și copii născuți primăvara).

PRECIPT (lat. de la *praecipio* = a învăța pe cineva) — normă, învățătură (precepte biblice — învățătură din Sf. Scriptură)

PRECISTA *Maica Precista* — Maica Domnului, v. **Preacurata**

PREDANIE — cu înțeles de Sf. Tradiție a Bisericii, care, alături de Sf. Scriptură, este al doilea mare izvor de învățătură creștină

PREDESTINARE — concepție religioasă după care soarta omului e dinainte hotărâtă de divinitate, teorie susținută în creștinism de Terențiu Augustin care afirmă că păcatul original se moștenește dar orice om care se naște are libertatea de a alege răul și numai grația divină îl poate ajuta să aibă bine și să se mântuiască însă grația nu se acordă tuturor oamenilor ci numai celor predestinați. Nimeni nu știe cine și de ce unii oameni sunt predestinați ci aceasta se face dintr-o hotărâre tainică a lui Dumnezeu și în plus, numărul celor predestinați este și el limitat după numărul locurilor rămase între îngeri, după căderea unei părți dintre ei. Restul oamenilor se nasc fără a avea parte de mântuire. Terențiu Augustin definește astfel predestinarea „orgonizare de către Dumnezeu a lucrărilor Lui viitoare și care nu poate fi înșelată nici schimbată”. Dar zice Terențiu Augustin că predestinarea nu are nimic de-a face cu fatalismul păgânilor iar Dumnezeu pedepsește. Există o dublă predestinare pentru cer și pentru infern ceea ce este de înțeles. Biserica se compune dintr-un număr de sfinți predestinați încă înainte de facerea lumii

Doctrina lui Augustin a determinat multe controverse teologice, căci compromitea universalismul creștin potrivit căruia Dumnezeu dorește salvarea tuturor oamenilor (MEICIR, vol. III, p. 51 și u.). Predestinația e susținută în creștinism și de Calvin, care consideră că Sf. Eucharistie are putere de mântuire numai pentru cei predestinați spre fericire, numai acești primesc prin pâinea și vinul euharistic o putere care se varsă din cer, din Trupa a Hristos, dar această fericire n-o simt cei predestinați spre rău, care prin împărtășanie nu primesc decât pâine și vin, fără harul sfințitor. Pentru calvin, valoarea tinerii e dependentă de cunoștința omului predestinat, negând, așa astfel, caracterul ei obiectiv-sacramental. *Predestinația* ca destin, ca fatalitate care dă naștere la viața omului este concepția caracteristică religiei islamice (v. **Islamismul**). Uneori doctrina negă libertatea lui Dumnezeu față de om, căruia l-a înzestrat pe om, căruia l-a dat libertatea de a alege singur binele sau răul, fără a pierde însă negotul permanent cu Dumnezeu, care l-a dat să cunoască și să afle calea spre adevărata fericire. În folclorul nostru, ca și la alte popoare, destinul este hotărât de Urzitoare, iar omul se numește *Parec*, închipuindu-se că este zeu tîtu care țorcea firul vieții fiecărui om. Și azi, interpretăm le prezicerile lui Nostradamus marcheză aceeași credință în destin.

PREDICA (lat. *praedico* are *evangelium* = a face cunoscut, a spune cu glas tare, a spune pe față cu alții, a lăuda, gr. διδωχῆν, κήρυγμα, τὸ — *didahi, kirigma* = predică) — cuvîntare vorbită cu scop de instruire. Predica este, în cadrul cultului creștin, un mijloc direct de a transmite învățătura evanghelică și de a

face instruirea religioasă a credincioșilor. Ea a fost practică de Mântuitorul de-a lungul celor trei ani ai activității Sale și preluată de Apostoli ca mijloc de propovăduire a Evangheliei. Predica are *caracter catehetic și omiletic*, adică de învățare a adevărilor religio-morale, prin explicarea textelor Sfintei Scripturi, spre a fi înțelese și a forma convingeri creștine. Epistolele pe care Apostolii le trimiteau diferitelor comunități creștine constituie textul primelor predici creștine, fiind și izvor de predică, deoarece, atunci când era cazul, ele mai trebuiau să fie și explicate (interpretate). Acest caracter de exegeză (de analiză și interpretare) a textului biblic l-a păstrat până azi. Într-o mare măsură, predica în Biserica noastră (ex. Cazanice). După decretarea libertății creștinismului, în sec. IV, predica va cunoaște o înflorire atât de mare, încît reprezentanții ei au rămas neegalati până azi. Sf. Ioan Hrisostomul (Cuvînt de Aur), Vasile cel Mare, Grigorie de Nazanz, Grigorie de Nyssa, Ciprian al Ierusalimului, Ciriil al Alexandriei, Ambroz al Medionanului, Grigorie cel Mare, Dialogul Tatălui Augustin și alții, care au ilustrat epoca de aur a Bisericii. Predica a fost integrată în cult chiar de la începutul vieții creștine și era legată de citirea Evangheliei. După ce ascultau Evanghelia și predica, cei care se pregăteau pentru primirea botezului trebuiau să părăsască lumea, deoarece, nefiind botezați, nu puteau participa la săvârșirea Sfintei Jertfe. Aceștia erau catehumenii (v. **Catehumenii**) și până azi au rămas, în încheierea Liturghiei catehumenilor (cum se numește prima parte a Sfintei Liturghii) cuvintele „Cei chemați ieșiți“ (adică cei chemați pentru a se pregăti să primească

botezul). După ce catechumenatul a luat sfârșit, prin extinderea *pedobaptismului* (adică botezu copiilor), predica s-a depășit din cadrul Liturghiei catehumenilor în cadrul Liturghiei credincioșilor, până chiar spre stăruirea ei, (în timpul împărțirii liturghisitorilor sau imediat după aceasta). Deși azi dispozițiile Sf. Sinod al Bisericii noastre cer ca predica să se țină imediat după Evanghelie, totuși ea este ținută în multe biserici la sfârșit.

PREDICA DE LA BENAREȘ v. Budismul.

PREDICA DE PE Munte — relatăre de Evanghelie (Matei cap. 5-6, Luca cap. 6) cuprind învățătura Mântuitorului predată de El în mod direct, sub formă de cuvântate (mulă mântuitor (pe „Muntele fericirilor”) despre fericire („cei cu noi fericiri”) pe care omul n-o poate afla decât în credință și dragostea de Dumnezeu, păstori și rugându-se, exorcizându-se, „Tată nostru”) și facând fapte bune. Predica de pe munte este, poate, cel mai important și profund pasaj prin care Mântuitorul expune oamnerilor Trupuscea învățături creștine; v. **Fericirile**.

PREDICALNIȚA — amvonul pentru predică, din biserică (în rev. *Metropolia Banatului*, 1966, 4-6, p. 300).

PREDICATOR — persoana care predică. Uneori cuvântare pentru propovăduirea unei doctrine religioase, propovăduitor, conducătorii sectelor, care nu sunt preoți, dar predică o doctrină sectară (baptiști, evangheliști).

PREDITECI („Înainte-Mergători”) — Sf. Ioan Botezătorul.

PREDLOJENIE — molită (termen vechi, folosit în „Învățătura preoților pe scurt” cele 7 taine a Bisericii” Buzău, 1903, fila 23x).

PREDOSLOVIE — Prefață, Cuvânt înainte, Introducere.

PREFEXISTENȚĂ — viață anterioară, v. **Reîncarnarea**.

PREFĂCERE — transformare, prefacerea Darurilor la Euharistie, în Trupul și Sângele Domnului, în timpul saubei Sf. Liturghii.

PREJDEOSFEȘTANIE (denumire slav.) — Liturghia Darurilor înainte sfinte v. **Liturghia**.

PREFLAT (lat. *praeferi, -latus* = a purta înainte) — episcop, erarh conducător în ierarhia bisericească.

PREORAJENIA sau **PROBOJENIA** — denumire din lb. slavonă și folosită în popor pentru sărbătoarea împăcării, schimbarea la Față (6 august — lat. *Transfiguratio Domini nostri Jesu Christi*). În această zi se sărbătorește întru ea relințarea Scripturii (Matei 17, 1-9, Marcu 9, 2-9, Luca 9, 28-36) despre Schimbarea la Față a Domnului, pe Muntele Taborului, munte în Calveea fiind de față apostolii Petru, Ioan și Iacov. Pe locul minunii, Sf. Elena, împărăteasa Bizanției și mama împăratului Constantin cel Mare, a zidit o biserică ca hrănitoare a acestor sărbători. Mănărea de pe Tabor a însemnat *arătarea dumnezeirii lui Iisus* către Sfântii Apostoli, care s-au văzut deodată „schimbat la față” și „a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” și s-au arătat profeti Moise și Ilie, care vorbeau cu El în timp ce „un nor luminos s-a umbrat pe ei și iată glas din nor zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit în Care am binevoit, pe Acesta ascultați-L!» (Matei 17, 2 și 5). În ziua aceea, în afară de minunea săvârșită cu Sine Insuși, Măntuitorul a mai

făcut și minău asupra oamenilor. În tradiția poporului nostru se obișnuiește ca în această zi să se aducă la biserică prinosul, întru care aducându-l în pașgă (aleluia) și se împart.

PREOT Ț. Preoția

PREOTIEASA — se numește astăzi scia preotilor. În vechime, preotese se numeau vestale e sau toare (de la temple, zețel) Vesta (Grecia antică).

PREOTIA (gr. ἱερωσύνη — *ierosyni* lat. *sacerdotium* — preotie sau preot) — funcție exaltată în toate religiile, din toate timpurile și aribilitate din persoane a putere orânduite pentru încheierea obligațiilor rituale. Aceștia sunt a cultura suitorilor, *ἱερεὺς* — *ierous* — preot — *aceratus*, *presbyter* — preot bătrân). *Preoția* a fost instituită pentru îndeplinirea actelor și ceremoniilor sacre timpore. *Preoții* fiind în secret ca *un împotrivitor între alii și în marea* prin ceremoniile sacrificiilor religioase. În concepția creștină, misiunea religioasă de competență a preotiei a fost definită asfel de Sf. Ap. Pavel: „Orice arhiereu fiind laudat între oameni este pus pentru oameni spre ca să cârmă Domnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate” (Evrei 5). *Preoția* creștină este o instituție de origine divină, căci la începutul puterea ei s-a, toată vine prin Sfinții Apostoli de la Mântuitorul Însuși. Care este izvorul sfințeniei și al preoției creștine, iar existenta ei se poate constata neîntreruptă de la înființarea Bisericii în tot cursul istoriei creștine până azi. *Preoții* creștini sau *tagma preoțescă* este a cămătă din cele *trei treptele* ierarhiei sau ale ierarhiei bisericești: *episcopi* (arhiereii), *preoți* și *diaconi*, care săvârșesc *cultul Legii celei Noi*, pe care Hristos l-a

înălțat. Suitorii cultului sunt investit cu dreptul și puterea harică pentru aceasta de însuși Hristos, la Cina cea de Taină, ca și a întemeiat Sf. Euharistie și a Jui Apostolilor porunca de a o săvârși neîncetat spre pomenirea Lui: „Acum a să faceti spre pomenirea Mea” (Lucă 22: 19). Pe lângă puterea de a săvârși jertfa euharistică, pe care Iisus orânduiește pe Apostoli ca preoți în noua religie, înmormântă de El, le dă și puterea și harul de a ierta păcatele. Căroră veți ierta păcatele vor fi iertate și căroră le veți ierta vor fi iertate (Ioan 20: 23) și dreptul de a boteza. Merind și botezându-l pe cel botezându-l cu apă în numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duhului Domnului (Matei 28: 19) și et Matei 26: 26). Prin preoția cultului creștin au fost Sfinții Apostoli care, prin cuvintele Sf. Ap. Pavel arată esența misiunii lor: „Așa să ne săvârșim neîntrerupt în cinstă și în frumusețe și cu conștiință curată în fața Domnului” (I Corinteni 4: 1). *Investitura* adică investirea cu puterea harică preoțescă are loc în ziua Cămăzării când asupra lor se scapă Sf. Duh sub chipul limbii de foc. Sf. Apostoli săvârșesc în comunitățile creștine toate tainele și ceremoniile cultice ale Bisericii primare, oficiază Sf. Euharistie, binează și spăun mâinile peste cei botezați pentru a le transmite harul (a-ii sfinți), săvârșesc confirmarea sau crângerea de azi (Iacov 2: 14-14: 7-10, 44-48), primesc spovedania, transmit harisme prin punerea mâinilor, hirotonind episcopi, preoți și diaconi, recrutat, la început dintre cei 70 de ucenici, arhiereii și, și toate acestea se fac în virtutea harului primit de la Mântuitorul (Ioan 20: 22-23) și de la

Dubul Sfânt. Astfel, cele trei trepte ale clerului apar distincte, încă din a doua jumătate a secolului fiind menționate în cărțile Noului Testament. Spre sfârșitul secolului întâi, ele sunt enunțate cu funcțiile precum se de azi în *Epistola I a Sfântului Clement Romanul către Corinteni* (cap. XI și XII), așa cum se va menționa și Sf. Ignatie Teoforul în *Epistolele sale* la începutul veacului al doilea. *Constituțiile apostolice* (lucrări întocmită pe bază de documente apărute din primul veacuri creștine spre sfârșitul secolului IV), menționează cum stă existența bine organizată a clerului superior (episcopi, preoți etc.) și a celui inferior (ipotracomi, citellectori ș.a.), dar și precizează clar atribuțiile fiecăruia. Treptele acestuia se desosebesc prin funcțiile lor liturgice și atribuțiile administrative. Cea mai înaltă treaptă a clerului este care are în frunte Taina Hiereonice sau Preotia este *episcopos* adică arhieria. Episcopul are printr-o succesiune directă a hiereonice puterea de a săvârși toate slujbele și lucrările sfinte ale bisericii. Deopotrivă vede la harismatic sau sacramental episcopul are dreptul de a desemna și de a prăfui funcțiile administrative pe care le deține (arhiepiscopi, mitropoliți, patriarhi). *Textul* primul de episcopul hirtonic poate săvârși în numele său toate slujbele și lucrările sfinte de cult, în afara acelor care sunt rezervate exclusiv episcopului. Preotia este în exercițiul funcțiilor liturgice anjurat a lui Dumnezeu și în același timp un mijloc de a-l aduce Dumnezeu și creației pe care îl păstorește rugându-se atât în numele său personal cât și al lui Dumnezeu. Având prin hieronice harul lui Dumnezeu, el transmite teclara harul

dumnezeiesc prin Sfintele Taine. *Diaconii* sunt ajutătorii preoților și episcopilor fără care nu pot servi, căci nu sunt investiti cu deplinătatea slujbirii celor sfinte. La protestanți, diaconul îngrijează doar de serviciu administrativ al bisericii, nu și în cel sacramental, neavând nici o atribuție liturgică. Referindu-se la marea misiunea a tagmei preoțului Sf. Cuvios de Nazanaz a defini preotia ca „arta artelor și știința științelor”. Ea trebuie să fie mai mult o chemare de sus și o pregătire morala și duhovnicească deasupra oricărei critice să fie model pentru toți cei ce privesc la preot. În plus preotul trebuie să aibă o altă pregătire teologică și științifică fină că el spre deosebire de alte categorii, conștientizând suferințele de vârstă, grade de cultură și experiențe diferite trebuie să se încălățească în fiecare din credință și să se păstreze să-l păstreze dușmanilor Bisericii.

PRESBITER (πρεσβύτερος, o *presbiteros* - în vârstă preot) este un termen dat în Biserica veche creștină slujbilor rucultului atatepscopii ca și preotilor mare și nu ierarhia, ci vârsta acestora.

PRESCURA (св. Прескура) este o șură foarte mică, în formă de cruce sau romboid, din a cărei spate poartă care, în timpul procesiunii se aplică o pecete de lemn cu tălmăce și numele al Mantăitorului (СВ. ПР. НИКА) - sus Hrisos Invingătorul, ВЪДЪ - *vedm* - a (av. go). Aceste prescuri se aduc de creștinii ortodocși ca ofrande (продсфора - *prosfora*), proscure la slujba sfintelor Liturghii dimineata înainte de începerea tărâgului, se dau proscuturi la Proscomidia și preotul pregătește din ele

Darurile pentru Sf. Euharistie, v. Agnet.
Miride

PRFSTOL, v. Pristol

PRESVEȘTENIE, v. Prejdesfeștanie

PREZBITER, v. Presbiter

PREZBITERIAN, PREZBITERIANISM, v. Puritanismul

PREZBITERIU — se numește casa parohială a preotului catolic, aflată chiar lângă biserică.

PREZBITERIUM, PRESBITERIUM, v. Altar

PREZUMȚIE — păcat împotriva Duhului Sfânt, de care se fac vinovați acei creștini care cred că se pot mântui singuri, fără ajutorul harului divin. În acest păcat au căzut pelagienii, adepții lui Pelagius (sec. V), care susțineau că omul se poate mântui fără ajutorul harului divin și de acest păcat se fac vinovați și cei care cred că omul se poate mântui numai prin credință („*sola fide*”) fără fapte bune. **v. Protestantism**

PRICEASNA (rus. *Pricesna* = care participă), **v. Chinonie**

PRICEASTENIE, PRICESTANIE, PRECESTANIE (slv. *pricenstanie*) — împărtășanie (a lui Sf. Precestanie)

PRICESTINAR, v. Chinoniar

PRICESTUI — a se împărtăși (vechi termen slav, în vechile cărți bisericești).

PRIDVOR, pridvorul bisericii, v. Exonartex.
Priprat

PRIHANA — păcat, fără prihană — fără păcat; neprihănit — curat, neîntinată

PRIMAT PAPAL — dogmă a Bisericii Romano-Catolice, formulată în Conciliul Vatican (I și II, din 1870 și 1963-1965), prin

care se atribuie, după discuții îndelungate în timp (v. **Papa**), papei (episcopului Romei) calitatea de primat, de „episcop al Bisericii universale”, pe baza dreptului de urmaș al Sf. Ap. Petru și de „vicar” (de legat) al lui Hristos pe pământ, singur în măsură să asigure unitatea Bisericii. Această dogmă contravine însă ideii de apostolicitate a Bisericii lui Hristos, deoarece admite extinderea autorității unei Biserici apostolice (de origine apostolică), asupra altor Biserici apostolice, care au fost întemeiate de Sf. Apostoli în diferite centre ale lumii păgâne și iudaice, egale în reședință, fiecare având jurisdicția sa și propriile responsabilități locale. Biserica Ortodoxă respinge această dogmă deoarece nu numai Petru, ci toți Apostolii au mărturisit credința în Hristos și pe temelia credinței, fiecare din ei s-a născut Biserica apostolică. Petru a fost considerat de ceilalți Apostoli „ca în președinte”, ca un „primat”, în virtutea vârstei și a autorității de care s-a bucurat între ei, dar nu pentru că avea o harismă mare decât ceilalți. Că Sf. Duh, în ziua Cincizecimii, nu s-a pogorât în mod diferit asupra lui Petru și deopotrivă asupra tuturor. Primatul episcopului Romei asupra celorlalte patriarhale ale Bisericii, organizate în Pentarhie în vremea Sinoadelor ecumenice (v. **Pentarhie**) putea fi exercitat de oricare dintre cei cinci erarhi, căci oricare avea dreptul de a fi ales această funcție exercitându-se pe baza unei legislații bisericești și nu de drept divin, deoarece Mantentorul n-a dat „primatul” ca o funcție nici uneia dintre Bisericiile Apostolice (Roma, Constantinopol, Alexandria, Cezareea, Ierusalim), care erau fiecare obligate să respecte jurisdicția celorlalte și în ci unul dintre

mpotriva Bisericii Ortodoxe din Ardeal
Refăcută, mănăstirea există și azi

PRISTOL (s.v. *priestolu* — tron) — Stăntia
Masă din altar, v. **Sf. Masă**

PRISTORNIC, v. **Pistolnic** **Pistornic**

PRIVEGHERE, **PRIVEGHIE** (lat. *per-
vigiliu*) — starea de veghe noaptea la mort
în casa sau rugăciune în biserică, la slujba de
noapte în mănăstire *Priveghetoare* se ma-
năștește și lumina care arde priveghind
împreună cu credincioșii la slujba de noapte în
biserică pentru Măntuitorul în Postul Mare, în
ajutorul hramurilor și la priveghitul morților. De
aceiași mănăstire de priveghetoare dat păsării care
cântă noaptea în craig și nu doar de ea altele
păsări (se spune că priveghetarea cântă o
săltă năna după ce zboară prin din cuib
măcește scări, tace, uspre, ainsprezece și unu
noaptea, și apoi cântă fără încetare, până în
zori, în brașta *De la priveghere la pri-
veghetoare* de Pr. Prof. Nicolae Popescu
București, 1943), v. **Panibida**

PROBOJENIE și **PROBREJENIE** v.
Preobrajenie

PROBOTA sau **Probrata** (sl. *frătie*) —
mănăstire ctitorie a lui Petru Rareș, Domnul
Moldovei (fratru lui Ștefan cel Mare) zidită la
1530 în localitatea cu același nume din jud.
Suceava; în interiorul bisericii se află
mormintele ctitorilor cu inscripția: Io Petru
Voevod, fiul bătrânului Ștefan Voevod și al
soției sale Doamna Elena, fiica lui Ioan Despot
al Serbiei, ucisă în 1552 din porunca lui
Alexandru Lăpușneanu (ginerelul său). A fost
așezată lângă aceste morminte și o lespeze de
marmură albă, cu numele Doamnei Oltea,
mama lui Ștefan cel Mare. Biserica impune în

exterior prin dimensiunile arhitectonice și
eleganță, precum și prin armonia proporțiilor
din interior și frumusețe picturi murale, din
care fragmente s-au mai păstrat până azi

PROBOTEAZA — termen reg. pentru
moliftă (rugăciunea care se citește a patruzeci
de zile după nașterea copilului).

PROCANONUL — este titlul unei lucrări
scrise de cărtărarul ardelean Petru Maior, care
argumentează pe bază scripturistică și
patristică nețemeinirea „procuratorului papal”,
atașând *principiul simobolităţii* care stă la
temelia Bisericii și conducerea ei.

PROCESIUNE (lat. *processio, omne* — mar-
tare, mers) **religioasă** — se numește și
rugăciunea care se citește de către preot, în
afara bisericii, în caz de calamități și asistența
consistută într-un convoi (cortegiu) de oameni
care urmează pe preot, se merg întru rugă,
purtaud cerceș, prapuri și intonand cântări
religioase, până la locul unde are loc slujba. Se
face rugăciune pentru ploaie în caz de secetă,
pentru învătarea morților la război și
pentru alte calamități la Bechevici, când slujba
se face afară sau la marșarea unor călători. Sf.
Scriptură aflăm despre asemenea procesiuni
religioase, ex. în Vechiul Testament în Cartea
Regilor se vorbește despre aducerea Chivotului
de către David de la Amnadab la
Ierusalim. Și David cu tot poporul a pornit
la Balaat în Iuda, ca să aducă chivotul
Domnului și Ahio — fiul lui Aminadab —
mergea înaintea chivotului. Domnul a dat David
și tot, fiul lui Israel, ca război înaintea Domnului
din psaltire și din chitavale” (1 Reg. 6, 2-4
și 5). O altă procesiune este aceea făcută de
proorocii Ilie pentru încetarea secetei care

ținuse trei ani în Israel, în vremea regelui Ahab. Ilie, împreună cu preoții lui Dumnezeu și urmat de tot poporul, merge sus pe muntele Carmel, unde înalță un rug, adică jertfă lui Dumnezeu, implorând pe Dumnezeu să trimită din cer foc, să se aprindă rugul și să se măte la cer lumii jertfei, să-L înduplece și să pună capăt secetei cumplite. Dumnezeu a ascultat rugămintele lor și ploaia a început să cadă pe pământ (III Regi cap. 18). O procesiune este și înmormântarea, când cortegiul se îndreaptă spre mormânt.

PROCHIMEN (ο προκείμενος — o *prokimenos* — așezat înainte) — este, în cântarea bisericăscă, stihul (versetul) rămas din psalmul care odinioară preceda pericopa din Apostol. v. Alleluia-ron. Lecturi biblice.

PROCROV v. **Pocrov**

PRODROM — mănăstire în Muntele Athos, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul.

PRODROMIȚA — icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului (ex. de la mănăstirea Neamt, de la mănăstirea „Dintr-un Lemn” — ad. Văcăreț). Sunt icoane cu chipuri sfinte ale căror ochi te privesc din față, din orice parte te-ai privi. Ochii aceștia te urmăresc, se uită la tine și atunci când îi privești din față și când îi vezi din dreapta și din stânga. Așa este o icoană a Maicii Domnului de la mănăstirea „Dintr-un Lemn”, precum și icoana murară a Sf. Grigore Decapoltul, zugrăvită de Gh. Tătărăscu în secolul trecut, pe peretele de nord de la Mănăstirea Bistrița, din Oltenia.

PROESTOS (προεστος — o *proestos* — primat, șef) — calitate de întâi-stăpător, conducător, prezident într-un sobor de preoți care slăvesc împreună. Sarcina de proestos o are, în primul rând, episcopul, dacă e în sobor iar dacă

nu e episcop, sarcina revine celui mai în vârstă dintre slujitori sau celui cu rangul cel mai înalt. Proestos se numește și mai-marile unei mănăstiri (stareți, egumen).

PROFAN — străin de cele sfinte, necunosător în domeniul respectiv.

PROFANATOR — pângăritor, cel care pângărește, batjocorește lucrurile sacre (o biserică, un mormânt, obiecte sfinte, tradiții sfinte. Profanare — pângărire).

PROFET, PROFFȚI (hebr. *nabih* — cam sunt numiți în Vechiul Testament, cu sens de vestitori, cel care vesteste în numele Domnului) — profetii erau vestitori, crâmci, lui Iahve, „grători din partea lui Dumnezeu” (cf. Ieșire 4, 16). Ciclul profetilor începe cu Avraam și activitatea lor se desfășoară de-a lungul istoriei poporului evreu, încheindu-se cu Sf. Ioan Botezătorul din Noul Testament, „cel care va pregătirea Domnului”. Înașterea mergătorul Profetii Vechiului Testament dezvoltă ideea de Dumnezeu văzând în Iahve nu doar pe Dumnezeuul unic al lui Israel, ci unicul Dumnezeu și universul. El accentuează mesianismul vestind pe Mesia (Mesia) și venirea împărăției lui Dumnezeu. Profetii Vechiului Testament se disting prin tonul superior care pune accentul nu pe formalismul riturilor, ci pe credința și cunoașterea lui Dumnezeu. Pe plan social ei infierează viclenia și propovăduiesc înalta dreptatea și iubirea. Profetii erau așezati chiar înainte de a se naște (ex. Samsom, Samuel, Ioan Botezătorul ș.a.), au trăit pe pământ asemenea celor alți oameni, dar ferindu-se de orice păcat. În istoria poporului evreu, chemarea profetului avea un *sens*

religios de a aduce peopul la Legea sfântă a lui Dumnezeu și un **profet social**, de a însănătoși viața morală a societății (Moise a fost primul mare profet care a împlinit această chemare din bătaie). În Sf. Scriptură, în afară de cărțile lui Moise, sunt cuprinse cărțile a încă 16 profeti, dintre care patru **profeti mari** (Isaia, Ieremia, Iezechiel și Daniel) și 12 **profeti mici** (Iosef, Arieos, Mihai, Ioni, Avdic, Iona, Nani, Avacum, Sofonie, Agrieu, Zaharia, Maleahu) (v. **Biblia**). Profet a fost numit și Mahomed, v. **Islamismul**.

PROFORISTICA v. **Ermineutica**

PROHOD — slujba de înmormântare a Domnului, din Vnerea Mare (a Patimilor) și a Marelui Domnului, la 5 august (Adormirea Marelui Domnului); slujbă de înmormântare în general, **prohodire** — boect, plîns.

PROIMION — proleg, introducere, este numită de un liturg și partea de la început a slujbei Lituriei (pană la „Slavă Sfintei Treimi”), care cuprinde rugăcuni pentru autoritatea sa curmă, rea tărî, care odinioară era persoana împăratului, de aceea și clementele care alcătuiesc această parte a slujbei amintesc de împărat (ex. Ps. 19, 10: „Doamne, mântuiește pe împăratul...” și Ps. 20, 1: „Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul...”) Ps. 9 și 20 se numesc uneori și psalmi împărătești. Rugăcunile pentru conștientizarea și înfrățirea temerilor în Sf. Scriptură — Sf. Ap. Pavel îndeamnă în Epistola către Timotei: „... să faceți cereri, rugăcuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii pentru împărați și pentru toți care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viață pașnică — întru toată cuvioșia...” (I Tim 2, 1-2).

PROISTOS v. **Proestos**

PROLOG — se intitulază cartea bisericească numită și Minologhiu, Minologhiu, (v. **Sinaxar**, **Minet**). **Prologe** carte tipărită la mănăstirea Neamț (1854), în 4 tomuri, este o colecție de vieți de sfinți prescurtate. Colecția de Prologe de la Neamț cuprinde viețile sfinților care au jucat un rol decisiv în istoria spiritualității monahale românești.

PROMETEIU — nume al „Hristos păgân”, fiind cristiguit și chinat pentru mântuirea și fericirea oamenilor și „măntor” civilizației umane, titanul care a furat focul din ferăra la Hetaistos și l-a adus oamenilor, considerat la origine zeu al focului, după legendă este zeul care aduce oamenilor nașterea, de care Zeus îi lipsise, fiindcă oamenii nu mai voiau să-l aducă pe lume. Zeus îl pedepsește pe Prometeu să stea încătușat de o stancă în Căucaz și să-și mănânce viiturul ficatului care creștea la loc și astfel chinul nu mai conținea în veci. Mitul lui Prometeu a generat o întreagă literatură, din antichitate până azi. Prometeu a devenit un simbol al eroismului care se sacrifică pentru binele omenirii.

PRONAOS (προνάος, o — *pronaos*) sau **nartică** (ναρτήξ, η — *nartix* = vestibulul unui templu) numit și **linda bisericii** — este încăperea de la intrarea dinspre apus a bisericii. Această odinioară catehemenă și penitentiară, azi — a tară, stau femeile. În vechile biserici pronaosul era o încăpere despărțită de naos printr-un zid, având ușă de comunicare cu timpul, zidurile au fost înlocuite de arcade susținute de stâlpi iar la biserici construite în ultimele două secole pronaosul a devenit o prelungire a naosului, de care nu mai e despărțit

prin nimic. Pronaosul e acoperit de cele mai multe ori de o boltă semicirculară sau chiar de două, cu sau fără turlă. În turla pronaosului se află de obicei și *clopotnița*, când nu este pentru aceasta o construcție separată. În bisericile vechi moldovenești (sec. XV) există un pronaos exterior (exonartex), în alara ușii principale de intrare în biserică, închis cu zid (la Voroneț, Putna, Socola, Sucevița ș.a.). În restul provinciilor românești, în loca pronaosului exterior se află un *perthor* deschis, mărginit de coloane, sprijinit pe o balustradă de zid, având un acoperiș înclinat pe un plan interior de peritru, înclinat. În pronaos se află *catapetezma* (cel de balcon) spre peretele de la intrare (unde e intrarea în biserică) - timpului Liturghii. Pictura pronaosului înfățișează stinți din Mănăstiri și stinți români, iar pe perețele de la intrare, în dreapta și în stânga și în interior se află, în stânga *tabloul votiv* (triza et terilor), iar în dreapta e portretul icoanului locului în vremea cărui s-a clădit sfântul răcas. Pe perețele exterior al pronaosului, deasupra ușii de la intrare se zăgăvește icoana hramului bisericii respective, icoana pe care e închinat și pe care e închinat. În partea de sud a coanei împărătești a Mântuitorii, în pronaos se săvârșesc servicii d'vine cu caracter doxologic, adică de închinare și săvârșire a lui Dumnezeu, pavenemța (slujba de seară ce se săvârșește după vecernie) și miez noptica (slujba de la miezul nopții) care se face în mănăstiri, aici se fac și *molittele* (diferite rugăciuni de dezlegare pentru mamele care au născut, pentru tinerii căsătoriți și pentru credincioși care se spovedesc, înainte se făceau aici *exorcismele*, adică rugăciuni pentru

alungarea duhurilor rele de la cei posedati de diavol (*energumeni*). În a doua hramurilor și marilor sărbători, aici se săvârșește *Litua* slujba binecuvântării artose (v. Artos) și tot în pronaos se află și cristelnița sau colimvitra (vasul în care se face botezul copiilor).

PRONIE sau **PROVIDENȚA** (προνοια, η *pronoiia*) = providență, prevedere, atitudine (*providentia*) este purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de creaturile Sale. *Pronie*, după definiția Sf. Ioan Damaschin, este grija pe care o are Dumnezeu de existență, este voia lui Dumnezeu în virtutea căreia toate existentele privesc conducerea pozitivă în chipul cel mai bun și cel mai vrednic de Dumnezeu. Sf. Anton cel Mare spune despre pronie: „Acea ce înclinaținea este pronie la Dumnezeu, și nu se află în el psihi de pronie, iar pronia este cuvântul, desăvârșit al lui Dumnezeu, care dă cuprindere, ce vine în lume și zădărește și înșelățul lui și cel care se face. Nici materia nu poate fi pusă în rândul ei fără pierderea cuvântului, care deosebește lucrurile la călăuză, este elipsă și mișcarea, este epistola și pronia lui Dumnezeu” (*Filocalia* I, p. 32, ed. 1946).

PROOROC (v. *propheta*) = profet, vizitator, cel ce vorbește cu Dumnezeu, v. **Profet**.

PROFETIE v. **Enhiridie**

PROFETIATORII (lat. *profeta*) = a face o jertfă pentru a câștiga binecuvântarea zeilor, a divinității, a indupleca. Prin jertfa care se aduce la sfârșitul se conferă aceste slujbe omului, pater proprii, adică, adică de câștigare a îndurării. La Dumnezeu, pentru erta păcatelor oamenilor (v. **Altar**). Aceasta este o explicație a apariției unui mare număr de altare în bisericile apusene (în Evul Mediu) spre a se

putea să urie cât mai multe minurghy într-o zi, ca să se ierte cât mai multe păcate.

PROPOVADIRE — predicare, transmiterea unei învățături: propovăduirea Evangheliei

PROROC v. Prooroc

PROSCOMIDAR (προσκομντήριον) — *proskomitarion* — altar pentru rugăcuni)

tetrapod de piatră, înconjurat, și cu înșurubări de carte de rugăcuni (ex. *Proskomidar sau Inchiatoriu Sântesc al Ioanei de Aster* — Paris, 1857; *Proskomidaria Sf. Mariei Athos* al lui Iancu, muzeu tipografic de la Ivereanul în 1701); v. Tetrapod

PROSCOMIDAR (προσκομντήριον) — *proskomitarion* — altar pentru rugăcuni) — altar (v. Altar) unde preotul pregătește „sfințite la sf. Eucharistie. Proskomidar se numește și masa din care se face pâinea pe care se preface: darurile și unde se păstrează și sfințite vase pentru icoane, copii și icoanele necesare pentru a săvârșirea cultului Proskomidarii, nu este decât un altar săvârșit și sfințit, dar și moștenit în care a fost, în mod special, Sf. Simeon al Tesalonicului

PROSCOMIDIE (προσκομιδή, η) — *proskomidi*, a, de la προσκομίζειν — *proskomizein* = a aduce a pune înainte a oferi) — este masa sau randala pregătită și binecuvântată de preot, din care se fac darurile, alica o parte (pâinea și vinul) jertfiei liturgice. Proskomidia este prima parte a sfântului, deși în Liturghier această randala are

forma și înfățișarea unei adevărate slujbe aparte, cu un titlu propriu, cu o formală de binecuvântare, la început și cu una de încheiere, la sfârșit. În mănăstiri, timp de săvârșirea proskomidiei este mare Litrenie și Liturghie, când se săvârșește și slujba Căsurilor, dar în bisericile de enorie unde nu se face slujba Căsurilor Proskomidia se săvârșește numai în timpul Litreniei, în altar. Proskomidarii spre deosebire de celelalte partiale Liturghice, proskomidia se săvârșește numai de preot, fără participarea credincioșilor (a călătorilor) și fără ca aceștia să audă sau să vadă ceva din ea. Războaie. Proskomidia constă în pregătirea și binecuvântarea sau alinașarea darurilor de pâine și vin pentru Sf. Jertfă. Rugăcuni de alinașare sau *Rugăcuni Proskomidice* este cea mai importantă parte a Proskomidiei, pentru că prin ea pâinea și vinul de se de credincioșii primesc caracterul de oțol de soldați de jertfă. Măslina care se amestecă în vin amestecat cu apă, pe care și Martisorul le a lăsat a lăsa de la pă. Pâinea făcută din mușchi de boabe de grâu și vin din boabele de struguri simbolizează comunitatea spirituală care lega între ei pe toți membrii Bisericii. Biserica este trupul lui Hristos, trupul în care se unesc toți credincioșii și din care se face parte. Apa care se toarnă în vinul de jertfă și care în mod natural este un element care îndulcește și simbolizează pe credincioșii laici, iar amestecul ei cu vinul înseamnă corporizarea a Hristos a tuturor credincioșilor pentru că este Sf. Jertfă pentru toți oamenii. Darurile credincioșilor — pâinea și vinul — aduse de către altar sunt expresia vizibilă a participării lor la caracterul Sf. Jertfă care se

aduce prin preot la liturghie. Painea folosită de Biserica Ortodoxă nu este azimă, ci *painea dospită* (опто́ж, *o optox o*), deoarece cu astfel de paine s-a săvârșit și Cîna lui Hristos (care a avut loc în joia dinaintea Paștelui iudaic, când urma să se consume azimă pentru care Paștele iudaic se mai numește și *Sărbătorea azimilor*). Painea dospită cu aluat simbolizează sufletul desăvârșit și intruparea desăvârșită a Domnului Iisus. Painea cu aluat amintește de aluatul nestricăciunii cu care Mantuitorul a asemănat împărăția cerurilor (Luca 13:20-21) și care este Hristos însuși. Painea toposită la Proskomidiu se numește *prescură* (v. **Prescură**). Din ea preotul scoate *miridele* (v. **Miride**), folosindu-se de obiectele de cult care stau la Proskomidiar: *copila* (v. **Copila**), *burtelea* cu care se acană firimiturile prescurilor tăiate și care se pun pe Sf. Disc (v. **Disc-Miride**), se aapoi *stăruia* (obiect ritual simbolizând steaua de la Betleem), numită și *asterisc* sau *avetău*, se tămăduiește cu lum din cădelniță și se așează pe Sf. Disc, rostindu-se cuvintele: „Și venind steaua a stat deasupra unde era Pruncul” (preotul ia apoi acoperământul discului (покрова, v. **Acoperământ**) și acoperă Sf. Disc, tămăduindu-l așa cum a făcut și el. Potirul iar peste el se pune un acoperământ mai mare, numit *ier* (v. **Aer**). Astăzi așezate pe masa de la proskomidiar cinstitele Daruri sînd din nou tămăduite, binecuvântate și sublinia Proskomidiei se încheie cu rugăciunea „Slavă! I.e. Hristoase Dumnezeul nostru”, rugăciune numită *apolis* sau *otphist* (v. **Apolis**). Acoperirea Darurilor și rămânerea lor tamăcă la Proskomidiar pînă la Vohodul mare (v. **Vohod**) însemnează vremea

necunoscută a vieții lui Iisus, petrecută de El la Nazaret și Capernaum în așteptarea de Botezul Său și de începerea lucrării Sale în lume (comentează Sf. Gherman și Neocolacabas al Fumului tămătei (cădirea) de a sfârșit). Proskomidiei simbolizează aromatele cu care a fost îmbalsămat trupul Domnului (cf. Sf. Gherman), mirida pentru Sf. Fecioară (tamăta și *Bogorodnia* *Bogorodnicia* sau *Panaaghia*) așezată pe Sf. Disc închipuie pe Maica Domnului îndurerată, apoi oarele Crucii Fiului Său răstignit. Privind dublul *simbolism al Proskomidiei* (începînd și Nașterea și Moartea lui Hristos), Proskomidiarul, loc săvârșirii suferinței închipuiește și pesteră, staul sau ieslea în care S-a născut Iisus, iar și Crucii sau locul Răstignirii comemorînd Sf. Gherman și Mclelele Sîngelui. Căci stau la Proskomidiar, cinstitele Daruri nu se pretac în trupul și Sângele Domnului, ci sînt rămășițe simbolice închipuie a Sf. Trup și Sânge, cum le numește *Liturghierul ortodox*. Până dinaintea celei închipuie Sfântul Trup și Sânge al Hristosului Tăcut (Liturghia Sf. Vasile cel Mare a Epicleză). Numai în cursul Liturghiei credincioșilor și atunci când se va sfârși Jertfa, adică sfîșierea și pretacerea Darurilor, va avea loc adevărata pomenire sau comemorare a morții lui Hristos. Miridele care se așează așază Sf. Agneț pe Sf. Disc (v. **Agneț**) sînt înă, pentru Sf. Fecioară care o arată pe ea, stand în cer de-a dreapta Fiului ei, mai presus de toți sfinții („Stăruia împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumășetată” Ps. 44-4). Miridele în cinstea celor nouă cete ale sfinților împărțite astfel după cele nouă cete îngerești reprezintă multimea sfinților care

formează *Biserica triumfătoare* sau slăvită, din ceruri. Miridele pentru vii și morți reprezintă *Biserica luptătoare*. Aceste miride se scot și se aduc spre „pomenirea și iertarea păcatelor” credincioșilor vii și morți. Miridele pentru sfinți reprezintă o formă a cultului de venerație adus sfinților și o formă de mulțumire către Dumnezeu pentru slava și cinstea cu care l-a încununat. Ritualul Proskomidiei Sf. Agnei și miridele au un sens mistic și ecelesiologic. Ele reprezintă acum *Biserica universală*, din toate timpurile și locurile, atât cea de pe pământ (luptătoare) cât și cea din ceruri (triumfătoare). Acest sens ecelesiologic îl formulază Sf. Simion al Tesalonicului: „Am văzut cum prin această dumnezească mih pară și istoria a Sfintei Proskomidii: vedem pe Iisus și întreaga Biserică Lui. El vedem în mijloc pe Iristos Iisus, El umina cea adevărată și viața cea veșnică. El stă în mijloc prin Agneț, iar Mama Lui de-a dreapta, prin mărădă, sfinții și îngeri de-a stânga. Iar dedesupt întreaga adunare a credincioșilor Lui Dreptmăritor. Aceasta este Iaina cea mare. Dumnezeu între ceruri și Dumnezeu care s-a intrapat pentru danși. Aceasta este împărat a ceea ce va să fie și petrecerea vieții celei veșnice. Dumnezeu cu noi, văzând și împărțindu-l” (în lucrarea „Despre Sfânta Liturgie”). În sens mistic (eshatologic), Proskomidiarul și Sf. Disc inseamnă tronul Mantuitorului ca Împărat în mijlocul Bisericii Sale și Scaunul Său la Judecata din urmă, zugrăvit la intrarea bisericilor noastre ortodoxe.

PROSCOMISARION sau **PROSCOMISARIU** — cu sens de pomelnic: „Pomelnicul sf. mănăstiri «Dintr-un Lemn», ce să zice pro-comisariu” (în rev. *Mitropolia Olteniei*, 1976,

4-5, p. 260), ca și pomelnicul bisericii. Sf. Paraschiva (Sf. Vinet) din Rânnicu Văcea (în rev. *Mitropolia Olteniei*, 1958, 7-8, 563). Proskomisariu e numit și Pomelnicu, Mitropoliei din Târgoviște scris la 1967, aflat la BAR, mss 2101, reprodus la Cartoian și Bianu, *Album de paleografie românească* București, 1940, Pl. XV.

PROSFORA (προσφορά ἡ — *prosfura* = pâine pentru ofrandă) — *prescura* v. **Prescură, Anafură**

PROSLĂVIRE — adorare, preamărire a lui Dumnezeu.

PROSOMIE v. **Podobie**

PROTESIS v. **Proskomidiar**

PROTESTANTISM — confesiune creștină care apare în istoria Bisericii în prima jumătate a secolului XVI ca o reacție împotriva papalității și abuzurilor Bisericii Romano-Catolice. Reprezentanți acestei mișcări protestatere (de unde și numele de protestantism) sunt *Luther*, *Calvin* și *Zwingli*, care imităză cele trei curente din sara protestantismului: *Luteranismul*, *Calvinismul* și *Zwinglianismul*, care prin doctrină și etică se deosebesc fundamental de Biserica Ortodoxă și de cea Catolică. Protestanții resping caracterul sacramental al Bisericii, nu acceptă misterul apei botez și nici Sfintele Iaine, în afară de Botez și Euharistie și, într-o măsură, Iaina pocăinței. Ei admit valoarea soteriologică (mantuitoare) a jertfei de pe Golgota, dar nu atribuie nici o valoare sacramentală (sfințitoare) jertfei liturgice ca act de cult. Ei admit că unica jertfă în cult este cea spirituală, adică rugăciunea, virtuțile morale și cântarea bisericască, singurele forme prin care omul

cinsteste cu adevărat pe Dumnezeu. Protestanții pun în centru, cultului lor cuvântul propovăduirea învățăturii prin citirea și explicarea textului biblic, predică, încadrată de rugăciune și cântare. ei afirmă că legătura dintre Dumnezeu și om se realizează numai prin rugăciune și direct, de către fiecare credincios în parte, fără mijlocirea clerului (de aceea nu recunosc preția), conducătorii lor religioși purtând numele de *pastori*. Neîntrebuțându-se de mijlocitor între credincioși și Dumnezeu, mântuirea dobândindu-se *numai prin credință* („*sola fide*”) și fără fapte bune protestanții resping cultul Sfinților și al Maicii Domnului (cărora Biserica Ortodoxă și cea Catolică le acordă o cinstită înaltă considerându-i mijloc tor ai rugăciunilor credincioșilor în fața lui Dumnezeu), sunt respinse posturile, cultul morților, neavând preotatul lor simplu este săvârșit de persoane a căror căsătorie sau nu (care pot fi de ambele sexe): pastori, presbiteri și predicatori care, în case de rugăciuni, interpretează Sf. Scriptură, considerată singurul izvor de credință, negând valoarea Sfintei Tradiții, care pentru catolici și ortodocși este considerată al doilea izvor de credință alături de Sf. Scriptură. Neadmitând taina Preotiei existența episcopatului în protestantism nu este o problemă de sacerdotiu, ci doar o ierarhie administrativă (episcopiilor fiind și căsătorii). În mișcarea de Reformă intră și Biserica anglicană, v. **Anglicanismul**.

PROFOCANON — cărți canonice ale Vechiului Testament, recunoscute de evrei și menținute în Thora (sec. I î.Hr.).

PRODIACON v. **Arhidiacon**

PROTOEVANGHEL — cea mai veche profetie despre venirea unui Mântuitor (Mesia), cuprinsă în Vechiul Testament (Iacov 3, 15).

PROTOIEREU v. **Protopop**

PROTOIERIE v. **Protopopiat**

PROTOPOP (πρωτοιερευς — *protiereis*, πρωτοπαπῆς — *protopapas*) — a treia preotului, preot superior sau proto-crea — se numește conducătorul unui protopopiat sau protoierie. El se recrutează dintre preoți care au o vechime în activitate și au studii superioare (licențiat sau doctor în teologie), este numit de Chiriarh (episcop), fiind ales dintre cei trei preoți recomandați de un consiliu constituit din tot preoții și diaconii din protopopiat. I respctiv Obligația protopopului este de a îndruma, a coordona și a supraveghea activitatea bisericască a parohilor din protopopiat (conform Regulamentului), fiind și organul de legătură între Parohie și Eparchie.

PROTOPOPIATUL — este o circumscricție administrativă bisericască cuprinzând mai multe parohii din aceeași Eparchie. În fiecare teritoriu al protopopiatului sau protoieriei se determină de Adunarea Eparchială. Fiecare protoierie are o cancelarie condusă de protopop, ajutat de un secretar-preot și alți salariați.

PROTOPREZBITER, Ț — protopop protopopescă.

PROTOPSALT (πρωτοψάλτης, o *protopsaltis*) — intona cântărea la o catedrală.

PROTOS v. **Proestos**

PROTOSINGEL, PROTOSINGHEL (πρωτοσυνγελος, o *protosinghelos*) — grad monahal acordat de Chiriarhul respectiv cu aprobarea Sinodului Mitropolitan.

PROVIDENȚA v. **Pronia**

PROVIDENȚIAL — salvator, bucurie venită ca din cer.

PROZELIT, PROZELIT (lat. *prochelytus* — convertit) — convertit, adică la o credință nouă. Aposolii făceau prozelit dintr-o nație și dintr-o păgân.

PROZELITISM — acțiunea de convertire, de convingere la o credință

PROZODIA (*prosodia* — ἀποσώδια — *prosodia* — accent, cantitatea silabelor) — cantare de silabe în măsură metrică: poezie, cantare acompaniament, pronunțarea cuvintelor după accent, reguli de compoziție a poeziei vechi grecești și altele. Carte care cuprinde aceste reguli de compoziție de versificație.

PSALM, PSALMI, ΨΑΛΜΟΣ, ο — *psalmos* — psalm, cântare într-un instrument cu coarde de arce psalmi — cântau acompaniați la nafti) — creați de către un sfânt religios formează una din cărțile Vechiului Testament, în care *Psalmi* și atribuită regelui David. În număr de 151 (150 canonici și 1 psalm necanonici), psalmii au fost reuniți în primele secole ale creștinismului în cartea numită *Psaltire*. Tematica psalmilor cuprinde marile probleme religioase ale Vechiului Testament: Dumnezeu și lumea creată de El, îngeri, omul și destinul lui pe pământ și după moarte, momente din istoria poporului evreu, lăcașul lui Dumnezeu, Pronia (vână, pedepsă și răsplătă) deca mesianică. Pentru marea bogăție de sentimente proase și religioase a conținutului lor psalmii și-au găsit un profund ecou în sufletul credincioșilor și de aceea, de la început au intrat în cult ca un mijloc de exprimare a săvârșirilor Dumnezeu. Din cultul

israelic, ei au intrat, din primele veacuri, în cultul creștin. Cei dintr-un și mai importanți psalmi folosiți în cult. Bisericii primare au fost psalmii mesianici, în care s-a profetizat, mai mult sau mai puțin clar, venirea Mântuitorului, viața și activitatea, patimile și moartea Sa (ca ex. Ps. 2, 21, 33, 34, 68, 71 ș.a.). La început, psalmii se cântau atât în cultul public, cât și în cel particular, numărul psalmilor cântați la diferitele servicii divine era variabil și în funcție de cum erau fixați și hotărâți de episcopul locului. Cu timpul s-a introdus o reglementare. Astăzi rânduirea citirii și cântării psalmilor la fiecare slujbă este cuprinsă în cărțile liturgice (Tipic și Psaltirea). Modul de cântare a psalmilor în Biserica veche era *cantarea responsorială* și *cantarea antifonică*. Cantarea responsorială (responsorială), singurul fel de cântare în Biserica până prin secolul IV, era condusă de cântăreții bisericești care cânta versetele din psalmi și rândău la slujba respectivă, iar credincioșii din biserică îl acompaniau prin diferite refrane sau răspunsuri scurte — „Aliluia” („Lăudați pe Domnul”, ca Ps. 34), „Azi-mă, Doamne” (ca Ps. 140, ș.a.) — dintre care unele — „Că în veac este mila Lui” (ca Ps. 135) — au rămas până azi în cultul ortodox. *Cantarea antifonică* (ἀντιφωνικός — *antifonos* — alternativă, care răspunde contraria) constă în executarea întregului psalm de către toți credincioșii din biserică, împărțiți în două cete (grupe sau coruri), care cântau alternativ versetele (substanțive, psalmilor de o parte cântau vocele groase (ale bărbaților), de cealaltă parte, vocele subțiri (ale femeilor și copiilor). La sfârșitul psalmului ambele coruri se uneau și cântau în comun un final sau un refren, care

(383), *Psalterium Gallicanum* (387), cea mai răspândită, ș. *Psalterium iuxta Hebreos* 393) Se crede că și pentru primii creștini romani s-a tradus Psaltirea sau părți din ea. Dovadă de posibilă existență a unor astfel de texte vechi la români sunt cuvintele pe care traducătorii textelor maramureșene (Psaltirea șebeiană, Psaltirea voronețeană și celelalte) nu le puteau afla din lb. slavonă, unde nu existau, și nici din limbajul viu, unde nu se foloseau, ci ele le-au parvenit prin copii din traduceri vechi, existente înainte de adoptarea alfabetului slavon. Traducătorii le-au acceptat ca tradiționale și necesare, ex. cuvintele: origine tracă, părtăre, vence, prevence, agră etc. și din limbaj slavon, căci nu se află nici în limba latină și sunt foarte apropiate de latinismele, dovadă că încă în timpul formării limbii române s-au efectuat și traduceri de texte liturgice, necesare pentru atragerea la creștinism. Descoperirea arheologică dintr-un cimitir al Bisericii copte din Egipt (în apropiere de piramidele de la Gizeh), a unei Psaltiri în lb. coptă, datând din secol. IV creștin și care în 1922 a fost expusă la Muzeul Bisericii Copte din Cairo, arată valoarea pe care aceașă carte a avut-o întotdeauna pentru pietatea și cultul creștin, care a impus traducerea ei în limbile naționale, nu numai în lb. greacă și latină.

PSIF, PSIFOS (ψῑφος, C. *psifos* = vot, sufragiu) = se numește alegerea unui ierarh.

PSIFISTON = semn muzical psaltic.

PTOHOCOMION (ptwocokomeion, tō = *ptohokomeion* = spiral pentru saraci), v.

Gherocomiile

PUNEREA = ca termen liturgic, se referă la gestul ritual din Taina hirotoniei, săvârșită

de episcop, pentru a sfinți pe viitorul preot, prin punerea mâinilor ritual pe care-l implineau și Apostolii, când sfințeau episcopi și preoți), punerea în mormânt, temă iconografică reprezentând înmormântarea lui Iisus, după coborarea Lui de pe cruce, scenă pictată pe epitafi. *Punerea mâinilor* (ψῑ p qes15 t5n ce1r on = *epithesis tou cheiron*, este și un act ritual de binecuvântare prin care, prin mijlocirea sfințitor slujitor al Bisericii, se face transmiterea darului sfânt al lui Dumnezeu Mantuitoru, binecuvintează copiii, punându-și mâinile peste ei „I s-au adus copii, ca să-și pună mâinile peste ei și să Se roage. Și punându-și mâinile peste ei, S-a dus de acolo” (Matei 19, 13 și 15). Ritualul punerii mâinilor îl întâlnim atât în Noul Testament, cât și în Vechiul Testament, unde se vede că prin acest ritual se înădărea dreptul slujitor preotesc, cât și cel de conducător al poporului (Numeri 8, 10, 27, 18 și 23). De asemenea, preoții puneau mâinile deasupra capului vitei sau de jerfă, ca asupra lui să cadă pcatele poporului și să se spele prin sangele ei (Levitic 8, 14-15). Credința în puterea sfântă a punerii mâinilor o întâlnim și în Noul Testament. „Eu am mea e pe moarte (a zis Iisus Mantuitorului), că, venind, pune mâinile peste ea, ca să scape și să trăiască” (Marcu 5, 23). Prin punerea mâinilor Mantuitorul vindeca pe cei bolnavi (Marcu 6, 5). Puterea vindecării, prin ritualul punerii mâinilor a fost transmisă de Iisus și Sfinților Apostoli, care o vor așa Bisericii prin Taina Sf. Maslu. „Punându-și bolnavii” și vor pune mâinile și se vor face sănătoși” (Marcu 16, 18). La slujba pentru bolnavi, preotul pune epitrahilul pe capul lor, se roagă și punând manu

pe capul lor și binecuvintează. la sfârșit Sema lăcașa sfințitoare a gestului se va păstra în Sfintele Iane, în general — Spovedania, Hrotonia (E.B.L.G., 19, pag. 756).

PURCEDE — cu sens de a porni, a pleca („...a părăsi la drum”), dar bisericesc cu sens de „a emana”, „a izvorî”, despre St. Duh „Care de la Tatăl porcede...” (Simbolul Credinței).

PURGATORIU (lat. *purgatorium*) — în doctrina catolică despre viața viitoare, purgatoriul este un loc intermediar între Rai și Iad, unde, după moarte, merg sufletele cu păcate mai ușoare să se purifice spre a trece în Rai. Dogma despre Purgatoriu formulată la Sinodele din Florența (1439) și Trident (1562) nu este admisă în Ortodoxie și în Protestantism. Conceptul roman-catolică despre viața de dincolo este reflectată în literatură în celebra operă a lui Dante Alighieri: *Divina comedie* în care trece rând în rând împărțită subtilurile *Infernul*, *Purgatoriul*, *Paradisul*.

PURIFICARE (lat. *purifico* = a curăți, a șterge o pangărire prin ceremonie religioasă) *purificatio* = ceremonie religioasă pentru purificare — pe plan religios are un aspect moral cu referire la curățarea ființei prin poezia de păcat, curățarea de păcate prin poezia născută, notărea de îndreptare și împărțirea cu Sfintele Taine, dar și un aspect material, care constă în ritualul spălării mâinilor înainte de săvârșirea cultului divin ritua, pe care îl găsim și la preoții Vechiului Testament și în Biserica creștină.

PURIM — sărbătoare în calendarul mozaic despre a cărei origine ni se spune în Cartea *Esther* din Vechiul Testament. În sec. VI în

vremea cuceririi Iudeii de medo-persi., o parte din iudei au fost luați robi și duși în Persia, de unde mulți nu s-au mai întors. În sec. V î.Hr., când domnea împăratul Xerxe (486—496), în deșințat al acestuia, numit Aman, care-i ura mult pe evrei, a hotărât exterminarea lor din imperiul persian. Ioachim de Aman, funcționar al acestuia fusese al lui Mardochai, un evreu înțelept, cu a cărui nepoată, Estera, se căsătorise împăratul. Mardochai află de planurile lui Aman și prin străduințele sale pe lângă Xerxe, Aman este spânzurat, și cu încuviințarea împăratului este moartă și Estera. Mardochai care amănă toate toatăru le — Aman și evreii — sunt salvați. Zăru pe care Aman o hotărâse prin tragerea a sorți, să fie a exterminării evreilor a fost a căsătoriei prin viața Esterii să fie sărbătoarea lui Purim. Această sărbătoare s-a numit *Purim*, de la cuvântul ebraic „pur”, care înseamnă „sorti”. Zăru este în ziua de 13 luna Adar. Moartea lui Aman și căsătoria Esterii — această zi a rămas ca sărbătoare și sărbătoarea mucerii, așa cum se reflectă și în unele aforisme: „Păzește-te pe căl poez să nu te veselești atunci când e nevoie dar de Haman și de Purim să te bucuri în Dumnezeu”. Chiar dacă toate sărbătorile noastre vor dispărea zilele de Purim nu vor înceta nicidecum să existe.”

PURITAN — persoană religioasă privind respectarea principiilor morale religioase. **Puritanismul**

PURITANISMUL sau **PRESBITERIANISMUL** — este o divizare în Biserica anglicană, produsă în sec. XVI (1567) de „non-conformiști” și „disidenți” care n-au acceptat organizatia episcopală a Bisericii anglicane

(H)serică sîntută între catolicism și protestantism, deoarece adunate principii din ambele confesiuni. Puritani sau presbiterieni se consideră mai aproape de spiritul Evangheliei și aleg ca to conducători ai lor, format din bătrani („presbiterii” comunităților disidente, care nu se mai supun une Biserici ierarhice. Mult presbiterieni se aflau în Scoția unde, în vremea reginei Elisabeta (1558-1603) și Angliei au fost persecutați și rețegați parte dintre ei, mulțuri exilați în America. Biserica presbiteriană se reorganizează consolidându-se sub conducerea lui John Knox (+1572), fost agent al lui Calvin. Knox era un om sever, cu o viață foarte sobră, caracteristică pe care căută să o imprime și Bisericii pe care o conduce. El se consideră ales de Dumnezeu, trimis să readucă viața austeră într-o Biserică fără ierarhie sacerdotală, condusă doar de bătrani, reș de credincioșii fidelele comunități. Comunitățile paritane ale lui Knox formau în Scoția o adevărată teocrație, care ținea locul Statului și, ca urmare, se înținu a rămas pînă azi, o Biserică paritată presbiteriană ce interzice propaganda oricărei reforme, a catolicismului, a oricărei regim. În Anglia Biserica dominantă este cea episcopală sau Anglicanism, care s-a impus și în Irlanda ca Biserică de Stat, deși acolo trei pături din populată este catolică. Guvernul englez acordă azi egalitate confesională în tot Regatul, dar conflictele religioase, chiar sângeroase, ca în Irlanda, n-au încetat (ca și în trecut).

PUSTNIC — singuratic, călugăr trăitor într-un schit, izolat de mănăstire, departe de lume, anahoret, sbastru. v. **Anahoret**, **Rasofo**

PUTERI („domni, puteri și stăpîni”), categorie de ingeri. v. **Îngeri**

PUTNA — mănăstire (în com. Putna, jud. Suceava) zidită de domnitorul Ștefan cel Mare (între anii 1466-1469), care în 1480 a terminat și zidurile de împrejurare din care nu s-a mai păstrat decît un turn numit a „tezauru ar”. În interiorul bisericii se află mormîntul marelui domn. Distrusă, jefuită și incendiată de nenamărate ori de năvălitori, mănăstirea a fost refăcută, neresc ar, a una restaurare și a făcut în zilele noastre, sub păstorie, patriarhul Justinian Marina (1648-1977) din cadrul dezastrelor, Putna a rezistit, devenind tot puternic centrul de cultură medievală românească, mîntuire pe care o face și bogatul muzeu ce se află în incinta mănăstirii. În anul 1963, cînd a murit Ștefan cel Mare, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, împreună cu alt mare vladar, Constantin Brancoveanu — martir, decapitat de turci pentru credința sa. în 1744.

PYGMALION — mare sculptor din Grecia antică din insula Cipru, s-a îndrăgostit de propria sa operă, statua în fi deș a unei foarte frumoase și tinere fete, fapt care îl făcea o mare suferință. De aceea, el prințul serbărilor ce aveau loc în cîmpsteazzele. A reușit (zeza frumoaselor la vechii greci) aducîndu-i ofrande, sculptorul o rugă fierbîntele să lăsa te să și găscască o soție, tot atît de frumoasă ca și statua de care se îndrăgiseră. Mai mult decît își dorise însă sculptorul, zeita îi răspunse, dîndu-i viață statu. Tatîra eliberată de răceala marmuri, deveni astfel, soția lui Pygmalion. Acest mit a devenit un prețios zvor de inspirație în literatura universală.

QUAKERII — membri unei secte puritane, apărută în Scoția la jumătatea sec. XVII. Expulzați în America, cei mai mulți se află în Pennsylvania. Se numesc și *tremurătorii* deoarece prănuiează în rugămintele lor de rugăciune se coboară Duhul. Stăut mirat un timp și în acel moment doborâta se arată pentru că în cuprind pe acei tremurători și începe să vorbească astfel ei nu se pot gândi de se pot considera încă alături de creștinism și vor direct de la Sf. Duh și de la viața pe care o trăiesc „tremurători” când este iluminat.

QIUTBA — se numește pelerinaj pe care îl face omul în călătoria sa de sus din biroul lui, în altele marelui.

QIBLA — se numește direcția spre Mecca spre care se întorc alături de musulmani când se fac rugămintele; v. **Islamismul**.

QUIRINALIA — serbări în cinstea zeului Quirinus; v. **Quirinus**.

QUIRINIUS — era un zeu al agriculturii romane, un zeu al zeilor care forma fructul. Într-adevăr, începătorilor formată din zeii Jupiter, Marte, Quirinus, căruia s-a adăugat și zeul zeilor. Fiecare membru al fructului și zeului său (*fructus*), care s-a uzează la anumite ceremonii. Tiamos Quirinal s-a uzează la trei ceremonii (primăvara și vara) legate de muncile agricole, numite *Quirinalia*. De cînd a Romei se numește „Quirinal” (*Quirinalis mons*), ceea ce explică ipoteza că Quirinus ar

fi fost zeul unui popor care stăpînea cetatea „Cures” așezată pe una din colinele Romei, cetate mai veche decît Roma. Mai târziu Quirinus a fost confundat cu Romulus, primul rege al Romei.

QUMRAN — regiune în Palestina în nord-vest de Marea Moartă, la 3 km sud de Ierihon, care a devenit cunoscută prin descoperirea din 1947 și 1951, a 11 peretilor din v. e. d. Wadi Qumran a fost un loc al unei secte de scribi și scriitori de Manuscrise de la Marea Moartă, cunoscută în trecut ca „secta iudaică” anterior creștinismului și care și-a avut sediul în acest loc deșertic și în lăcașul său au contestat opinia că era a fi de origine ebraică. Pentru conceptul lor de ascetism, comunitatea eseniană se stabilește în acest timp, prin sec. II î.Hr. Într-adevăr a fost o comunitate de romani odată cu Ierusalimul și regala rudenă în anul 68 î.Hr. Manuscrisele descoperite cuprind două categorii de documente: unele sunt fragmente din Vechiul Testament, iar altele sunt tratate biblice sau „parafraze” și au program de conviețuire a sectei și de ideologie cu titlul „Regula comunității”. Conținutul doctrinar al acestor manuscrise este variabil, opinia de același după care organele creștinismului s-ar afla în această sectă, date fiind densitatea fundamentală dintre creștinism și doctrina eseniană (E. Lade, v. I, p. 345).

R

RA — personificare a soarelui în religia Egiptului antic (v. **Heliopolis Amon-ra**) **RA-ATUM-KI-PRU** (Atpu = soarele răsărind, Ru = soarele la apăsare, Atum = soarele care apune)

RAB (, sef) — mai mare peste 100 preoți la hitiți (vechi popor din Canaan), **RAB-KOHANIM** se numea mai marele preot în canaaniti (*kohen* = preot).

RABINII (ebr. = pă aramea cînt *rabbi*) — preoți și învățători teo ogeevrei la început rabinii erau îndrumători religioși care interpretau Legea și care mai târziu vor lua locul preoților.

RACLA (slv - blg *rakia* *λάρυαξ* *ó* — *larnax* *o* = rezervă, sarcofag, coșciug) — coșciug mic coșciug. Adăță pentru moaștele unui sfânt (răchită).

RABINDRANATHI TAGOR v. **Tagore**
RADHAKRISHNAN Sarvepalli (+ 888-1975)

— mare gânditor religios hinduist, care a militat pentru un sincretism religios, în scopul apropierii spirituale a credincioșilor din diferite religii, în vederea colaborării între religii și popoare pentru apărarea păcii și binele omului. Cunoscător profund al tuturor religiilor, el considera că aspirația omului spre unitatea cu Dumnezeu a fost întotdeauna o caracteristică „a tuturor credințelor pămîntului”. Dar, zice el, „nici o religie nu trebuie să pretindă că deține adevărul absolut”. Doctrina formulată de acest gânditor și numită „*samadai-dharma*” („religie a veșnică”) nu putea fi acceptată nici de hinduism, în care sînt respectate unele tradiții doctrinare, nici de creștinism, care își are dogmele sale stabilite cu privire la Dumnezeu, creație, suflet,

mîntuire și nici de celelalte religii tradiționale; v. **Hinduismul**.

RADONITA (slv — bucurie) — se numește, în Biserica rusă, pomenirea morților care se face în ziua de marți după Duminica Tomei, în amintirea coborării la iad a Mântuitorului și a parții pămîntului la bucuria învierii Sale și a celor mai de jos ale pămîntului (+ Petru 3,19). În această zi se merge în procesiune la cîmîturi, se prinosă înconjurate pe înfrumînte și se cântă „Iristos a înviat!”

RADU-NEGRI-VODĂ — a cărui nume îl poartă „biserica domnească” din oraș. Curtea de Argeș, ctitorită de el, ca și orașul din care a făcut a doua sa reședință domnească (1344-1364), după Campulung. Curtea de Argeș va rămâne reședință de scaun și după moartea sa, până când se va muta la Iargoviște în sec. XVI. Mormântul lui Radu-Negru a fost găsit în „biserica domnească”, cea mai veche biserică păstrată din țară, păstrată în întregime până azi, în țara noastră.

RADU-VODĂ — biserică Radu-Vodă, azi capela a Seminarului teologic din București, a fost întemeiată în 1568, ca mănăstire de Alexandru Voda, fiul lui Mircea Ciobașul. Distrusă de război după lupta cu Mihail Viteazul de la Călugăreni, biserică a fost reînălțată în 1614 de Radu Mihnea, al cărui mormânt se află în interiorul bisericii. Restaurată la începutul acestui secol de patriarhul Iustin Moiseșcu, care a fost înmormântat aici (1977) ca și urmașul său, patriarhul Iustin Moiseșcu (+1986).

RADU-ZUGRAVUL — vestit zugrav de biserici din a doua jumătate a sec. XVIII a perpetuat tradiția iconografică din sec. XIV formându-și ucenici care au continuat modelele sale până la sfârșitul sec. XIX. A pictat numeroase biserici în Țara Românească (tind originar din Târgoviște), printre care și biserica domnească de la Curtea de Argeș (scene din viața Sf. Filofteia) ale cărei moaște se află aici).

RAHLA v. Raclă

RAI, v. Eden, Creștinismul

RAMA v. Ramayana

RAMADAN (ture. *Ramazan*) — se numește postul care se practică în religia mahomedană. În luna a noua a fiecărui an. Acest post este obligatoriu pentru toți credincioșii începând de la vârsta de 14 ani, cu anumite excepții (bătrani, mame care alăptează, călători, soldați în timp de război, care însă nu vor recupera altădată sau plătind o sumă de bani). Postul islamic (musulman, mahomedan) ține o lună de zile numită luna Ramadanulă și se ține în amintirea primelor revelații pe care le-a avut profetul Mahomed înainte de a începe propovăduirea nouă religii. În fiecare zi a postului se ajungează începând din zor până după asfințitul soarelui după care se poate manca orice și se poate bea și fuma. La sfârșitul lunii de post are loc sărbătoarea numită „*Maicul bairam*” sau „*ruperea postului*” și ține trei zile. Un alt ritual obligatoriu este călătoria la Mecca, pe care cel puțin o dată în viață trebuie s-o facă fiecare musulman. Cu acest prilej are loc „sărbătoarea sacrificiilor” sau „*Marele bairam*” care ține patru zile și când se aduc sacrificii de 3 — male (miel, berbec, bou). Prin *bairam* se înțelege

petrecerea, de aceea se și spune peiorativ când cineva face o petrecere — că face „bairam”.

RAMAKRISHNA (Gadadhar Chatterji 1836—1886) — hindus, socotit sfânt pentru viața lui mistică, inițiat în practicile Yoga, în monismul filosofiei Vedanta și iubirea arzătoare de Dumnezeu (*bhakti*). Convins că năzuința spre unirea cu Dumnezeu este esențialul în toate religiile, cunoscând bine mahomedanismul și creștinismul, el afirmă că L-a văzut pe Iisus, în a cărui dumnezeire credea, socotindu-l o întrupare a lui Dumnezeu, alături de Buddha și Krishna. Credea chiar că Dumnezeu — Care este Unul dar are multe nume și înfățișări — se poate întrupa în orice om adevărat și credincios. Concepția religioasă a lui Ramakrishna a influențat pe credincioșii indieni care considerau că pot îmbrățișa creștinismul sau altă religie fără a renunța la vechile lor tradiții și obiceiuri. Înviătura — K — s-a răspândit și în Europa și America. El a întemeiat o comunitate monastică — o adevărată școală, care după moartea sa a fost condusă de Swami Vivekananda (1862—1912) a cărui învățătură, bazată pe filosofia școlii Vedanta, este naipătrunsă de învățătura creștină, din care ia concepția despre faptele bune — ajutorarea săracilor și a celor în suferință. Faptele bune ajută la realizarea uniunii cu Dumnezeu, cu Brahma fără a fi nevoie de cunoaștere sau de meditație. Romain Rolland care a scris biografia lui Ramakrishna și Vivekananda arată că în mănăstirile lor se cinsteau unele sărbători creștine și se cântau imnurile Sfântului Francisc. Călugării din această mănăstire cunoșteau viețile sfinților creștini și aveau drept carte de căpătâi celebra scriere creștină

, Unmarea lui Hristos" alături de Bhagavad-Gita din Upanișade. Vivekananda năzuită să întemeieze o „religie universală”.

RAMAYANA („Fapta e mărețe ale lui Rama”) — este o mare epopee din literatura Indiei, atribuită scriitorului Valmiki, dar completată în timp, ea s-a alcătuit între sec. IV-II î.Hr. Este povestea prințului Rama care, fiind persecutat de mama sa vitregă, este silit să se refugieze în deșitul pădurilor împreună cu soția sa, Sita. Acesta este răpită de un rege vecin, dar după un șir de lupte Rama o salvează. În primele și ultimele cărți, eroul Rama este preamărit ca o întruchipare a zeului Vișnu. Fondul istoric al acestei epopei, ca și epopeea Mahabharata, sugerează luptele pentru câștigarea aranelor în social India timpurie. Rama și Sita preamărit ca virtutea castității războienice, Kșatriya.

RAMAZAN v. Ramadan

RAMBOM — numele tătăresc al cyren Maimonide, v. Maimonide, Iudaismul

RAMENSFUM — vechi timp, se găsea la Luxor

RANTIF sa. rasă — îmbrăcăminte specifică pentru călugări, consistând într-o haină în formă de mantie, lungă, lărgă, destăcuată în față și cu mâneci lungi și largi de culoare neagră sau neagră, care se îmbracă pe deasupra.

RASCOINICI — s-au numit, în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, credincioși conservatori care s-au opus reformelor inițiate de patriarhul Nikon (sec. XVII) și n-au admis să se schimbă nimic. Deși credința căzuse în habotnicie și primitivism. Vechi credincioși se răscoală (rascol) de unde și numele de *rascolnici*, producând o mare schismă în sânul Bisericii

ruse. Rascolnicii vor fi înfrânți de reformele țarului Petru cel Mare (sec. XVIII), care va tutela și viața bisericăască, fiind un adept al unificării și reformelor în toate sferele vieții noi. Rusu

RASOFOR (ρασοφορός, ó — *rasoforos*, — ceea ce a primit „rasă” (rania călugărească), o haină lungă, neagră, cu mâneci (v. Rantia). Când primește rasa, se pune pe cap o acoperitoare cu năncă — cucullion (v. Cucullion), acoperită cu un văl tot de culoare neagră = camilafca (v. Camilafcă). Starea de „rasofor” este, după noviciat, prima treaptă a intrării în monahism. Tânărul care vrea să devină călugăr trebuie să treacă prin mai multe stadii de pregătire până să fie admis în monahism. După ce vine în mănăstire, trece prin fazele noviciatului, adică stadiul de începător, cu ascultările mănăstirești. Dacă dovedește bună purtare și este de folos mănăstirii, starețul îl recomandă epitarhului (episcopului) pentru trecerea în rândul fraților. În acest al doilea stadiu rămâne un an (dacă are o școală absolvită) sau trei ani, ca să facă școala timp în care învăță să lucreze pentru mănăstire, să cânte, să facă rugăciunile rituale, prezându-le pentru școala monahală. Când s-a stăpânit, tânărul îmbracă haina monahală (gr. modernă ρασοφορέα — *rasoforeia*), devenind „rasofor”. Târziu a s-a schimbat numele. Rasoforul este primul în școala monahală și după absolvire este supas unui exarh — la care trebuie să dovedească că s-a măsura temeritate și aserțiune praxie călugărească și mai ales „Regulile” Sf. Vasile, precum și cunoștințe despre istoria cultului mănăstiresc în care se află. După examen, clujarbul aprobă „tunderea” în monahism.

(care se face cu un ceremoniu special) a răscofării, dacă a împlinit 70 de ani și acesta devine călugăr și va trebui să trăiască conform jurământului cerut de cele trei votări: renunțarea votului căsătorii, votul ascultării și votul săraciei. Cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii în viața monahală este „*macrushiia*” sau „*ingerescul chip*” în care intră „*schimnitiu*” („*schimbare*”) sau „*pusnicie*” (se reduce o viață aspră, de post și rugăciune, renunțarea de se înlocui singurătatea sau în peșteri din apropierea mănăstirilor unde nu vin decât la slujbe).

RAVENNA — oraș aflat la nord de E pe țărmul Mării Adriatice, vechi din vremea etruscilor, capitala Imperiului roman de Apus, este vestit prin frumusețea și vechimea monumentelor sale a scrăpșii de influență bizantină construite cele mai multe în sec. V și VI. Cele mai importante sunt bisericele în stil basilical și atele în plan cruciform împodobite cu mozaicuri mărețe foarte bine conservate. Printre cele mai vestite se află *Biserica San Vitale* (construită pe la 525) cu frumusețea noilor ei reprezentări picturale împăratul Iustinian și soția sa Teodora împreună cu curtea lor, apoi biserica Sfântului Ioan Evangelistul și biserica Sfântului Neome, episcop al Ravennei la jumătatea sec. V, considerate ca cele mai vechi, precum și împunătorul mausele al Teodoric (rege ostrogot 520) sau care s-a construit biserica Sf. Apollonius și a **RAYMI** — numele celui *patru mari varhatari oficiale în religia vechilor perșieni*, ele corespund cu echivalentele și se lăsa de din cadrul unei astronomice. **RADAUTI** (jud. Suceava) — oraș în care se află biserica Sf. Nicolae, monument de artă

medievală moldovenească zidită de Bogdan I, întemeietorul statului independent al Moldovei (1359). Transformată de Ștefan cel Mare în gospodărie domnească, aici se pot vedea până azi mormintele înaltașilor săi.

RAPOSARE — repausare, termen bisericesc pentru „moarte”, „odihnă veșnică”.

RASCUMPARARE v. Mântuire

RASPOPIRE raspopit v. Caterisire, caterisat

RASTIGNIRE, *a răstigni, răstignit* (slv. *ra-ignati* = a pune, a atârna, u. *ra-ignati* = a întinde, a trage) — răstignit pe cruce, chinat, umilit, atins pe cruce, chinat, umilit.

RAȘNARI — comuna aflată pe oșierul și biserica din sec. XIV zidită de domnul moldavean Radu I (1383), reconstruită în 1752 și păstrând pictura murală cu personajele care s-au reflectat poartă local procedeu totesc de zăgărit. Vezi din Tara Românească — aici se află și frumusețea mormant străbun de din secolul al XVI-lea, al marchizului tropic al Ardealului Andrei Șaguna (1801-1873). În Rașnari se poate vedea și casa meșterilor care s-a născut și a copilului străbun poet Octavian Goga care în poezia „Rugăciune” a scris zăgăritul său creștinistic pentru care Ardealul l-a numit „poet al pătimirii noastre”.

RATEȘTI — mănăstire de călugări (jud. Buzău) existentă din sec. XVII, frumoasă așezare de gospodărie, aflată în județul moldav, răpate în anul unei biserici impunătoare și bine întreținute.

RAZBOIENI (în jud. Neamț) — localitate unde se poate vedea biserica masei eu ridicată de Ștefan cel Mare pe locul crâncene lupte

cu turci, partată aici în 1476. Biserica restaurată recent (1974) nememorează în pisania încrustată în zidul ei faptele strălucite ale trecutului.

RAZNIȚA — din lb. rusă pentru deal mic; iconul bisericii (gr. ΤΟΥΤΑΚΟΠΙΟΝ ΤΟ ΤΑΠΙΚΑΡΙΟΝ).

RĂMEȚI — Mănăstirea kaimeti (ad. Alba) are în incintă biserica-monument istoric care, în urma săpăturilor de restaurare în 1989, a fost găsită mai mult de doi metri și adusă la suprafața solului. În urma cercetării fragmentelor păstrate din cele 7 straturi de pictură, s-a constatat că biserica ar fi fost zidită în prima dec. sec. XIV, deoarece primul strat de pictură datează de la începutul secolului respectiv, deci biserica există dinainte. Un fragment din acest strat, păstrat în altar la proscelidul, reprezintă scena Punerii în mormânt — ar fi alt fragment de pe peretele de răsărit al bisericii — arată o sec. a de martiriu. Aceste cercetări întăresc aceluși istoric că în Râmnicul Văii exista o importantă bisericăsească superioară, cu un ierarh propriu în fruntea ei, având titlu de arhiepiscop și o cultură avansată, încă din sec. XIV. Fragmentul din al doilea strat de pictură, păstrat pe arcada dintre pronaos și naos, datează din 1377. Am scris că păcătosul rob al lui Dumnezeu Mihail, adică zugravul de la Cris — Ab, cu menținutarea episcopului Gheorghe în zilele regelui Iudovic, în anul 688 (1377, luna iunie). Scena pictată cu deasupra inscripției realizată cu o remarcabilă artă reprezintă scena Desis, având în centru pe Iisus Hristos, învățat înmormântat de șase persoane, trei de o parte, trei de altă parte, două dintre ele care stau lângă Iisus, cu mâinile întinse în rugăcune sunt Maria

Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, iar celelalte sunt doi îngeri și doi sfinți militari. În stilul acestei picturi se observă mari afinități cu pictura bisericii ortodine, ara Românească, ceea ce dovedește că mănăstirea Râmnic a constituit un centru de rezistență ortodoxă și națională pentru romani din Ardeal, păstrând permanent legătura cu românii de peste mări, realitate consemnată și de celelalte fragmente de pictură din aceste straturi, ca cel din 1483 și cel din 1543, zugrăvit de Gheorghe Raute și ucenicii săi, în stil postbrâncovenesc.

RANDELELI — tradiționale ortodoxe în legătură cu sfârșitul omului și grija pentru cei morți — la ecumenia dinainte și după sfințirea Danilor din slujba sfinților. Într-o rugă, tot creștin, suntem îndemnați să ne rugăm: „Ca Dumnezeu să ne arde în pază și să ne dea, știrsa creștinilor victime noastre, fără patină, nerușnat, cu pace...”, adică să murim fără a ne teme de moarte, împacat cu tot și cu conștiința noastră, pentru aceasta ce vi trebuie să aveți grija ca cei ce sunt pe moarte să fie spovediți, împărtășiți și cu lumânare în mână săs la căpâta. Dacă această rând. sală nu se împlineste, acesta este un mare păcat pentru cei rămași în viață, căci nu s-au griji de muribund, pentru sufletul căruia este o mare parubă. De aceea, când se câ pomelnic pentru ei se va menționa „nespovedit, împărtășit și fără lumânare”. *Lumânarea* ce se pune în mână ce ar care trage să moară este că-đuza sufletului său pe calea de dincolo și ea maimchiptă pe Hristos și Evanghelia Sa. Căci Hristos este „Lumina vieții” pe care creștinul o primește prin botez și trebuie să-și stârșească viața tot cu El, prin lumina lumânării aprinse.

La moartea cuiva se trag clopotele ca să fie anunțat și ceilalți credincioși că unul dintre ei a plecat și astfel, fiecare să-și aducă aminte că vom muri. Clopotete sunt și un îndemn ca cei vii să se roage pentru sufletul celui dus (de aceea se spune „Dumnezeu să-l ierte”). Trupul mortului este apoi spălat și îmbrăcat cu haine noi și curate, ceea ce închipuie veșmantul nestricăciunii, cu care va intra la Judecata de apoi. Se așează în sicriu spre a fi ferit de greutatea pământului și în sensul că intră sub acoperământul Creatorului său și se așează cu fața la Răsărit, căci de-acolo a venit Hristos, lumina cea adevărată. Pe pieptul mortului se pune *icoana sau crucea* pentru a se neredința lui Hristos și pentru că *crucea îl apără sufletul de îngeri cei răi*, care sunt gata să-l ia. Iste *chemat acasă* preotul să facă *stajha Panhidă*, care este o ocuľ priveghii (or, caică a rugărilor lor din timp, *lecptiu*) și este o slujbă prescurtată a slujbei înmormantării. *Kandiașă* este ca înmormantarea să se facă *o treia zi* când este și prima pomenire după moarte și când sufletul se înalță la cer. Slujba înmormantării se face la biserică, unde este dus mortul când a fost scos din casă, aici sufletul său își lăsaș bun de la lăcașul sfânt în care a participat la sfintele slujbe și a primit Sfintele Taine precum și de a rîde prieten și cunoscut așa cum spun și cântările slujbei. „Vești fratilor să dăm mortului sărutarea cea mare de pe urmă”. Cuvinte de la sfârșitul slujbei. „Veșnica pomenire” sunt un îndemn pentru cei vii să se roage pentru *terțierea păcatelor* celui mort și să-l pomenască totdeauna. Aceste cuvinte sunt rostite de preot și în cimitir, lângă groapă, unde este dus de la

biserică, și unde i se citește și ectenia pentru morți, la mormant, înainte de a se închide sicriul, preotul toarnă peste trupul mortului aghiazmă și vin (pe care rudele mortului trebuie să le aducă de acasă în două sticle, împreună cu coava), zicând „Stropi-mă vei cu asop și mă vei curăți” (Ps. 50/8). Un vasăș și cenușă sau cărbuni din cădelniță sau din vasol cu care preotul a cădit mortul, zicând „Trăf și cenușă suntem”. După ce se acoperă sicriul și e coborât în mormant, preotul aruncă peste el prin a lopată de țărână, cruciș rostită „A Domnului este pământul și plinirea lumii și tot ce locuiește într-însa”, prin care se amintesc cuvintele „Dumnezeu de la crearea omului”. „Acăi pământ ești și în pământ te vei întoarce” (Facere 3/19). După înmormântare, preotul revine la casa mortului unde face din nou *Panhidă* sau *Parastasul* pe scurt, *binecuvântând pomană* (hainele și alte lucruri care se dau de pomană pentru sufletul mortului, v. **Parastase**, **Panhidă**).

RECVIEM v. Requiem

REFORMA gregoriană (v. **Calendarul**)
Reforma luterană calvină v. **Protestantismul**

REÎNCARNARE v. Metempsihoză

RELICVARIU — cutuț (cuvet) pentru păstrarea părții celor de moaște de strig (*reliqua* = rămășițe de moaște), pe care avea forme diferite (pătrate, rotunde în formă de cruce), frumos incrustat și purtând fragmente de osicioare de sfinți. Relicvariile păstrează și lucruri sau obiecte provenite de la sfinți sau care amintesc despre ei. Biserica păstrează și le cinstește (ex. coroana de spin și giulgiul Mantuitorului, brăul și omoforul Maicii

Domnului care se păstrează în biserica Vlaherelor din Constantinopol, lanțul Sf. Petru (la Roma), mantia Sf. Martin, patronul Francei (la Tours, sec. IV) și al. În latol eism există un tip de relievarii, moșii, în formă de disc cu capac, confecționat din aur sau argint și care se poartă cu lăcături, ca un pendentiv, numit *pacificul*.
RELICVE v. Relicvariu, Moaște
RELIGIE (*religio* = *rel* + *gimus* și *religio* = *p* + *religio*) derivat de la *regere* — a aduna, cu înțeles vechi *relegu* — îcamă, scripătură și „serp l religis” de la acest înțeles s-a dezvoltat pe de o parte, „teos”, de „religie” și pe de altă „religiu” (ceremonii) — în înțelesul cel mai simplit este „în ansamblu de credință, sentimente, reguli morale și rituri izvoirâte din conștiință pe care individul sau colectivitatea o are că se află în legătură cu o putere supranaturală, de care depinde”. Dacă această putere e concepută ca unică, atunci e vorba de o *religie monoteistă*; dacă e vorba de mai multe fărâșe supranaturale atunci re-ea se numește *politeistă*. Astfel, religia împerecă *dogma* sau doctrina religioasă (adică concepția sau ideea pe care o avem despre Dumnezeu și despre raportul nostru cu El, implică *morală* și disciplină religioasă, adică reguli de viață și de organizare ale societății religioase, derivate din dogma respectivă și *ritul religios* (adică formele prin care colectivitatea umană respectivă exprimă sau cultă să realizeze legătura cu divinitatea). Sf. Chiril al Ierusalimului scrie: „Într-o religie constă din acestea două lucruri: din dogme pioase și din fapte bune”. Dacă dogmele fără fapte bune nu sunt plăcute lui Dumnezeu, nici faptele nu se primesc de Dumnezeu fără de dogme

pioase (Cateh. IV, 2 P. G. XXXIII col. 456)

REMÎȘCARE — stare de conștiință de regret pentru o faptă neplăcută, căință

REPAUS, REPAUZA — odihnă veșnică, odihnă, a muri; v. **Răposare**

REPREZENTĂRI ALE MĂNTUITORULUI, v. **Iconos**

REPREZENTĂRI ALE MAICII DOMNULUI, v. **Icone mariale**

REQUIEM — denumirea slujbe pentru pomenirea morților în Biserica Romano-Catolică (corespunzător parastasului care se săvârșește la ortodocși în biserică la sfârșitul Liturghiei după Rugăciunea amvonului „cu la morțu”) *Requiem* este și o compoziție muzicală cu caracter funebru

RETORIC (lat. *retorica*) — arta de a vorbi înnoș și convingător. Retorica e formată dintr-un ansamblu de reguli care a adă la însușirea artei de a vorbi frumos când se ține un discurs, o predică, o cuvântare.

REVELAȚIE (de la lat. *revelare* = a descoperi, a arăta) — descoperire, revelație divină, ieșirea, modalitate prin care Dumnezeu Se descoperă oamenilor din dragoste pentru ei, ca aceștia să cunoască adevărul, viața și lucrarea Sa, să-L cinstască, să-L împietască, via și să se mantuiască. După doctrina ortodoxă, Dumnezeu Se descoperă oamenilor pe cale naturală, adică din întreaga creație și pe cale supranaturală, prin arătări, semne și minuni. Revelația supranaturală s-a făcut direct prin cuvântul Său, către oamenii credincioși, luminați de Duhul Sfânt, cum au fost patriarhii și profeții Vechiului Testament și cu miratul Iisus Hristos, prin Care la „pînă rea venită” (Galateni 4, 4) S-a întrupat (I Timotei 3, 16, în

persoana lui Iisus Hristos, „chipul lui Dumnezeu ce a nevăzut”, Dumnezeu însuși este prezent în mijlocul nostru (Colos 1:15). Revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos este împlinirea făgăduinței făcute primilor oameni că vor fi mântuiți prin Mesia, însemnând deci starșitul și plinirea revelației. Biserica creștină călăuzită de Sf. Duh păstrează și transmite revelația divină prin Sf. Scriptură și Sf. Tradiție v. **Tradiție**

REVELION v. Anul Nou

REVEREND (*reverendus* = venerabil, vrednic de respect) = titulatură care se dă preoților catolici și protestanți.

REVERENDA (lat. *reverenda*) = respectabilă, înfrumășată = înfrumășată prin fetea austeră a naștelor îngăpăvite la gazele de obicei de curare aer, gră pe care călugări și alți preoți o poartă în fiecare zi

REVERENȚĂ (lat. *reverentia* = respect, căutare respectuoasă) = gest de salutare prin înclinarea capului și îndoirea genunchilor în semn de mare respect față de o persoană venerabilă (obisnuit la trecut la curțile princiare domnești boierești) plecăciune, închinăciune

REVERSIBILITATEA CREDINȚEI v. Botezul (Botezul substitutor).

RIG-VEDA v. Vedele

RIGORISM, rigoare, rigorist (lat. *rigor* = lărmă, asprime, lărmă dreaptă, fără abatere) = atitudine categorică, morală, de mare austeritate; aspru, sever, rigorism puritan; v. **Puritanism**

RIPIDA (ῥιπιδιον τό = *ripidion* de la ῥιπίς, ῥή = *ripa* = până, lat. *tabetum*) = obiect liturgic, în forma unui evantai rotund, cu maner, făcut din metal, cu care diaconii mări

ales la liturgia arhierască, apără Sfintele Daruri ca să nu cadă ceva împur peste ele, în timpul sfințirii. **Ripidele** sunt făcute în forma unor arpi simbolizând pe heruvim și serafim (îngeri) care stau în chip nevăzut în jurul tronului slavei lui Dumnezeu și în jurul Sfintei Mese, ocrotind Sf. Daruri. Ripidele amintesc și pe cei doi heruvimi care străluceau în viziunea lui Isaia (Is. 6:1-2) și a Sf. Ioan, în **Apocalipsă** (Apoc. 4, 6-8).

RIT (ῥιτόν τό = *riton* al *ritus* = cuvânt, rit, text religios biblic), *rituri*, *rituri* = acte religioase prin care se exprimă sentimentul religios, organizarea ritualică a acestor ceremonii. **rituri liturgice** = rezultate din diversitatea liturgică a formelor de profeție trezitoare, din care se vor dezvolta treptat liturgiile de mântuire. Astfel, din vechea Liturgie apostolică a Sf. Iacov (sec. I) sau nașterea (în sec. IV) Liturgiilor bazate pe ea Sf. Ioan Gură de Aur și a Sf. Vasile cel Mare, care vor înlocui treptat Liturgia mai veche în creștinătatea ortodoxă și care se vor impune în timp cu rituri și ceremonii noi. Riturile ca forme de exteriorizare într-o anumită fel a sentimentului religios, ca obiceiuri religioase, au existat îndelung de la cele emblematice până la cele simbolice. Aceste rituri (practici religioase) sunt specifice și legate fie de cultul zeităților (tertile, rațiuni, ardere, cântec, dansuri, muzică, sfecăcud, înmormântare). Confirmația practicilor de cult diferentiate, avem în creștinism ritual ortodox, ritual catolic, ritual protestant. **RITUAL** = conținutul formelor rituale (ex. gesturi rituale, închinăciunile, facerea sem-

nu u Sf. Cruc, mătănile, binecuvântările tămăierilor, punerea mâinilor pe capul celui ce se hirotonisește etc.). Ritualul este cuprins în cărțile de ritual sau liturgice bisericești. Cărțile de cult arată formele și formulele verbale fixe și stabile după care se desfășoară cultul divin public și pe care trebuie să le respecte toți slujitorii lui și toți credincioșii. Elementele ritualului sunt: cuvântul, gestul (mișcarea), veșmintele, obiectele ritualistice, slujitori, catedrali etc.

ROCAVIȚE v. Rucavițe

ROCK, ROCKERI — mișcare modernistă sectară din New Age. În Occident se vorbește despre o nouă religie fără frontiere, dar și fără revelație și fără divinitate. Credința rock produce și exaltă un tip — man — care se definește prin abilități care trădă existența unui tip original, golit de trăirea lui Dumnezeu. Cel revelat O reage atee subraută într-o miză ale cărei sunete amintesc practicile riturilor păgane. Fenomenul rock este astăzi foarte controversat. Presa pro-rock îl acceptă, presa anti-rock îl detestă, centruind discursul cu satanismul. Reprezentanții lui sunt numiți de unii entaziști, de alții nihilști, iar alții văd ca o expresie a unei libertăți reprohabile. În articolul intitulat „Numele Fiarei” aparut în ziarul „România liberă” din 2 februarie 1994 și reprodus după „Satanismul în muzica rock”, se afirmă următoarele puncte de vedere: 1. Originea rockului satanic este în America de Sud și în India, unde există ceremonii de adorare a Satanei. 2. Aceste ceremonii numite „*woodoo*” constau în sacrificări de oameni în cimitire la miezul nopții și orgii sexuale. 3. De obicei, în cazul ceremoniilor

„*woodoo*” se bea sânge și se mănâncă din carnea celor jefțiți (unele format și fac aceasta chiar în timpul spectacolelor). 4. Rockul (curentele *trash death speed*) este un procedeu psihologic de satanizare a tineretului, de anihilare a moralei creștine prin instigare la practici diabolice. 5. În America există azi un plan mondial de unificare cu numele „*Wicca*” denumire care înseamnă „unirea magilor și exorcistilor”. Trei întreprinderi de discurs rock se ocupă de această propagandă. Scopurile discursului este de a distruge tot ceea ce creștinismul în sufletul tineretului și în plus de a distruge din interior lumea, împingând adolescenții spre sinucidere și violență. 6. Mișcarea internatțională ocultă New Age vrea să instaleze în amele cultul Satanei împotriva credinței în Dumnezeu. Rockul satanic este vârful de lance al politicii New-Age.

ROJDNIC — zodiac carte populară de prezicere a viitorului, după înțelesul astrelor, în credința vechilor slavi „*rodenik*” erau zeții protectoare ale destinului omului (ursitoare) și ocrotitoare ale pruncilor.

RODIN (slav. *rodini*) — dar adus unei înțelepciuni (vezi *Baltagul* de M. Sadoveanu, cu sens mai vechi: tărănosire, sfântire, atherosire, dăruire).

ROMAN — capitala fostului județ Roman, sediul al Episcopiei de Roman, cândva Mitropolia Târnăve de Jos are două monumente religioase demne de a fi cunoscute: biserica Episcopiei și biserica Precista Mare. Biserica Episcopiei, de o aleasă frumusețe arhitectonică, datează din secolul XVI, zidirea ei a fost începută la 1542 de Petru Rareș și terminată la 1550 de fiul său, Iliaș-Vocă. Biserica Precista Mare este zidită la 1569 de Doamna Ruxandra.

Fica lui Petru Rareș, soția lui Alexandru Vodă Lăpușneanu

ROMAN MELODUL (490-560) — născut la Emesa (Siria), a trăit la Constantinopol unde se crede că a fost făcut preot la biserica Născătoarei de Dumnezeu care, spune legenda, s-a arătat într-o noapte în vis și i-a dat darul de a face imne, pentru mulțimea și frumusețea cântărilor cu care a inzestrat cultul ortodox. A fost numit „Duce-Cântăreț”. I se atribuie peste 1000 de imne, dintre care multe se cântă și azi (cântările la sărbătorile Mântuitorului, ale Sfinte Fecioare și ale sfinților). Este considerat creatorul condacelor și icoaselor. Condacul de la Nașterea Domnului — Fecioara astăzi pre Cel mai presus de înțelegere este unul dintre cele mai frumoase — a compus condace și la întămpinarea Domnului, la ziua Sfinților Petri și Pavel, la duminica Îsatului sec de carne, la duminica Îsatului sec de brânză, la duminica Florilor, la Văierea Mare — ziua învierii a înălțării — aceluși mare poet Roman Melodul este trecut în Minei — pe luna octombrie și la dăd și năut, scriitori de calendar — sfânt luminos, „Voara cea de cântări”. Condacul genimnografic creat de Roman Melodul a fost dat de el, a cea mai mare sursă de reînviere trecută până azi. Condacele St. Roman Melodul nu erau totuși cu strofe poetice izolate pe care le găsim astăzi în cărțile noastre de cult sub denumirea de condace. Condacele lui erau niște compoziții poetice de mare întindere, adevărate poeme imnografice, formate fiecare din câte 18-24 strofe sau tropare, acestea aveau la rândul lor un număr variabil de versuri și se terminau cu un refren invariabil (ἐψύμνον, τό — *efimion*), toate fiind înălțate

într-un *acrostih*. Prima strofă, numită *irmos*, servea ca model tuturor celorlalte în ceea ce privește numărul de silabe și repartizarea accentelor. Înaintea acrostihului se punea totdeauna o altă strofă liberă, numită *catulion* sau *proimion* (antistrofă), care dădea strofe or condacului numai grasul (modul sau *ethu*) pe care trebuia să se cante, precum și refrenul care încheia fiecare strofă. O dată cu apariția condacelor imnografice — strofele vechilor condace au fost treptat înălțate în cântările cultului și au rămas până azi ceea ce numim *proimion*. Singurul condac păstrat până azi în întregime în cultul ortodox este *Acrostihul Marii Domnului* (al Bunei Vestiri). Textul integral al condacelor Sfantului Roman Melodul s-au păstrat numai în manuscrisele liturgice mai vechi. Aceste manuscrise s-au tipărit în ediții critice și numai pentru interes științific. Manuscrisul acestui condac (*Acrostihul Marii Domnului*) se află la biblioteca mănăstirii Sf. Ioan Evanghelistul din insula Patmos (sec. XI), într-un manuscris de condace (*Antiphonarium*, col. 212-214). Acest condac încheiat Bunei Vestiri are acrostihul ΤΟῦ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΠΡΟΨΑΛΜΟΥ — *tot Tapeion Romanos* — adică a „smeritului Roman” și este poate unul dintre primele condace înclinate sărbătorii Bunei Vestiri — sărbătoare instituită oficial pe la sfârșitul sec. V). **ROMANIC, stil romanic** — Stiluri arhitectonice în arta bisericească **ROSALIA** — era în epoca romană, una dintre sărbătorile cu cea mai largă popularitate, atât în Dobrogea, cât și în rândurile populației romanizate de la Sudul Dunării. Rosalia (sărbătoarea trandafirilor) era legată de cultul morților și este atestată, în urma săpăturilor arheologice, în inscripții aflate în sate din

teritoriul Histriei. Marea răspândire a acestei sărbători în rândul populației române de pe ambele maluri ale Dunării a făcut ca ea să se pastreze și după răspândirea creștinismului sub denumirea de „rusaliu” (D.V.).

ROSARIU — formă de cult cu caracter iatreatic (de adorare) în religiozitatea catolică. Rosariile sau diferitele perioade de timp din anul bisericesc (an, săptămână, zile) anume consacrate istoriei deosebite a unor sfinți, ex. Rosariu Sf. Fecundare Maria, la 7 octombrie s.a.).

ROȘ HAȘANA (ebra. „Capătul anului”) — Anul Nou ebraic, ziua de An Nou, poartă trei nume: *Roș Hașana* („Capătul Anului”), *Iom HaZikaron* („Zua amintirii”) — comemorarea sfârșitului a poporului iudeu ca Avraam, Isaac și Iacob și *Iom HaDin* („Zua judecării”) — ziua soldaților iudeilor cu încredințarea — re-entrare a ieșit de la Avraam („primul câștigător al lumii”) — în lora se prevede „să nu-ți zi pentru această săptămână” (Iov 1:11) — „au hotărât că ea să cureze două zile” și „2 zile lumii” (septembrie și ianuară rămas până azi). La înlocuirea calendarului ebraic în vârstă, Ta anad — „au hotărât ea prima zi de Roș Hașana să cadă numai luni-marte” — sau sâmbătă. Roș Hașana e numită și *Iom Hente nom* — „Zua întinerii” — comemorand creația că în această zi toate creaturile sunt amintite (7 zădărate) de divinitate. Zilele de Roș Hașana și Iom Kipur sunt denumite împreună *Iamim-Noraim* — „zilele înălțătoare” reflectând credința că în aceste zile se hotărăște soarta fiecăruia. La timpul rugărilor — de R. H. trebuie să se adă în sărăgă sunetul sotarului (cornul de bușucă). Scopul strigăului sotarului este de a determina

cănta omului pentru greșele comise și
holărarea lui de a se îndrepta. Cel ce sună din
sotar și unii credincioși poartă o haină albă
numită *kut*. De R. H. se aprinde un câr și
oamenii se salută cu o formulă deosebită. Să
te înscriși și pe celălalt ca un an bun, spre viață.
Se mănâncă o bucată de pârâulac, mai al
micre ca anul să fie „bun și dulce”. După
rugămintea de Minha (Vecernie se face o
rugămintă la malul unei ape simbolizând
aruncarea păcatelor în apă. În aară de
caracter festiv accese zile de R. H. sunt și
un îndemn spre a alina viața și a căuta
scopul de a se îndrepta.

RICAVITE v. Mânecute

RUGĂCIUNEA (lat. *rogatio*) – gramatică de a pune pe cine – ane în cerere, sau a se ardeau jertle e menționate divinităților respective sau se ardeau morții, și în creștinism, închinarea la un accesibil care poate a putea pe celor condamnati la o parte de viața (Cibula al Bisericii Romano-Catolice – ve. Media) **RUGĂCIUNEA** (rogatio) – rugă stăruitoare, *rogatio* – *rogatio* – *rogatio* – a ruga cu stăruință – este o cerere, un document al vieții noastre rugămuse cele rugăm de a ne pune în lăstă a dreaptă. Dumnezeu prin mătare, vându-l a omni a vorlea noastră, spre El – Rugămintea a fost definită de Sf. Părinte al Bisericii a vorbire adresată la Dumnezeu (Sf. Ioan Hrisostom – *mulțumire* a facere), „Consortiu cu Dumnezeu” (Sf. Grigore de Nissa – *Cuvânt 1 Despre Rugămintea*). Înălțarea minții către Dumnezeu sau cererea ce ar ce se cuvine a Dumnezeu.” (I. Damaschin, *Dogmatica*, III, 24) Rugăciunea este – după cuvântul Sf. Scriptur – o formă de înțelepciune – care ne a uită să

împărtășire ceea ce înseamnă că acum credincioșii sunt pregătiți și vrednici să se secretească fi ai lui Dumnezeu să-l cheme ca pe „Tatăl” nostru al tuturor și să-l roage să ne dea în „namai” (pa nea noastră cea de toate zilele) și „pa nea cea cerească” adică Trupul lui Hristos din care cel ce va gusta va fi viu în veci (Ioan 6: 48-50-51-55 și 58). După Sf. Simeon al Tesaloniei, rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” simbolizează unirea noastră cu Dumnezeu, prin Fiul Său, în Dahul Sfânt în veci vecilor (F. B. I. S. ed. 1980 p. 328).

RUGĂCIUNEA LITURGICĂ — este și ea Sf. text liturgic. Ea este în mod deosebit expresie a credinței noastre în Dumnezeu și de venerare a persoanelor și lucrurilor sfinte precum și expresia *funcției baptismale* a cultului — *stăpânire* prin jertfa Liturgică. Ea exprimă totuși primosul de mulțumire și de recunoștință față de Dumnezeu pentru binefaceri primite de la El de aceea se și numește euharistică adică de mulțumire. *Rugăciunea liturgică* este și cea mai *moltă* expresie a rugămintii de cerere sau imploare de a implora pe Dumnezeu spre a-l îndușoreca în favoarea noastră și a morții noastre pentru care se aduc daruri la Sf. Liturghie. Rugăciunile și cererile noastre unite cu ale preotului liturghist, capătă în Liturghie o putere deosebită pe care altfel n-ar putea o avea pentru că în Sfânta Liturghie rugăciunile noastre se unesc cu ale lui Hristos. Care mijlocește pentru noi pe lângă Dumnezeu „Tatăl” pentru împlinirea cererilor noastre. Sf. Apostol Pavel îndeamnă „Având Arhiepiscop mare Care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Să ne apropiem deci cu încredere de tronul Harului ca să luăm milă și să aflăm

har spre ajutor, la timp potrivit” Evrei 4, 14-16).

RUGĂCIUNEA LUI IISUS — Doctrina centrală a teologiei ortodoxe răsăritene „theos sau îndumnezeirea omului este strâns legată de disciplinele spirituale de la Muntele Sinai. Practica lor mistică era „rugăciunea inimii” sau *rugăciunea lui Iisus* — *Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă* — Acest text scurt trebuia repetat fără încetare spre a absorbi gândurile în sine și a le străna de orice tentativă. Misticismul s-a mai reprezentat de Sf. Ioan Scărarul (sec. VI-VII) mare isihast va atinge la apogeu prin sec. XII, reprezentat de *Nichifor* și *Grigorie Palama* care l-au înrădăcinat și la muntele Athos, unde Palama a fost 20 de ani călugăr, înainte de a fi rânduit episcop de Tesalonie. Nichifor susținea că celălalt viet și speranță este să se cunoască tainele „comori ascunse a inimii” care e „începutul lui Dumnezeu”. Această unire se face „coborând” prin intermediul respirației minci în inimă. Nichifor creează în acest scop o tehnică respiratorie care se îmbină cu rugăciunea lui Iisus care trebuie rostită neîncetat (v. **Isihismul**). Biserica Roma Ortodoxă care în trecut nu avea rezerve față de „Rugăciunea lui Iisus” reevaluează această rugăciune prin Conciliul I Vatican, menționând în noul Catehism al Bisericii catolice următoarele: „Formularea cea mai obișnuită transmisă de monahii din Sinai din Siria și din Muntele Athos este invocatia «Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi păcătoșii». Ea îmbracă imnul hristologic din Filipeni 2, 6-11 cu invocația vameșului și a celor care văd lumina. Prin aceasta, inima se pune în armonie și cu milostivirea Mântuitorului”.

Invocarea Stântului nume al lui Iisus este calea cea mai simplă a rugăciunii ne-necutate. Repetată adesea de o inimă plină de smerită atenție, ea nu se pierde într-un șuvoi de cuvinte, ci păstrează cuvântul ce aduce rod într-o răbdare. Ea este cu puțință în orice clipă, pentru că nu este o ocupație a altor decât a altă, ci unica ocupație aceea de a Lăbi pe Dum. ezeu. Care însuflețește și trăiește, garanză creștinului că „Iisus Hristos Iisus“ (R. L.).

„RUGUL APRINS“ — mișcare de pălăie creștină care a luat naștere în 1946 la *Mănăstirea Antim din București*. Inițiatorii ei au fost călugărul rus Ivan Kuznetsov venit în țară a cărei împreună cu nepotul I. de Kostov la invitația pătrărilor lui Neodim — cu care mult timp fusese coleg de studii. Primul colectiv de organizare a mișcării spirituale „Rugul Aprins“ a fost formată din: Benedict Căpăș, Părintele Stântoacă dr. V. Voiculescu, Paul Sterian și Alexandru Teodorescu (Sandu Tudor — pătrărele care se pregătea să intre în monahism și care a și dat mișcării numele de „Rugul Aprins“ — întrucât referire la rugul sărat de Moise în Vechiul Testament: rug ce ardea și nu se consuma, având în el pe Dumnezeu). În Ortodoxie „rug aprins“ este considerată Sf. Trezătoare Maria, reprezentată astfel și în iconografie. Mișcarea se manifestă prin colocvii și conferințe care se țin la biserică. Anunț în fiecare duminică la orele 7. La aceste conferințe au participat an de a rândul, studenți și intelectuali disunși din toate domenii culturale. Printre conferențieri remarcabili erau părintele Stântoacă, părintele B. Ghinș, părintele Soțan, starețul protosinghel Vasile Vasiache, profesorul bizantinolog Elian, profesorul chimist Mironescu, profesorul Todirașcu de la Drept,

Paul Sterian, Sandu Tudor, Ion Marin Sadoveanu și mai apoi: Pătrărele Ieremie, mai activi se aflau atunci studenții teologi Leonida Plămădeală (viitorul metropolit), Nicolae Bordașiu, actualul preot de la biserică Săvestru, Adrian Făgeteanu, Paulin Lecca ș.a. După 1948, mișcarea s-a destrămat mult. Dintr-o componentă fiind arestată și alții, și printre supraviețuitori „Rugul Aprins“ dintre care mulți au făcut ani grei de detenție comunistă, se mai afla dr. Nicoalea pătrărele Soțan, prof. Elian și câțiva dintre cei mai tineri studenți de atunci (RL, ianuarie 1996).

RLNF (german *Rollen*) — scriere cu vechea vechi a label germanic, care s-a păstrat în inscripții și ornamente, se ține încă descoperită și în țara noastră la Petroșele (București) gravată pe una din piese de tezaurului „Căsuța cu porci de aur“, lezarea se va veni a că în urma săpăturilor arheologice.

RUSALKA, RUSALICE — numele apei-ori, în mitologia vechilor slavi. Elea — bășcă prin cantări frumoase pe tinerii ce trec noaptea pe lângă ape, și-i atrag în alunecări.

RUSALICE (din italica *rosa* — a care seamănă a romani sârbătoarea trandafirilor *rosa-de*) — în creștinism e Duminică Cincizecimii (lat. *Dominica Pentecostes*, gr. *Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΗΜΕΡΑ* — *I Ien kisti imera* slv. *Piatides anna*) sau Pogorârea Sf. Duh, numită și Duminică Mare. Se numește Cincizecimie pentru că se sărbătorește la 50 de zile de la Învierea Domnului și pentru că atunci sărbătoreau și evreii praznicul Cincizecimii. Se numește Pogorârea Sf. Duh pentru că în această zi S-a pogorât Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc (cum nă mare, asupra

Sfințitor Apostol – care din aceea zi au început propovăduirea Evangheliei în lume, după porunca Mântuitorului „Mergând, învățați toate neamurile botezându-le...” (Matei 28, 19) În ziua aceea în urma predicii Apostolilor, s-au botezat 3000 de oameni, constituind prima comunitate creștină din Ierusalim. De aceea, această zi a Cincizecimii este și sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine (Fapte 2, 41). Este după Sf. Paști, cea mai veche sărbătoare creștină, fiind prăznuită încă din vremea Apostolilor. Din vechime, evreii aveau o sărbătoare numită *Cincizecime* care era închinată primelor roade fructelor și flori. Ca un ecou al acestor tradiții, în biserică se aduc de

către creștini și se împart frunze verzi de tei sau nuc pe care întâi le binecuvăntează preotul, acestea simbolizează flăcările de foc ale puterii Sf. Duh care s-au pogorât asupra Apostolilor. De această sărbătoare este legată și pomenirea morților care se face în săptămâta dinainte, numită „Moșii de vară”. După Rusalii, Luna Rusalilor se sărbătorește Sf. Treime, numită și Luna Stăntării Duh. Informații despre sărbătoarea Rusaliilor avem în Noul Testament (Fapte 20, 16, I Corinteni, 16, 8). În Constituțiile Apostolice (sec. I-II) și în Sf. Sinod Părinț din primele veacuri creștine. Sf. Iliada, Tertulian, Origen, sinodul din Ilyria, Sinodul ecumenic, Egeria (sec. IV) ș.a.

SABA — țară antică, ale cărei arme au fost date la veală în urma săpăturilor arheologice din sudul Arabiei (Yemenul de azi). Capitala ei, numită Marib, era așezată în munte, la înălțime de 2000 m de la nivelul Mării Roșii. Ruinele templului din Marib arată grandoarea lui și că, după cum se vede în inscripții, el a fost ridicat în cinstea zeului arab Ilmukuh. Datorită unui sistem de irigații care ridica apa pe înălțime, pământul din Saba era foarte fertil. Locuitorii cultivau în rodend cu care făceau comerț. Întrucât drumurile comerciale treceau prin Israel, regina din Saba a făcut lui Solomon o vizită de interes politic, aducându-i bogate daruri. Se spune că, cucerit de frumusețea ei, Solomon a avut cu ea un fiu, care a domnit în Abisinia, și din el s-ar fi tras dinastia regilor. După cele relatate de Cartea Regilor, III Reg. 10, 1–10, regina din Saba a venit atrasă de faima înțelepciunii lui Solomon, de care se va convinge și căruia îi va dăruia multe bogății.

SABAT (chr. *sabat* — odihnă) — se numește ziua de odihnă în religia mozaică. Sabatul începe vineri de la apusul soarelui și se încheie sâmbătă seara, la apariția primelor stele. Unele secte neoprotestante tinca ziua de odihnă sabatul iudaic, în loc de duminică. Legendele medievale vorbesc de „sabatul vrăjitoarelor” care avea loc la miezul nopții de sâmbătă și se manifesta prin mari orgii.

SABBATISMUL — mișcare mesianică în sânul iudaismului, inițiată de iudeul Sabbatai Tvi

(1626–1677), în Imperiul Otoman, câștigând mulți adepți care vedeau în el pe „Mesia” cel așteptat. S-a înălțat de sultan să se lepede de iudaism, Sabbatai spre a-și săvârși viața, trece la islamism. Totuși îi vor rămâne fide numeroși adepți care i vor perpetua ideile și peste 100 de ani, în Polonia, sabbatianistul Iacob Frank se va proclama nou „Mesia”, reîncarnarea lui Sabbatai.

SABAZIOS — zeu traco-frigian, omor-gol, al Dionisos, zeul grec pe care îl vechem. În numeau „Dionisos traco” (*sabot* sau *sabotai*) era echivalent în limba frigiană cu grecescul „bacchus” al cărui cult și ceremonii nocturne existau la Atena încă din sec. V î.Hr. În timpul procesurilor ce se făceau în crăstea lui, „înțipăți” aflau sub „posesia zeului” trăind stări de frenetie (manie) asemănătoare cu nebunia (sfășiau anima și mâncau carnea crudă, dansau cu gesturi nebunești). Participanții (bărbați și femei) la sărbătorile lui Sabazios purtau numele de „sabot” sau „sabai”. Uneori acest zeu a fost identificat cu Zeus, dat fiind asemănarea reprezentării iconografice, iar la începuturile creștinismului a fost asimilat cu Iahve („Sabaoth, domnul oșterilor” care amintește numele zeității traco-frigiene) și reprezentat pe tablete sub forma unei mâni care binecuvintează cu trei degete întinse și două strânse. Asemenea reprezentări pe tablete și inscripții s-au găsit în Italia (Roma) și în Dacia (la Histria în Dobrogea), unde atestă cultul său, pe inscripții și tablete datând din sec. II.

III d Hr — descoperite în urma săpăturilor arheologice. Ca și Dionisos Sabazios era considerat zeul morții și reînvierii naturii, mult mai apropiat de om decât cei alți zei și care, prin moartea și învierea sa, putea da oamenilor speranțe eshatologice.

SACERDOT (lat. *sacerdos* -onis = preot, slujitorul cuiva) — preot, slujitor al Sfintei Liturghii
SACERDOTAI , at. *sacerdotalis*) — preotesc.

SACERDOȚIU (lat. *sacerdotium* -ii) — preoție, cler, slujire slăvită, instituția sacerdoțialului creștin, adică preoția sacramentală (sfințitoare) ca instituție înlemnită de Mantuitorul. În religia romană sacerdoțiul era format dintr-o ierarhie în care primul — se ocupa regere (în epoca monarhică), „*rex sacrorum*” (rege al sacraunilor) primul în rang în ierarhia sacerdoțială, el era înconjurat de un corp sacerdotal.

SACHELAR (gr. *σακελλαριος* — *sakellarios*) — se numea în Biserica veche, cel ugarul care ocupa un loc în consiliul episcopului la Constantinopol, ca reprezentant propriu al mănăstirilor din raza patriarhatului. Acest demnitar eclesastic avea sarcina de a supraveghea ușa bisericii respective care purtau numele de „*sakellia*” (gr. *σακελλα* — case. Je „rație slăvită”) de unde denumirea de *sachelar*. Astăzi această demnitate a rămas doar onorifică în Biserica Ortodoxă, acordându-se ca distincție unui preot.

SACOS (gr. *ὁ σάκκος* — *sakos* — sac lat. *saccus* -colobum) — veșmant liturgic arhieresc, pe care arhierii îl îmbracă peste stihar, după ce și-au pas epitraxiul, brâul și mânecățele. Sacosul a înlocuit vechiul felon (pe

care odinioară îl purtau și arhiepiscopii) dar pe care astăzi îl poartă numai preotii) (v. Felon). Sacosul scut până la genunchi, în formă de sac cu mâneci largi, are în partea de sus o deschizătură prin care se introduce capul, iar cele două părți laterale sunt prinse prin nasturi în formă de clopoței de auri, după modelul veșmântului marelui preot din Vechiul Testament (leșere 28-33-34 și 39-25-26). Sacosul este confecționat din m, lână, mătase, catifea, iar culoarea poate fi albă, purpurie, galbenă. Se crede că originea sacosului se află în vechea tunică a împăraților bizantini, pe care o îmbrăcau la anumite solemnități publice. Ei au dăruit această tunică, în semn de existare, mai mult patriarhilor din Constantinopol, iar mai târziu, și unor arhiepiscopi, ca *veșmânt liturgic* a intrat în uzul Bisericii Ortodoxe *prin sec. V*. Ea început îl purta numai patriarhul de Constantinopol și numai la Crăciun, Paști și Rusalii dar cu timpul s-au purtat și alți crani, astfel că în sec. XVII-lea, sacosul devine un veșmânt comun tuturor arhierilor. Sacosul simbolizează călărie și smerență și amintește hlamida cu care iudeii l-au îmbrăcat în batjocură pe Hristos, când L-au dus la răstignire. Clopoțelii cu care se închide sacosul simbolizează cuvântul lui Dumnezeu care trebuie propovăduit de episcop. Numărul de doisprezece câte șase de fiecare parte, cu care se închide sacosul, amintește și gășul ce are doisprezece apostoli, propovăduind Evanghelia.
SACRAMENT (lat. *sacramentum* — taină, mister) — taină bisericească. Sfintele Taine sunt numite *sacramente* în Biserica Catolică.
SACRAMENTAL — cu sfîntenie, cu solemnitate; ce ține de Sfintele Taine.

SACRIFICA (lat. *sacrifico, are* — a jertfi, a sacrifica) — a aduce jertfă sacrificiu, ofrande unei divinități. Sacrificiu era modalități de cinstire a divinității, or în toate religiile. Aceste sacrificii erau sangeroase sau vegetale, după concept, le religioase sacrificiile se aduceau la un timp anume.

SACRILEGIU — păgărire, necinstire a lucrurilor și acțiunilor sfinte. Sacrilegiile socotite păcat împotriva lui Dumnezeu, deoarece persoanele, lucrurile și locurile sfinte sunt destinate a fi puse în slujba lui Dumnezeu, iar necinstirea lor înseamnă necinstirea lui Dumnezeu.

SACRISTANI v. Mansionarii

SACRISTIE v. Diaconieon

SACROSANCT v. Sacru

SACRU, SACRALITATE (lat. *sacer, sacra, sacrum*) — statul persoanei sacre, inviolabile de care nu e permis să se prindă. Sacru se înțelege legătura omului cu Dumnezeu. Sacru este conceptul intrării în raport constituțional necesar legăturii cu divinitatea. Este o relație excepțională care se cere sebește complet de altă natură. Sacru este un element care face parte din structura întregului. El are forme de manifestare deosebite (ex. botezul, unia, copul, sfințirea casei etc.). Este element religios, sfânt, tot ce aparține religiei sunt sfinte. Mircea Eliade definește astfel noțiunea de sacru: „Sacru este un element în structura conștiinței și nu un stadiu în istoria acestei conștiințe. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii a rău cu față umană este în sine un act religios, căci alimentația, viața sexuală și marea au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a

deveni om, înseamnă «a fi religios» (M. E. ICIU, vol. I, p. VIII).

SADUCHIEII — erau, în religia iudaică, partidul preotesc aristocratic ce forma înaltul cler, erau bogați, liberali, deschiși la idei noi, timpului și contrari fariseilor tradiționali. Saduchieii nu admiteau tradiția, respectând numai legea scrisă a lui Moise (Pentateuhul), profetii și hagiogratele, negând învierea morților, viața veșnică, existența îngerilor și diavolului, credințe admise de farisei cu care în Sinedrul erau adesea în opoziție. Saduchieii nu l-au admis pe Iisus și l-au urât pe creștinii. Considerând veritabile învățători de înțeles, reprezentanții saduchiei, a căruia Canală a avut un rol important în concilierea la marea. Aceasta Originea tagmei preotice a saduchiei data din vremea lui Solomon, el fiind considerat descendent al lui Iadoc, mare preot încă din vremea regelui David, împreună cu Abiatar și el mare preot și om de încredere al lui David. Solomon l-a înălțat pe Abiatar, iar Iadoc rămâne astfel singurul mare preot, și de atunci, demnitatea de mare preot a fost dată o urmașii săi în linie bărbătească. Denumirea grupului „saduchiei” vine probabil de la Iadoc (Sadoc) sau derivă din cuvântul „Sadich” (br. „adevăr”). Saduchieii, ca urmași ai lui Iadoc, au monopolizat de-a lungul veacurilor, demnitatea de mare preot și toate funcțiile mai importante în cadrul templului din Ierusalim. Partida saduchiei își pierde puterea cu printră căderea Ierusalimului, conducerea religioasă fiind continuată de farisei și rabini. De fapt, de la acea dată, iudaismul nu mai are preot propriu-zis („*kohenim*”), deoarece rabini nu sunt preoți ci consilierii și arhierei. Ei în predici

și cîntec rugămintele principale. Oficialul cu tîrziu se numește „khazzan”, care este însă de obicei capul familiei, v. **Iudaismul**

SAHADA — crezul musulman, mărturisire de credință, v. **Islamismul**

SAHIH — numele tradițiilor autentice ale religiei mahomedane care au influențat mult această religie și au contribuit la cunoașterea curentelor religioase din primele secole ale apariției islamismului (mahomedanismul), v. **Islamismul**

SAHASTRU v. **Sibastru**

SAKUNTALA — valoroasă operă literară, cu caracter epic, liric și dramatic, aparținând celui mai mare poet al Indiei care a fost Kalidasa. Kalidasa a trăit la începutul secolului V-lea d.Hr. și opera sa a fost cunoscută și apreciată de toate literaturile lumii. Sakuntala a fost tradusă în limba română de poetul G. Căsbuc.

SAKIAMUNI („asociat din neamul Sakya”) — este numele initial al viitorului Buddha (care înseamnă în sanscrită „Trezit”, „Iluminatul”), v. **Budismul**

SALAT v. **Islamismul**

SALATUL v. **Îngerii**

SALCĂ — *Nunta la salcâ* — la salcâ este o expresie prin care se ridică și se ridică o nuntă egală neconsentată nici de oficiul stărilor civile, nici de H. seriea. (Obiceiul consensului în Banat unde „salcă” se zice la salcâ. Din lemnul salciei se fac mese, numite „mese de salcâ”. Denumirea dată nuntii vine de la lemnul de construcție al mesei. Nunta „la salcâ” are doar un scop material, fiind determinată de lăcomia creșterii averii și este ilegală deoarece „însurările” sunt minore, fapt ce duce la degenerarea rasei. Strigăt însă de părinți, tineri

se însoțesc și are loc o formă de nuntă. Nuntii mari, cu lămânări de cununie aprinse, ținând de mână pe tineri, înconjoară de trei ori masa „de salcâ” încărcată cu „pită”, „cîrșă” (slănină) și „râchie” și astfel se face unirea (celor doi minori) prin cununie. Apoi urmează „rările” și masa mare cu lăutari și daruri. Dacă după nuntă „însurările” nu se înțeleg ei se despart, iar părinții le pun la cale o nouă nuntă. Acest joc „de-a nunta la salcâ” se poate repeta de mai multe ori (I.V.D.).

SALIENII v. **Confreerile**

SALOMEEA — persoană de tristă amintire pentru creștinii, a fost fiica lui Irod, rege în Iudeea în vremea când Iisus își începuse propovăduirea între oameni, iar Sf. Ioan, înaintemergătorul Domnului, în „notează căreia”, botezând pe oameni și îndemnându-i să se pocăiască. Pentru că i „mustra pe păcătoși”, printre care și pe Irod și pe soția acestuia, Irodiada. Ioan a fost aruncat în temniță. În ziua unei serbări dată în cinstea nașterii lui Irod, la palat acesta spre a și înveseli oaspeții, a cerut Salomeei să danseze pentru el, promițându-i ca răsplată orice va cere. Îndemnată de mama sa, care îl ura de moarte pe Ioan, Salomeea a cerut capul lui, care i s-a și adăsat pe o tavă de argint, așa cum îl vedem reprezentat în iconografia ortodoxă (Matei: 4, Marcu: 6, Luca: 3).

SALVE, SANCTE PARENS — era formula cu care romanii „și luau rămas bun de la morții lor (ca și „*Su tibi terra levis!*” — „Fieți țărana ușoară!”).

SAMARIA — se numea ținutul din nordul Palestinei, așezat între Galileea și Iudeea. După moartea lui Solomon, regatul Israel se împarte

în două: regatul de nord revine lui Ieroboam (932-911 î. Hr.) cu capitala în orașul Tirta (vechi oraș cananeean). Unul din urmașii lui Ieroboam, și anume Omri (884-874 î. Hr.), fost comandant al armatei israeliene după ce înăbușă o răscoală condusă de Zimri, ajunge rege. El construiește orașul *Samaria* (lb. ebr. = „turn de veghe”), unde mută capitala regatului. În sec. VIII, 721 î. Hr.), regele Asiriei Salmanasar ocupă Regatul de nord și distruge Samaria, iar pe locuitorii îi duce în robie. El populează regatul cu sclavi străini, păgani, iar aceștia se vor amesteca cu puținii israeliți rămași în țară (II Regi 17, 24). Din acest amestec se trag *samaritanii* (locuitori Samaritanii). Deși erau acum aproape păgani, ei mai păstrau ceva din legea mozaică în practicile lor religioase, reținând din Vechiul Testament numai Pentateuhul. Ei nu s'atasează că se trăgeau din seminția lui Iacov (din descendenții acestuia: Manase și Efraim) și se mandreau cu originea lor. Când s-au întors evreii din robia babiloniană (sec. IV) nu i-au mai recunoscut pe samaritanii că fac parte din neamul ales. Samaritanii și-au construit un templu pe muntele Garizim, socotindu-l mai frumos decât cel din Ierusalim. Aici, pe Garizim, ei au continuat să se închine, chiar și când templul a fost distrus de Ioan Hircan Macabeu (107 î. Hr.). Între samaritanii și evreii există o ură reciprocă: evreii disprețuindu-i pe samaritanii ca pe niște păgani, iar samaritanii hărțuindu-i pe evrei. E încă Samaria se află la nord, între Galileea și Iudeea (Regatul de sud), era o adevărată primădie pentru evreii din Galileea să treacă prin Samaria, când se duceau să se închine la

templul din Ierusalim (în Iudeea), și de aceea ocoleau Samaria, trecând pe la răsărit de Iordan. Mantuitorul a infierat aceste relații și i considera pe samaritanii tot atât de vrednici de mântuire ca și pe evreii și pe oricare om. Parabola samarineanului milostiv și convorbirea lui Iisus cu femeia samaritană, ca la fântâna lui Iacov sunt exemple ce reflectă atitudinea lui Iisus față de samaritanii. Din acest neam au mai rămas puțini până azi, în localitatea Naplus (vechiul oraș Sichem), v. **SICHEM**. **SAMARITEAN** — locuitor din Samaria. **SAMAVEDA** („Veda cântecelor”) — este una dintre cele patru Veda (cărți sfinte, în brahmanism), în care sunt scrise textele imnurilor sfinte pe care preoții brahmani le cântă în timpul aducerii jertfelor către ze.

SAMGHA — comunitate monahală în budism.

SAMODIVA — Javul în vorbirea populară, expresie întâlnită în vorbirea dobrogeană, d. bulgară *samo-diva* = zeită rea (d. turc. *dev*, *div* = *iv*).

SAMOGLASNICA (slv. *samoglasnic* = însăși glasul, în gr. αὐτομελο — *automelo* = muzică, cântare proprie) — în pară, melodie proprie spre deosebire de troparele egale printr-o temă comună, samoglasnica servește ca model pentru stihurile (troparele) izoate ca „asemănândă”, „podobiile”.

SAMOVLASTIE (slv. *samovlastije*) — obște monahală de sine stătătoare. Prin ele mănăstiri din Țara Românească, Vodita și Tismana, erau samovlastice. Deși la început aceste două mănăstiri erau sub conducerea lui Nicodim, ele își păstrau, fiecare, soborul și avutul propriu, adică erau *samovlastie*, spre deosebire de *stavropighie* care era mănăstire

dependentă de o mitropolie.

SAMSON (ebr. *šamšon* de la ebr. *šemeš* — soare sau de la *šamen* — putere, viteză și *yamam* — a d. strage la *bet-šemeš* în apropiere de satul natal al lui Samson — se afla templul înălțat în onstea zeului soare) — În prima formă de organizare a statului evreu, conducerea o aveau Judecători. *Samson* a fost primul print al aceasă tunc (sec. XII î.Hr.) și foarte vestit pentru curajul și forța sa fizică, a cărui secret se afla în perucapă sa, căci el fiind nazireu nu și tunsese niciodată părul. Filistenii, dușmanii a poporului evreu, căutau mereu să-l prindă, căci în războaiele dintre ei și evrei, Samson făcuse n randuri foarte multe victime. El esind un valesg, temutul a Samson o femeie foarte frumoasă de care acesta se îndrăgisește. Femeia pe nume Delila, reșete în cele din urmă să afle secretul patern al Samson și îl trădează pe cap la domnia. Dacă a răe pân la iar Samson și pierdu puterea. Filistenii îl prind, îl schingiutesc și îl scot ochii transformându-l pe uriașul Samson într-un om blând și hujic. El cerșea or prizonier în tabăra lor. Cu timp — crescându-i părul, la Samson îi revine puterea și el va păt fuste or omul hota sa. Cu prilejul sărbătorilor pe care filistenii le dădau zeului zeului lor Dagon, la templul din Gaza se adunase multă mear de oameni, împreună cu toate căpeteniile lor și petreceau. El au cheinat pe Samson cel cbi să cânte spre a-l distra. Acesta, prefăcându-se că se sprijină de coloane, prinde în brațe e sale puternice două coloane și începe să le zgâlțâie cu atata forță încat prăbușește acoperișul templului și astfel au pierit cu toții, sub dărâmbăturile templului. Samson va pieri și el împreună cu ei, dar a

preferat o moarte eroică decât o viață de orb umilit. Iudenii s-a răscumpărat corpul și l-au înmormântat la Jata-leu, natal, unde era înmormântat și tatăl său Manoeh, v. **Nazireu**. **SAMUEL** (ebr. *šemu'el*) — este al-tinu dintre Judecători, formă de guvernământ a Statului evreu înainte ca acesta să devină regat. Tatăl lui Samuel se numea Elcana și era evreu, slăvitor la templu, iar Ana, mama sa, a făcut multe rugăciuni la templu ca Dumnezeu să se încure să-i dea un fiu. Ea a fost o necuvântată de preotul — de la templul din Sil — și Dumnezeu S-a îndurât de rugăci și i-a dat un fiu care s-a numit Samuel. Acesta a fost închinat lui Dumnezeu și a crescut la templu, cucașul o viață curată și sfință — a veșit timp al său, filistenii par a se război împotriva evreilor, cuceresc Șaron și meargei Arca Legământului la moarte și înplăcând și că Samuel îi rege preot ales de popor pe marele Iuda și începe să aibă vizit și convorbiri cu Dumnezeu. El a împereș maron — izbucnirea poporului israelit și pe un mare preot Samuel și este însoțit de asiste să scrie regele Filistenilor care i stăpânea la Gaza și un Crâșul Kametaim unde se născuse Samuel de ne centrel politice și religioase în loc — orașul — Silo care fusese distrus de filistenii. Deș adve sar al nou-arnu, la cererea iudeilor care doreau un rege Samuel îl unge pe Saul rege. Saul nu renanță la putere și conduce astfel încat viitorul rege să fie sub puterea sa. Saul este ales pentru că se trăgea din cea mai mică trib israelită al lui Vennaim, dintr-o familie lipsită de influență și fusese crescut la școala de prooroci înfrântă de Samuel. Saul a fost educat în respectul față de legea lui Moise, față de preoți și de Dumnezeu și s-a

dăvedat un rege energic și viteaz. Totuși, din cauza unor acțiuni societate ca potrivnice vorbim. Dumnezeu Saul este învins de Samuel, care-l va unge ca rege pe David. Samuel a rămas în istoria poporului evreu ca unul dintre marii săi prooroci și înțelepți. Preot și judecător, el a ridicat demnitatea poporului pe care l-a îndemnat la lupte pentru unitate și libertate, oprind expansiunea fâștlenilor. Biserica Romano-Catolică îl consideră ca stănt și precursor al lui Hristos. Se crede că rămășițele lui ar fi fost transportate de Pulcheria, fiica împăratului roman Arcadie (sec. V) la Constantinopol, unde s-a depus într-un măusoleu special. v. Saul

SANCTIFICAT (lat. *sanctificatus*)

treceat în rândul sfinților

SANCTITATE (lat. *sanctitatem*)

trădătoare pentru căp. Biserica Ortodoxă, Ortodoxă, Catolică, Armeană).

SANCTUAR (lat. *sanctuarium*) — loc sfânt — loc sfânt, altar într-un lăcas de cult (biserică, templu). În creștinism ortodox este

interzis a intra în altar femeilor și laicilor

celor care nu au egărită cu stăbele religioase

Sanctuarul ca loc sfânt consacrat ceremoniilor religioase a existat la toate popoarele începând

din preistorie. Cel mai adesea sanctuarele erau

plasate pe dealuri, maluri izolate (pe podșuri, muntele, în poienile din mijlocul pădurilor la

marginea unei râuri) și se păstrau în generații

successive. Săpăturile arheologice au dat la

vedere asemenea sanctuare dintre care cele

mai multe erau doar niște temelii de piatră, mai

malte, în formă circulară sau pătrată, înconju-

rate de ziduri de piatră sau de cărămidă. La Sarmisegetusa, un sanctuar circular avea rol de calendar iar altul, un pavă de piatră de andezit reprezentând soarele, avea rol de altar de sacrificii. Asemenea altare în aer liber, unde se adăceau sacrificii zeilor, s-au descoperit și în Grecia. Arestarea primelor temple de cult o fac poemele homerice *Iliada* și *Odissea* (sec. VIII î.Hr.). Pe teritoriul țării noastre singurele ruine de temple grecești s-au găsit la Iliștea (tempul lui Zeus-Poleus, sec. V î.Hr.) și la Romia (tempul lui Afrodite, sec. III î.Hr.). Și la romani au existat asemenea așezări de sacrificii, în aer liber, după care au urmat templele. La dacii romani s-a păstrat încă și astăzi unele din ele, care au dat la vedere unele din cele mai frumoase sanctuare (la Ulpia Traiana Adamclis, jud. Constanța, la Apulum Transilvania), închinare unor divinități ori cetați, dar și lui Jupiter și zeiței Juno-regina (DVR).

SANCTIAK-SCERIE — simbolul veretii a profetului Mahomed, relievă sfântă musulmană. Mahomeda nu cred că acest simbol a fost trimis din cer și a fost dăruit lui Mahomed ca semn al victoriei. De aceea în multe musulmanismuri se păstrează simbolul profetului sau cu unul asemănător.

SANHEDRUL sau **SANHEDRINUL** (ebraic)

— denumire pentru tribunal religios, la evrei,

aici se împărtea dreptatea. Era format din 70 de membri, în afară de președinte. Acest tri-

bunal l-a judecat și pe Iisus Hristos.

SANNYASIN („renunțător”) — *sannyasi* = ascet,

sannyasaka — călugăr eremit în brahmanism,

aceștia formau o castă — „*sannyasin*”.

SARAI, VISARION — călugăr ortodox din Banat (1714), unul dintre marii apărători ai Ortodoxiei românești din Transilvania, împotriva

Biserici Cato aceștia a Imperiului habsburgic, care în mod opresiv impune unirea cu Roma a Bisericii Ortodoxe Române de la 1700. Pentru proteste e sa e și pentru lapta înflăcărată de trezire și ridicare a satelor românești împotriva Unat ei, Visarion Sarai este prins și intermizat la Viena, unde a murit ca un martir în urma schingiurilor la care a fost supus. Recunoscut du-l ca sfânt, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la 10 oct. 1995. Pomenirea lui se face în calendarul ortodox la 21 octombrie.

SARCOFAG (σαρκοφάγος *sarcophagos*)

— scut de lemn, bronz, piatră sau marmură, reliefat la suprafața solului sau în cavouri, în care erau depuse cadavrele sau cenușa acestora după înmormântare. Sarcofagele așezate la suprafața solului erau adesea adăpostite de un mic acoperiș în formă de baldachin, sprijinit de mici coloane sau stâlpișori de piatră care se numeau „tegurium” sau „ciborium”. Unele dintre aceste vechi sarcofage constituie monumente interesante ale sculpturii în piatră prin măiestria cu care sunt împodobite așa cum se poate vedea la Roma, în cimitirul Vaticanului. Numeroase sarcofage sunt încadrate în monumente funerare ridicate peste ele (mausolee) în formă de construcții circulare sau octogonale. Cunoscută atât în Orientul antic cât și în lumea greco-romană, sarcofagele aveau aceeași formă de cutie (*cista*) rectangulară, bogat ornamentată cu pilăstri, coloane, reliefuri și picturi. Ele s-au descoperit și pe teritoriul țării noastre, iar cel mai cunoscut e sarcofagul lui Ovidiu, descoperit la Tomis.

SARRA — personaj biblic, soția patriarhului Avraam, cel chemat de Dumnezeu spre a fi

părintele „poporului ales” din care trebuia să vină Mesia, Mântuitorul lumii. Binecuvântată de Dumnezeu la bătrânețe, Sarra va naște pe Isaac din care se trage Iacov (Israel), părintele celor 12 seminții care au format poporul evreu-Israel (Facere cap. 17, I Petru 3, 6), v. **Evreu**. **SARSAPIA** — nume popular pentru diavol. **SATANA** v. **Îngeri**.

SATI — vechi rit funerar în hinduism, potrivit căruia soția mortului trebuia să fie arsă de vie la moartea soțului ei. Acest rit a fost interzis din anul 1822.

SATIRI v. **Nimfe**.

SATURN — zeu roman de origine etruscă, zeu al soarelui, protector al semănătorilor și a celor săraci. Cultul lui era legat de schimbarea anotimpurilor, fiind adorat și ca zeu al timpului, ca și Cronos la greci.

SATURNALIE (sărbătoarea lui Saturn) și **Juvenalile** (sărbătoarea tinerilor) — erau sărbători de iarnă ale romanilor și se serbau în același timp, de la 17-23 decembrie, când sclavii și sărăciunea petreceau și se ospătau. Saturnaliile erau legate de legenda „epocii de aur” — epocă în care ar fi fost stăpâni Cronos și Saturn, după ce Saturn a fost asimilat cu Cronos. De Saturnalii erau legate o mulțime de obiceiuri și obiceiuri vechi pe care poporul nostru le păstrează, punându-le în legătură cu Nașterea Domnului și, imprumutându-le sens și caracter creștin ca de ex.: colindele, sorcova, plugușorul ș.a., la care s-au adăugat și altele, de origine pur creștină, ca: Viclemu, Irozii, Steaua etc.

SAUL — primul rege al Israelului (1040-1010 î.Hr.). Născut în orașul Gibeon din părinți agricultori, Saul făcea parte din tribul lui

Veniamin, cel mai mic dintre cei 12 fi ai lui Iacob, din care s-au tras cele 12 semănți care au format poporul Israel. Marele preot și protot Samuel, ultimul Judecător care a condus poporul evreu (v. Samuel), i. unge pe Saul rege la cererea poporului dar numai pentru puterea politică, Samuel păstrând și pentru sine preoția și autoritatea religioasă asupra evreilor. Saul, rege, obține o importantă victorie asupra filistenilor și continuă lupta împotriva regiilor de peste ordan și amon, filon moabitelor edoniților și amorcilor. Într-un război, învinge și orașele cananeene care încă nu fuseseră cucerite de israeliți și astfel a reușit să întemeieze un puternic stat israelit. Saul îl sapără pe Dumnezeu prin neascultare. Acesta cere lui Samuel să-l ungă rege pe David, din neamul lui Iuda, din Betleem. Între timp, un duh rău pune stăpânire pe Saul și îl tulbură mintea de criză el se lăsa doar ascultând cântarea din harță. Fînd bun cântăreț din acest instrument, David este adus la curte dar fără ca Saul să știe cele săvârșite de Samuel (când unse rege pe David). Având loc o luptă cu filistenii, David, deși foarte tânăr, săvârșește o faptă de mare curaj, ucigînd pe urașii și goliat li stocul care a îngrozit armata israelitană și astfel îi pune pe fugă pe filistenii și îi câștigă o mare faimă în rândurile poporului iudeu. Iodate acestea îl împung de mame și invidie pe Saul care s-a gîndit cum să-l piardă pe David. Îl făcu deci comandant peste 1000 de soldați ca să meargă și să lupte în război sperand să și afle astfel moartea. În timpul unei noi lupte cu filistenii spre a ști care va fi soarta războiului Saul face spiritism și cheamă duhurile mortilor să spună ce va fi Dumnezeu și-a manifestat pentru fapta săvârșită de Saul și l-a pedepsit

aspru: în lupta ce a urmat, Saul va muri împreună cu cei trei fi ai săi, printre care era și Ionatan, bunul prieten al lui David, care a plans amarnic moartea lor. Statul înființat de Saul se prăbușește fiind ocupat de filistenii, ajungînd însă rege David, acesta va elibera și va reînființa statul evreu, întărind puterea lui politică și religioasă; v. David

SAVA, SFANTUL – originar din Capadocia (+523), este autorul *Tipicului bisericesc* în care sunt cuprinse rândurile liturgice după care se desfășoară cultul creștin al Bisericii Ortodoxe (greacă, rusă, română, sârbă, bulgară). Sava a compus și a învățat *Tipicul* în tradițiile păstrate de la o generație la alta de sfîntii călugări. Cuviosul Sfînt al Marelui sec. IV care l-a moștenit de la alți călugări, Ieroteist, iar acesta de la Hariton Mărturisitorul, (+278) și alții. A compus multe și cantări compuse de alții și a întocmit un *Tipic* general care se întrebănța la Ierusalim și la Biserica răsăriteană. *Tipicul* compus de Sfîntul Sava s-a amplificat în timp prin contribuția alor sfînti învățați cum au fost Sofronie, patriarhul Ierusalimului (+638). Sf. Ioan Damaschinul (sec. VII-VIII), Sfînta Teodor și osf. Sava (sec. VIII-IX) de la Manăstirea Studion din Constantinopol, și alții mîngîrați, fiecare contribuind cu multe cântări. Întocmirea *Tipicului* s-a încheiat prin sec. XVI când a fost tipărit în lb. greacă (1586) de ieromonahul Ioasaf din Aupla, care l-a perfecționat și corectat publicându-l sub titlul „*Tipiconul Sfîntului Sava*” precum era cunoscut și mai înainte ceea ce arată că esența *Tipiconului* de azi din Biserica Ortodoxă este cîm moștenit de la Sfîntul Sava.

ŞAVA BRANCOVICI v. Sfinţi romani

SAVA GOTUL — moaştele sfântului Sava Gotul martir creştin (sec. IX) mecat în apele râului Buzău au fost aşezate în Biserica Episcopiei Buzăului de către domnitorul Radu cel Mare. Biserica prăznuieşte la 8 aprilie.

SAVAOT — nume aturcizat dat de creștini lui Dumnezeu „Iahve” Sabaot sunt nume din Vechiul Testament pentru Dumnezeu. Stant „Sant. Domn” Savaot” am cantat de inger la Nasterea lui Iisus Hristos si intrat in Liturgia ortodoxă.

SĂPTĂMÂNĂ LITURGICĂ (lat. *septem* = șapte și *man* = duminică zi) este grupul de șapte zile liturgice împărțirea anului în serbări sau liturgice împărțirea timpului în săptămâni. Era cunoscută și în lumea greco-romană ca o unitate de timp care se servea de calendar solar (egiptean). Săptămâna a existat însă în Judeea care făcea ca calendarul lunar impracticat de Ebraei-Babiloni cu lămurirea creației una în parte tău sase zile urmate de o zi de repaus. a devenit modelul și unitatea de măsură a activității omenești. Săptămâna liturgică începe cu Vечера de sâmbătă seara și se încheie în sâmbăta următoare cu slujba de la Căstă al IX-lea (V. Căstălovul) Cele 52 de săptămânile anului bisericesc își iau numărătoarea de ordine după ce s-a două mari sărbători cu dată mobilă a cultului ortodox. Paștile și Răstăvirea. De aceea, șirul săptămânilor din cursul anului bisericesc ortodox începe cu Săptămâna Luminată (prima săptămână după Paști) și se încheie cu Săptămâna Sfintelor Patru săptămâna dinaintea Paștilor, numită și Săptămâna Mare (греческая εβδομήδεка megali ekmias lat.

septimana minor) Aceste două săptămâni sunt cele mai importante săptămâni liturgice din cursul anului bisericesc. Calendarul are importanță deosebită și săptămânile dinainte și de după marile sărbători. Rusalie. Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie), Nașterea Domnului și Botezul Domnului. În cadrul săptămânii liturgice fiecare zi este închinată unui sau unor dintre personajele sfinte și evenimente istorice sau ale istoriei sfinte, care stau în legătură cu Persoana și activitatea Mântuitorului, astfel: Duminică este sărbătoarea săptămânală a Învierei Domnului, este închinată cinstirii și slăvirii îngerilor vestitori ai voiei Domnului și înlocuitorii Domnului și oameni; marțea este închinată Sfintelor profeți, deosebi Sfinților Ioan Proorocul și Ieremie, miercuri este sărbătoarea Domnului și cel mai mare dintre profeți (Luca 7, 28), namul și înlocuitorii Domnului și Legea Nouă (în locul lui Legea Veche) și a celei Noi (cum scrie în *Carte-buc Mare Bisericească* 1975, p. 52); miercuri și vineri sunt închinare Sfintei Cruci și Sfintelor Patimale Domnului, miercuri are în vedere călătorii și arhierici să-L prindă pe Iisus, iar vineri-L răstăgănit pe cruce. La această închinare amintim sfinților Apostoli, este ziua când Iisus a răstăgănit Apostolii Săptămâna Cămină pascată (Cămină cea de Iaină, la care Mântuitorul a întărit Sânta Euharistie dând Apostolilor puterea și porunca de a o săvârși întru pomenirea Sa. Sfântii Apostoli au fost primii și cei mai apropiați colaboratori ai Domnului și primii predicatori în lume ai credinței creștine. Cu ei începe șirul martirilor și sfinților creștini. Urmașii Apostolilor sunt Sfinții Părinți ai Bisericii creștine și sunt pomeniți tot joi ca și

Sfinții Apostoli, sâmbăta este închinată pomenirii tuturor morților și în primul rând Sfinților Mărturisitori și Mucenici care au pățimii și au murit pentru credința în Iisus. Săptămâna liturgică reglementează succesiunea celor opt glasuri (chiri) ale Octoihului din Anul liturgic.

SĂPTAMÂNA BRÂNZEI se numește săptămâna dinaintea Lăsatului de sec pentru Postul Paștilor.

SĂPTAMÂNA ILMINATĂ v. Săptămâna liturgică

SĂPTAMÂNA MARE v. Săptămâna liturgică

SĂPTAMÂNA PATIMILOR v. Săptămâna liturgică, în Săptămâna Patimilor sunt Domnie (comemorare a Patimilor Domnului).

SĂRBĂTOARE (gr. ἑορτή η — *eortē* lat. *feria, festum, festivitas, sollemnitas* v. *fezintă*) — eveniment de origine latină (*servare* = a servi, a păstra, a respecta). În calendarul creștin ortodox sărbătorile sunt marcate cu semne tipiconice prin care se arată gradul sărbătorii (cele notate cu cruce roșie sunt sărbători mari, cu tinere, adică nu se lucrează în aceste zile, iar cele fără tinere se notează cu o cruce neagră). Zilele de sărbători se deosebesc de zilele de rând pentru că în ele se săvârșește Sf. Liturghie în biserică (unde participă credincioșii) și în mănăstiri unde se face serviciul divin în fiecare zi în sărbători, slujbele sunt mai dezvoltate, mai solemne decât în celelalte zile. Sărbătorile sunt acele zile sfinte în care biserica comemorează fapte deosebite din istoria mântuirii, ca Nașterea Mântuitorului, Învierea etc. și a persoane ori stănte mai importante (Maica Domnului, Sf. Ioan Botezătorul și sfinți dintre

celi mai importanți și mai venerați de credincioși (Sf. Nicolae, Sf. Petru și Pavel, Sf. Gheorghe ș.a.). Sărbătorile religioase sunt vechi ca și reșgia și au existat la toate popoarele ca o formă de manifestare cultică. Lumea greco-romană, în cadrul căreia s-a născut creștinismul, avea sărbători (*festae*) zile anumite consacrate cultului public al zeilor, când activitățile obșnuite se suspendau iar credincioșii mergeau la temple și la tare pentru a adăptu la ceremoniale rituale, tradiționale și avară de aceste sărbători publice erau și sărbători private, familiale (ex. cea strămoșilor, cum și „Măreș Lari” și „Penași” la ecclzi creștini se săvârșeau în zilele rat. ocoale). Unele sărbători aveau caracter religios — ca *neomaiia* (pentru „luna nouă” și „acceptarea unui nou rege” aveau caracter agrar sau camponesc, legate de solstii și echinoxii) altele aveau caracter istorico-social, aniversar sau comemorativ (anorev. momente triste sau feroce din viața pop. că). Exten aveau în afară de sărbătorea săptămână a „săbătorii” și sărbători anuale — ca cea a Paștilor, a Cincizecămii, a Corbilor, a Lăpășilor sau Curăturii, Pașii — și toate amintind fapte din istoria lor religioasă și poartă. Sărbătorile creștine s-au format după dublu model greco-roman și mozaic pe care îl creea mediul geografic, politic și social în care s-a dezvoltat creștinismul. De aceea, la început primele sărbători creștine apar ca prelungiri (posă într-un nou spirit) ale celor mai mari sărbători iudaice, cu care există un timp apoi le înlocuiesc definitiv. Acestea sunt *duminica*, în locul sabbatului, Paștile și Rusalile în locul celor două sărbători mari Pasha, ur. una l și Cincizec

zecimea, din luna a treia a calendarului evreiesc) *Duminica Paștele* și *Rusaliile* (Cincizecimea) sunt singurele sărbători creștine cu caracter general din primele trei veacuri creștine. Numai în secolul III apare *Epifania* (Boteza Domnului) care atunci era o sărbătoare comună cu Nașterea Domnului. Persecuțiile religioase sunt însă prilej pentru calendarul creștin de a se îmbogăți cu o serie de sărbători consacrate martirilor și mărturisitorilor creștini. Acestea sunt primele sărbători de origine pur creștină și au caracter local. Încetarea persecuțiilor favorizează dezvoltarea cultelor creștini precum și apariția marilor sărbători (sec. IV) începând cu sărbătorile Mântuitorului, ale Sfintei Cruci și, pe la sfârșitul secolului, apar în documente, și cele mai vechi sărbători ale Mărei Domnului (Birăvestire și Adormirea), ale sfinților ingeri mai importanți din Vechiul și Noul Testament, precum și comemorarea unor evenimente din istoria Bisericii. Începând din sec. IV, sărbătorile locale capătă caracter tot mai general și datorită influențelor și schimburilor reciproce dintre Răsărit și Apus (transportări de sfinte moaște, pelerinaje la mormintele lor și la locurile Sfinte), se ajunge la transformarea unui număr tot mai mare de sărbători locale în regionale și universale ale Bisericii. Pană în sec. VI se stabilesc mai toate sărbătorile fiind prăznite în toată lumea creștină, iar calendarul a unge să fie aproape definit și încheiat. El s-a format la început sub influența celui iudaic urmând o dezvoltare proprie a vieții religioase creștine. Calendarul păgân n-a exercitat decât o influență indirectă remanescențe păgâne supraviețuind doar în folclor (în datini, credințe

și rituri legate mai ales de vechile sărbători păgâne, cu caracter naturist, înlocuite de cele creștine (ex. Crăciunul, Ianuarie, Rusalile 24 iunie). În instituirea sărbătorilor creștine, un rol principal l-au avut pietatea populară și mănăstirile iar Biserica le-a recunoscut și le-a consacrat prin reprezentanți și conducători ei legali (episcopi și sinoade), consemnându-le în listele de sărbători (calendarare și de mănăstiri). Asemenea liste apar încă din sec. II, având numiri diferite: *calendare*, *hertologhi*, *martirologhi*, *mnoroghi* și *sinaxare*. Un rol hotărâtor în formarea calendarului (sinaxarului) ortodox de astăzi l-a avut Simeon Metafrastul (Ilogofatul) din sec. X, care a compilat sinaxarele mai vechi ale Bisericii ortodoxe și a format un sinaxar complet al Bisericii ortodoxe din epocă, având la bază sinaxarul actual fiind însă fundamental revizuit de marele cărturar pastoric din Atnos (sec. XVIII), Nicodim Agioritul, care a inclus și noi nașteri și sfinti greci de după Scriștea. În forma din Minecele revăzute mai târziu de alt mare cărturar atonit, Vartolomeu de la mănăstirea Cutlumuș (sec. XIX), și cu adăosuri ale unor ulterioare de Bisericele Ortodoxe autocetale, *Sinaxarul aghioritic* este cel în uz astăzi în toată creștinătatea ortodoxă. Rolul sărbătorilor în viața religioasă a comunităților creștine este multiplu. În primul rând, ele întretin în conștiința generațiilor de credincioși amintirea momentelor și faptelor memorabile ale personajelor sfinte, ale istoriei sfinte a mântuirii, având astfel un rost *anamnetic* (de aducere aminte). Unele sărbători ne duc însă cu gândul la ce va fi în viitor, ca de ex. duminica Înfricoșatei Judecăți (duminica ce precede cu

o săptămână începutul Postului Paștelui), care ne duce cu gândul la împlinirea făgăduinței divine despre răsplata și pedeapsa pe care o vor primi oamenii în viața viitoare, după ce vor fi supuși fiecărei Judecări de apoi, sărbătorile au deci și un rost *eschatologic*. Ele au și un rost *liturgic*, fiind prilejuit și de forme de expresie ale cultului de adorare și venerare, prin preamărirea lui Dumnezeu și a sfinților. Personajele sfinte care sunt preamărite cu prilejul sărbătorilor constituie pentru credincioși modele de urmat și îndrumări spre viată, ceea ce arată că sărbătorile au și un rost educativ și instructiv, un rost *pedagogic*. Fînd *principii de meditație* și *reculegere* prin participarea la sfinte cîslujbe, sărbătorile ne amintesc grija pentru suflet și mântuirea noastră cu ajutorul harului lui Dumnezeu, pe care îl primim în biserică prin Sfintele Taine, sărbătorile devenind astfel importante și din punct de vedere *soteriologic*. După obiceiul și importanța lor, sărbătorile se împart în patru categorii: *sărbători sau praznice împărătești* (ale persoanei or Sfîntei Treimi); *Sărbătorile Maicii Domnului* (v. *Maica Domnului*); *Sărbătorile Sfinților îngeri* și ale *Sfîntei Cruci* (v. *Îngeri*, *Cruce*); *Sărbătorile Sfinților* mai de seamă, cu țineri: Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru, Sfinții Petru și Pavel, Sf. Nicolae, Sf. Ioan Botezătorul ș.a. (E.B.LG).

SĂRBĂTORILE LA EVREI — cele mai importante sunt anul Nou — *Rosh Hayana* (1 oct.), pocăința — *Yom Kipur* (sărbătoare fără fast și zgomet, care durează zece zile (Yom Kipur încheie ciclul de zece zile timp în care se postește și se fac rugăciuni pentru iertarea păcatelor săvârșite în tot anul)), sărbătoarea

Corturilor — *Sukkot*, pe la mijlocul lunii octombrie și care durează 7 zile, amintind timpul când și-au așezat corturile după ce au trecut Marea Roșie (se sărbătorește cu festivități, se înconjoară sinagoga de 7 ori, cu suluri de Tora în mână și ramuri verzi); consacrarea — *Hanukka*, în amintirea purificării templului de către Iuda Macabei (24 decembrie, 164 î.Hr.) (v. *Hanukka*, *Purim*, în luna martie); sărbătoare în amintirea Esteri și biratoarea poporului evreu, *Pesah* (*pasha*) — durează 8 zile și începe la 15 Nisan (martie), se mănâncă și se sărbătorește azimilor (v. *Pesah*, *Paștele cincizeei mea* — *Savuot*, ziua secerșului, a primitorilor și ziua când Moise a primit Legea de la Dumnezeu; v. *Cincizecimea*).

SĂRBĂTOAREA AZIMILOR — este la evrei, Sărbătoarea Paștelui, care se comemorează eliberarea din robia egipteană și se mănâncă azimă (paine nedospită). În *Ieșire* 2, 34 și 39, 23, 15 se arată cum au fost evreii în mare grabă și au copt paine nedospită să mănânce și au luat cu ei covetele cu paine nedospită și nedospită, spre a nu fi surprinși și reținuți de egipteni.

SĂRBĂTOAREA CORTURILOR sau A TABERNACOLELOR — la evrei, are loc pe la jumătatea lunii octombrie și ține șapte zile. Se înconjoară sinagoga de șapte ori cu suluri de Tora și cu ramuri în mâini.

SĂRBĂTORILE PELERINAJULUI — sărbătorile bucuriei — sunt la evrei: Paștele (*Pesah*), Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor. Tot sărbători ale bucuriei sunt și *Hanukka* și *Purim* (v. *Hanukka*, *Purim*, *Pesah*). Un alt ciclu îl formează sărbătorile triste, din care

fac parte *Roş Haşana* (v. **Haşana**) şi *kom Kipur*.

SARINDAR (gr. mod. τὰ σαρυντάρια — *sarin-aria* — grup de patruzeci; slv. *soroc*)

— pomenire nominală a unui mort (sau a unui pomelnic întreg) a 40 de liturghii în şir mai ales în primele 40 de zile după moartea cuiva, se numeştează pe credinţa populară că în a 40-a zi de la moarte, după ce sufletul a străbătut *vântul vâzduhului* s-a vizitat raiul şi iadul, se tatăie scază la Judecata particulară, pentru a i se hotărî soarta provizorie, până la Judecata din urmă, soartă care se poate uşura prin rugămintele şi milosteniile (m. aciriile) făcute de cei vii pentru cei morţi. La sfârşitul celor 40 de liturghii, se face liturghie specială cu parastas (dezlegare sau slobozirea sârindarelor). În tel de sârindar sunt şi așo-nuorile *capete* sau *căpete* — se ac mai ales în Munteana şi Dobrogea), care constau în aducerea la biserică sau direct la mormânt, spre pomenirea morţilor, a unei colivii care, cu un coac sau covrig mare (unul *căpete*), pînă vin şi lăutănare. Preotul face parastas pe scurt (*tr. saghion*) şi stropeşte mormântul cu vin.

SĂMBĂTA (b. ebr. *od-mū*) — ziua creării omului. În ziua aceasta, Iisus aflându-se în mormânt după răstignirea Sa, Biserica creştină face parastase pentru pomenirea morţilor deoarece ei s-au odihnit de toate cele pământeşti, v. **Sabat**.

SĂMEDRU sau **SUMEDRU** (*Sanctus Dimitris*) — denumire în popor a sărbătorii Sf. Dumitru care se sărbătoreşte la 26 octombrie. Sfânt militar face parte dintre martirii recrutaţi din armata romană, care mărturisind pe Hristos, au fost schingiuiţi şi ucişi în timpul persecuţiei

împăratului roman Maximilian (la anul 304 p. v. **Dimitrie Sf.** — Izvorătorul de mir **Sumedru**).

SĂMPETRU, Postul Sâmpetrului — termen popular pentru postul care precede sărbătoarea comună a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie). Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, acest post variază ca durată, de la an la an, deoarece începutul lui este în funcţie de data variabilă a Paştelui. Acest post începe luni după Dumineca Tuturor Sfinţilor (Duminica I după Rusalii). Paştile se serbează la o dată care variază între 4 aprilie şi 8 mai, ceea ce face ca uneori sărbătoarea Tuturor Sfinţilor să cadă chiar cu trei-patru săptămâni înainte de 29 iunie. Trebuie ar după 29 iunie (cum s-a întâmplat în anii 1945 şi 1956 şi când din această cauză, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să se ţină post cu trei zile înainte de Sf. Petru şi Pavel — când sărbătoarea a căzut în săptămâna dinaintea Duminicii Tuturor Sfinţilor).

SÂN-GEORGZ — este numit, în popor, Sf. Gheorghe care se prăznuieşte la 23 aprilie (a şi Sf. Dumitru a făcut parte din armata romană şi a fost martirizat în persecuţia din timpul lui Diocleţian).

SAN-NICOARA sau **SIMICOARA** (*Sanctus Nicolae*) — este numele dat în popor, *Sfantului Nicolae* care se prăznuieşte la 6 decembrie. Sfantul Mare Ierarh Nicolae a fost arhiepiscop în Mira-Lichiei (Lichia din Asia Mică), numit şi „făcătorul de minuni” şi trecut de Biserica în rândul sfinţilor pentru viaţa pură, plină de fapte bune şi a ese. A murit în anul 340 sau 343. În anul 1087, moaştele sfântului au fost duse într-o biserică din oraşul

Bar (Italia) care-i poartă numele. Pomenirea lui se face în Martirologiul catolic la 9 mai (ziua când s-au fost transferate moaștele de la Lichna la Bari).

SANT — popular „sfânt”, ex. San Nicoară, Sânt Ilie, Sântă Mărie etc.

SÂNU LUI AVRAAM — termen din Parabola bogatului nemilosiv, prin care este denumit Raiul; v. Rai

SÂNU L. BISERICII — naosul (gr. ὁ ὕψος — naos), partea centrală din interiorul bisericii, cuprinsă între altar și pronaos.

SÂNZIANA v. Drăgăuica

SÂNZIENE v. Sf. Ioan Botezătorul

SCARA, IOAN SCARAREL, v. Exonartex

SCARA LUI IACOV — este o reprezentare iconografică, cu caracter simbolic, inspirată dintr-o scenă pe care o găsim descrisă în Vechiul Testament, în cartea Iacobi cap. 28, 11-19. Iacov este al doilea dintre cei doi fii ai lui Isaac. Isaac era fiul lui Avraam, cel chemat de Dumnezeu să fie părintele unui neam ales, care să păstreze credința monoteistă și să respecte legea, spre a se face vrednic ca din locul acesta (neam (popor)) să se nască Mesia (Mântuitorul). Cel promis de Dumnezeu oamenilor, spre a-și dezrobi din păcatul strămoșesc. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam în împlinirea acestui scop, iar binecuvântarea avea să treacă din generație în generație asupra primului născut de parte bărbătească din neamul lui Avraam, până la venirea lui Mesia. Fiindcă Iacov dorea să primească el de la tatăl său Isaac această binecuvântare, a cumpărat de la Esau (Isav), fratele său, care se născuse primul „dreptul de întâi născut”. Când Isav trebuia să meargă

la tatăl său Isaac să primească binecuvântarea, a mers Iacov în locul său și a primit-o, căci Isaac, fiind bătrân și orb, nu l-a recunoscut. Simțindu-se înșelat, Isav a hotărât să-lucidă pe Iacov. Indignat de mama sa, Rebeca, Iacov a fugit din Canaan în Mesopotamia, la unchiul său Laban. Aici a rămas 20 de ani, după care, împreună cu soția și cei 12 fi și o avere foarte mare, a hotărât să se întoarcă în Canaan. Dumnezeu i-a ocrotit pe Iacov, ca mai apoi să-l descopere de două ori în noaptea, printr-un vis, când Iacov pleca din Canaan și apoi în camp de noapte, când Iacov revine după 20 de ani. Prima arătare din vis a fost că Iacov făcea spre Mesopotamia și ostent de dormi, s-a oprit să doarmă noaptea într-un loc, punând și o piatră drept câpătâi. Atunci, a visat că era acolo o scară scărânată de pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar ingerii lui Dumnezeu se urcau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Dumnezeu, scărânat și sa zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău. Dumnezeu, al lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi (vârful scării și cerul) ți-l dau. Urmasii tăi vor fi mulți, cu puțuri de pământ și tu te vei întinde și vei fi la răsarit la miazănoapte și la miazăzi și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, Eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și tu te vei lăsa până nu vei împlini toate câte ți-am spus”. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: «Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut!». Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului. Apoi s-a sculat Iacov din somn, a luat piatra ce și-o pusese câpătâi, a pus-o stâlp și a

turnat pe varful ei untdelemn. Iacov a pus locului acela a numele *Betel* (casa lui Dumnezeu), căci mai înainte cetatea aceea se numea Luz" (Facere 28, 12-19). Cercetările arheologice din sec. XIX și continuate până la jumătatea sec. XX au dus la concluzia că vechimea acestui așezări ar data din mileniul IV î.Hr., când pe înălțimea lui se afla un altar închinat divinității numite El. În alt sector al săpăturilor de la Betel s-au aflat rămășițele unui templu datând din mileniul III pe care se aduceau sacrificii sângeroase. În mileniul II aflându-se sub ocupație egipteană, așezarea a cunoscut o epocă de înflorire, ca apoi să decadă și să fie reconstruită și fortificată în epoca regalității iudaice. După unele obiecte găsite în urma săpăturilor s-a presupus că pe la Betel trecea vestitul drum al cămănei (Guy Rachet, *Diet de l'archéologie* Paris 1983, p. 148). În binecuvântarea lui Dumnezeu spusă lui Iacov se cuprindea una dintre profetii le messianice și asupra Evanghelistei că Hristos al căror adepți vor călători pe toate neamurile pământului, urmașii tăi vor fi mulți, ca paștele pământului", căci Mesia, întrupându-se din neamul lui Iuda, prin El aveau să se binecuvanteze aceste neamuri, adică creștinii, cei botezați în numele lui Hristos-Mesia (Mântuitorul lumii). Creștinii ortodocși au făcut din visul lui Iacov un motiv de inspirație iconografică prin zugrăvirea lui în icoana „Scara lui Iacov” sau „Scara din viziunea lui Iacov” pictată în pronaos și în pictura exterioară la bisericile mănăstirilor din Bucovina (Voronet, Humor, Vatra-Moldovitei), unde tema e încadrată în marele ansamblu iconografic „Arborele lui Iesei”. Iconografia creștină interpretează „Scara” ca un omagiu sau

o preînchipuire a Fecundării Mariei, prin care s-a făcut legătura cerului cu pământul. A doua arătare a lui Dumnezeu către Iacov a fost la întoarcerea acestuia, după 20 de ani, în Canaan. În noaptea premergătoare intrării lui Iacov în Canaan, Iacov a avut o întâlnire cu o putere necunoscută, cu care s-a luptat și a biruit-o, apoi puterea i-a vorbit binecuvântându-l și schimbându-i numele: «De acum nu-ți va mai fi numele Iacov, ci *Israel* (te vei lupta). Că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai ieșit birător». Și a întrebat și Iacov zicând: «Spune-mi și Tu numele Tău!» Iar Acela a zis: «Pentru ce întrebi de numele Meu? Eu e amănunt!» Și l-a binecuvântat acolo. Și a pus Iacov locul acela numele Peniel, adică «fața lui Dumnezeu», căci și-a zis: «Am văzut pe Dumnezeu...» (Facere 32, 28-30). Iacov este părintele celor 12 semintii din care s-a născut poporul evreu, care s-a numit Israel după numele dat de Dumnezeu lui Iacov.

SCAZANII — pentru cazații, formă veche, numită *Canonicile îndatoririlor preoților* (Buc. 1866, p. 19).

SCĂLDĂTOARE — formă veche pentru „crstelniță” sau „baptisteru” (la uniții ardeleni, în *Tipicul* — Blaj și la Teodose din Mitropolia Ungrovlahiei — *Învățătura preoților pe scurt* Buzău 1702, Iacov Putneanu — *Sinopsă* Iași 1715, f. 44).

SCENE ISTORICE — în iconografia ortodoxă se întâlnesc în pictura exterioară în unora dintre bisericile noastre. Pe lângă ansamblurile cu vieți de sfinți se văd și, asemenea ansambluri cu caracter istoric (cu teme laice sau religioase), printre acestea se află scene istorice ca „Asediul Constatino-

biserică, sub forma unei firide, în latura de sud a absidei altarului. La bisericile ortodoxe. Aici se păstrau și se păstrează și azi icoanele, cărțile și veșmintele bisericești. De aceea se mai numește și *veșmăntar* sau *diaconicon*. Pentru că era în grija unui diacon, iar la catolici *sacristie*, v. **Diaconicon**, **Altar**

SCHEVOFILAX — preot sau călugăr la catedrala patriarhală care are grijă de veșmintele, icoanele și vasele sfinte ale bisericii patriarhale.

SCHIMBAREA LA FAȚA (gr. Η μεταμόρφωσις του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός — *l metamorfosis tu kirion imon Iesu Hristus Transfiguratu Domini nostri Jesus Christos*; slv. *Preobraženie*) — mare praznic împărătesc celebrat de Biserică la 6 august v. **Preobrajenie**

SCHIMNIC — singuratic pustnic, călugăr anahoret; v. **Rasofor**

SCHISMA (gr. σχίσμα το — *shismo* = ruptură, separare, dezbinare) — în istoria Bisericii creștine a avut loc în sec. XI (1054) o asemenea dezbinare cunoscută sub numele de Schisma cea mare prin care Răsăritul și Apusul, separate progresiv în decursul a mai multe veacuri, s-au constituit politice și religioase în două lumi și două Biserici diferite, v. **Catholicism**, **Primatul papal**, **Filioque**

SCHISMATICI — se numesc acei credincioși care s-au rupt din sânul Bisericii (bazată pe credința dreaptă lăsată de Iisus în care au fost botezați) și ale cărei porunci și rânduieli nu le mai respectă.

SCHIT — mică așezare monahală, izolată (în munte sau pădure), dependentă de o mănăstire

mai mare. Ex. schitul Ialomicioara dependent de mănăstirea Sinaia. Întemeiat în sec. XVI, în vremea lui Mihnea-Vodă schitul, a cărui bisericuță e așezată în gura peșterii Ialomicioara, a fost distrus de un incendiu, a fost restaurat într 1993-1996 și resfințit în 1996, de ziua hramului Sfinților Petru și Pavel, v. **Ialomicioara**

SCHITUL GOLEȘTI — biserică veche din vremea lui Matei Basarab (pe traseu. Câmpu lung-Muscel) în localitatea Golești, fostă proprietate a celor patru frați Ciocescu, ale căror morminte se află în curtea bisericii. În casa Goleștiilor și-a găsit adăpost Tudor Vladimirescu (1821) și tot aici Dimitrie Goleșcu înființează prima școală română împreună cu cărtărarul Aaron Florian. În 1866 aici a găzduit Principele Carol, la venirea lui în România.

SCIENTOLOGIA — este denumirea unui fenomen religios contemporan, descoperit de L. R. Hubbard, scriitor de literatură științifico-fantastică, și care publică în SUA, în 1950, cartea *Dianetica - știința modernă a sănătății mintale* în care demonstrează în ce constă teoretic fenomenul. *Scientologia* conține înțelepciunea omenirii din ultimii 50000 de ani. Omul numit „Thetan” este „o ființă perfectă” care poate crea universul fizic „MEST” (materie, energie, spațiu și timp) și se poate situa în exteriorul propriului corp. Această teorie exprimă ideea și scopul scientologilor. Considerând că omul nu folosește decât 10% din capacitățile sale intelectuale, ei își propun să-l instruiască spre a-l ajuta să devină perfect prin folosirea întregii capacități a intelectului. Cadrul adecvat devine „Biserica Științei Americane” înființată în 1954

și numită ulterior *Biserica Scientologică* a. care, simbol este o cruce cu opt raze, care ar simboliza cele opt căi ale învățării. Pentru înțierea în taina rea zării omului „perfect” *scientologia* publică felurite cărți care instruesc gradat și au rolul de a stârni ambiția și dorința de perfecționare, în așa măsură, încât cei antrenati în această cursă, constatănd că nu pot totuși, câmpără continuu carte după carte, până și cele mai scumpe ultime resurse financiare, și atunci profund decepționați se sinucid. „Scientologia” are în lume peste 150 de organizații și un mare număr de publicații (camuflate sub diverse denamiri). Una dintre aceste organizații se află și în România sub numele de „HELP Românien” (Ajutor pentru Românii), și care este încadrată în organizația de ajutorare internațională MNI (Mission Network International), camuflată sub acronimul de ajutorare „HELP Românien” se află o campanie publicitară pentru doctrina și adepții lui Hubbard (din *Tagesspiegel*, Zurich 2 III, 90).

SCOLASTICĂ, scolasticism — sistem filosofico-teologic, izvorat din dogmele învățării creștine și apărut în Evul Mediu, în Biserica Catolică. Învățământul scolastic folosește metoda de predare discursiv-rațională, adică *scholastica* și *dialectica*. Credința se explică pe baza logicii formale a lui Aristotel printr-o expunere sistematică și filozofică. *Logica* și *raționarea* ca metode se folosesc în întreaga teologie (dogmatică, morală, drept canonic), ca și în ordinea socială a Bisericii Catolice. Omul scolastic nu are îndoieli: harul este, pentru el, firesc naturii sale și așa reușește să ajungă la cunoașterea, la înțelegerea lui Dumnezeu și

a nemuririi sufletului. Logica aristoteică și teoria cunoașterii îl ajută până la o limită, dincolo de care ajută numai credința. Harul divin, credința și faptele bune sunt mijloacele de îndreptare și de mântuire. Teologia scolastică a fost numită Teologia transformată în „*filozofie aristotelică încreștinată*”. Teoreticianul acestei teologii este Toma d'Aquino (1225—1274), dar adevăratul părinte al scolasticii Evului Mediu a fost Anselm de Canterbury (+1109), a cărui deviză *Credo ut intelligam* („crede ca să poți înțelege”) explică conceptul a scolastică, bazată pe acordul dintre dogmă și rațiune. Mai târziu îl consideră „să întemeietorii scolastici” pe profesorul de teologie și filosofie de la St. Genevieve din Paris, Petru Abeard (+1142), care, spre deosebire de Anselm, afirmă că trebuie să părăsim raționalismul, adică întâi trebuie să raționăm și apoi să credem: *intelligo ut credam*. Ahtur de direct a naționalist dogmatică, s-a manifestat încă de la început și o altă cale de cunoaștere, cea intuitiv-mistică, după care Dumnezeu și adevărul nu se caută cu rațiunea ci se simte cu inima. Printre adepții acestor concepții mistice se află Petru eremitul Francisc de Assisi, Toma de Kempis ș.a.

SCRIERI PATRISTICE — se numesc scrierile (operele) Sfinților Părinți ai Bisericii, ca de ex. Dionisie Areopagitul, Sf. Atanasie cel Mare (sec. I-II), Sf. Ioan Hrisostom, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nissa (sec. III-IV) ș.a.

SCRIPTURA Sfânta Scriptură v. Biblia.
SCUTECELE MÂNTUIITORULUI — numele unei mâncări de post care se consumă seara, în Ajunul Crăciunului, și care constă în

două turtițe din făină de grâu coapte sau două feluțe de pâine, unse cu miere sau sirop de zahăr și presărate cu nucă pisată

SECTANȚI — membri unei secte

SECTA (lat. *secta*, de — sectă, curent-scoală, partid; gr. αἵρεσις, ἡ — *airesis* —erezic, sectă, școală) — în limbaj teologic, *erezic* denumește și învățătura greșită care stă la baza ruperii de Biserică, dar și gruparea ruptă de Biserică, iar secta denumește numai gruparea în sine, deși, erezia (în lb. greacă) și secta (în latină) denumesc aceeași realitate, adică ceea ce rezultă din ruperea, separarea unei părți dintr-un întreg, erezia fiind învățătura greșită pe care o răspândiște o sectă. Deci sectetele sunt grupări religioase rupte din sânul Bisericii și care răspândesc învățături greșite față de adevărurile credinței stabilite de Biserica creștină. Adevărata credință este numai în unitatea credincioșilor în sâna Bisericii care a păstrat Evanghelia lui Hristos așa cum e cuprinsă în toate cele 4 Evanghelii și în scrierile Sfinților Apostoli. Aceștia au transmis învățătura lui Hristos prin ucenicii lor, care au primit și au transmis harul, rânduiind preoți și episcopi. Acest har, primit de Sfinții Apostoli la Cincizecime de la Duhul Sfânt și învățătura primită de ei de la Hristos, s-a transmis până azi și se va transmite până la sfârșitul veacurilor prin urmașii lor, care sunt slujitorii Bisericii. Sf. Apostol Pavel îndeamnă astfel pe Timotei, pe care îl rânduiise episcop: „Din această pricină, îți amintesc să aprinzi și mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine prin pâncrea mâinilor mele” (II Timotei I, 6). Învățătura păstrată în scris în Sf. Scriptură a fost completată cu învățătura transmisă oral, prin Sf. Tradiție:

„Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălășluiește întru noi” (II Timotei I, 13-14). Slujitorii Bisericii, purtătorii harului primit de la Duhul Sfânt prin Taina Preoției, sunt aceia care transmit dreapta învățătură a lui Hristos, păstrată în Sf. Scriptură și Sf. Tradiție, îndrumă pe credincioși și-i iumănesc, spre a nu rătăci prin interpretarea proprie a acestei învățături. Un semn al mărturisirii dreptei credințe este Sf. Cruce pe care, lăcând-o, credincioșii arată credința lor în unitatea Sfintei Treimi și jertfa mântuitoare a lui Hristos, care pe cruce S-a răstignit, pentru mântuirea neamului omenesc. Renunțând a face semnul Sf. Crucii, cei rătăciți, sectanții, neagă aceste adevăruri pe care se fundamentează Biserica lui Hristos. Sectanții care s-au făcut regiilor, redusă la discursuri (numite de ei predici) și la cântări (coruri proprii) și lecturi au dat totul un caracter laic, renunțând la toate dogmele Bisericii creștine. Ei au dat creștinismului „un caracter raționalist, neduhovnicesc. Lipsă de prezența reală a lui Hristos în oameni și în lume”. În Epistolele Sf. Apostol Pavel, trimise de el către Bisericiile pe care le-a întemeiat în timpu călătoriilor sale misionare în diferite orașe, se vorbește despre asemenea „rătăciți” de la dreapta credință, care răstălmăcesc adevărul Evangheliei lui Hristos și răspândesc învățături greșite printre creștini: „Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele ce e sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință, acela e un ingamfat care nu știe nimic, safonnd de

boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc ceartă, pizmă, defăimări, hănuțeli viclene, gâlceavile necurmate ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care socotesc că evlavie este un mijloc de câștig. Depărtează-te de unii ca aceștia (I Timotei 6: 3-5). Sf. Apostol Pavel consideră că acești rătăciți de la credința cea dreaptă sunt călăuziți de orgoliu și de dorința de emancipare de sub Lege. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci vor dornici să și desfete auzul. Își vor grămădi învățător după poftele lor, și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate „la tre basme” (II Timotei 4: 3-4). El consideră că diavolul este cel ce îndeamnă la asemenea acțiuni. „Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoțită de tot felul de pateri și semne ș. de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite, pentru în pierzării. fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” (II Tesaloniceni 2: 9-10). Sf. Ev. Ioan îi numește antihriști „Iar acum mulți antihriști s-au arătat. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-a noștri, căci de-ar fi fost de-a noștri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt tot de-a noștri, de aceea au ieșit.” (I Ioan 2: 18-19). Ca și în vremea Apostolilor și în veacurile care au urmat până azi, mulțimi de secte au răsărit în ogorul Bisericii creștine, și mai ales după apariția protestantismului (sec. XVI) au ajuns la ordinul miilor ca într-un proces continuu de fărâmițare să ajungă azi la cifra de 6000, răspândindu-se pretutindeni în lume. În România sunt de asemenea numeroase secte neoprotestante (născute din sânul protestantismului), dintre care mai răspândite: baptista, adventista, pentecostalin, pocăritii sau na-

zarenii, evangheliștii sau creștinii după Evanghelie și cei mai agresivi, martorii lui Iehova.

SECTOLOGIE — disciplină teologică al cărei obiect urmărește expunerea sistematică și documentară a învățăturilor Bisericii Ortodoxe, expunerea învățăturii ortodoxe și combaterea sectelor. Cunoașterea doctrinelor sectare și combaterea lor are ca scop întărirea în credință a membrilor Bisericii și readucerea în sănătate a celor rătăciți.

SFCU — mănăstire din jud. Neamț, în apropiere de Mănăstirea Neamț, ur. construită pe valea râului Secu la începutul sec. XVI în apropierea unui schit care data din sec. XVI. Căminul mănăstirii Secu este boierul Nestor Ureche, mare vornic al Jării de Jos (tatăl cronicarului Grigore Ureche). Centru de evlavie și cultură, mănăstirea a pregătit monahicături printre care se remarcă Varlaam, devenit Mitropolit al Moldovei (1632-1653), al cărui mormânt se află în mănăstire, lângă peretele de miazăzi al bisericii. Mănăstirea Secu (la 10 km depărtare de mănăstirea Neamț) a avut o intensă viață bisericească și culturală. Sub influența vieții culturale de la mănăstirea Neamț, la Secu s-au tradus cărți de ritual și la Secu ucenicii lui Paisie de la Neamț au influențat viața proasă. Secularizarea avertor mănăstirești (sec. XIX) s-a resimțit ca în toate mănăstirile care, pierzând mare parte din suportul material, au lăsat să slăbească intensă viață culturală din trecut și multe mănăstiri s-au ruinat. Mănăstirea Secu se afla în aceeași situație până la jumătatea secolului nostru, când a început restaurarea ei cu ajutorul Patriarhiei Române și a Comisiei Monumentelor. Ca și la Neamț, se păstrează și aici parte din bibliotecă,

odoare bisericești. Evanghile are slave, manuscrise (sec. XVII) și Evangheliu din diferite epoci ș.a.

SEDELE (lat. *sedes* — sed, gr. κάθισμα *kathisma* — a ședea κάθισμα το *kathisma to* — ședere) **șezând** sau **cătisnie** — sin. psalmi care se cântă sau se citește în impuls ujbelor or. zolat (ex. Ps. 103, începutul Vecerniei), ori în grupuri mici ori înșirați una după alta — cum sunt cei șase psalmi de la începutul cîntării — în grupuri în cele 20 de secțiuni ale Psaltirii — numite cat-sine — care se citește la slujba Căsarilor, Mezonoctiei, Vecerniei și 4 trenuri. Aceste cat-sine sunt numite și sedele — pentru că în timpul cîntării sau cîntării — or. cîntării — se pot ședea pe scaune sau în strună.

SEFARD, v. **Idiy** Iudaismul Aychenazi

SEFORA — soția lui Moise, fiica preotului levi din țara Madian unde se refugiasc Moise de reaua Faraonului v. **Moise**

SFLAȘIL sau **Salatul** v. **Îngeri**

SEM, HAM și IAFET — fiii lui Noe, singurul descendent al lui Adam care împreună cu rami — a sa — scapă de apă potop (facere 9: 18-19); v. **Potopul**

SEMDALE — se numeau în ste paunșoare făcute din făină de grau, pe care vechii creștini le împărteau adona zi de Crăciun (26 dec.) în cinstea Sfintei Fecioare Maria la sărbătorirea Sohor — sau Adenarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

SEMIUNA — emblema islamismului (forma lui — în primul pătrar și o stea) imprimată și pe drapele

SEMINAR — ca organizație școlară se numește școala medie în care se pregătesc viitori

preoți

SEMINTE, **seminții** — popoare, neamuri omenești, cele 12 seminte ale lui Israel, adică descendenții celor doisprezece fii ai lui Israel. (Iacov descendent din Isaac fiul lui Avraam, din care a luat naștere poporul evreu)

SEMITI — nume dat popoarelor descendente din Sem, fiul mai mare al lui Noe. Aceste popoare trăiesc în sud-vestul Asiei și nordul Africii, asemănându-se între ele ca limbă și trăsături fizice. Acestea sunt evreii, arabii, sirienii, libanezii, iordanienii ș.a.

SEMN APOTROPAIC v. **Pentagrama**

SEMN MUZICAL — semnele care arată în scris sunetele muzicale, după cum cântăta, vorbit se arată prin litere. Sunetul muzical pace, și prin aceasta se deosebește de zgomot. Cănsușirea sunetelor muzicale este în lume durată, intensitatea și timbrul. Numirile sunetelor în muzica bisericească (psaltică sau bizantină) se deosebesc de sunetele muzicii lineare sau accidentale, deși sunt tot șapte la număr. În muzica psaltică aceste sunete sunt: Ni, Pa, Au, Ga, Di, Ke, Zo, care corespund sunetelor muzicale neare: Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si. Înălțarea ori înorgineala rălțimă formează **gama** sau **scara muzicală**. În muzica psaltică sunt patru feluri de semne vocale temporale: consonante și florale. Semnele vocale sunt scutoare, coborătoare și un semn păstrător al sunetului dinaintea lui, semn care nu crește nu coboară, care se numește **ison** (de unde zica a la ține sonul — referitor la cineva care vrea să fie pe placu cuiva susținându-și totemul opiniei). **Semnele vocale scutoare** se numesc **oligon**, **petastu**, **două chendime**, **chendimă**, **ipsili** (se deosebesc

după numărul de trepte pe care le urcă) Semnele vocale *coborâtore* (deosebindu-se după numărul de trepte pe care le coboară) poartă denumirea de *epitruj sporoi elaftron hanon*. Semnele *temporale* arată durata unui sunet. Ele se așează deasupra sau dedesubtul semnelor vocale, marcând durata mai lungă sau mai scurtă și se numesc *casma* și *gorgon*. Când se menționează și numarul de bătaie al unei note sub care se scriu aceste semne poartă denumirea de *apa, dipu, tripli, argon, diargon, digorgon, trigorgon*. Semne *consonantice* sau semne de expresie și ornament sînt semnele care se scriu pe lângă semnele vocale spre a marca expresia cântării. Sînt în număr de cinci: *varia, omelon, adichelom, pistifiton, etc.* În muzica psaltică se practică un anumit fel de cântare, legată de o anumită scară, cîntare care se numește *glas* sau *eh* (ehari). Cîntările bisericești folosesc *opi glasuri* sau *ehuri*. Pentru a cunoaște felul scării unei cîntări muzica psaltică folosește ca mijloc de înște semne, numite *matruzi* și *fiorele*.

SEMNIFICAȚIA CREȘTINĂ A ZILELOR săptămânii. v. **Săptămâna liturgică**

SEMNU L LUI CAIN v. Cain

SEMNU L SFINTEI CRUCI v. **Închinare**

SEMNE TIPOCONALE v. **Sărbători**

SEPHER-ZU-ZAHAR v. **Iudaismul**

SEPTUAGINTA — s-a numit cea mai veche traducere a Vechiului Testament, din limba ebraică în limba greacă. După tradiție, traducerea a fost făcută de 72 de învățatori, în 72 de zile. Prin rotunjirea numărului ea s-a numit traducerea celor 70 de unde și numele de *Septuaginta*. Se poate ca numărul

traducătorilor să fi fost mult mai mare iar traducerea începută în sec. III î. vremea regelui Ptolomeu Filadelful (284-247), la Alexandria, în Egipt, și a terminat în sec. II î. Hr. și s-a făcut pentru nevoile religioase a evreilor din Alexandria și din diaspora, unde se vorbea în greacă. În jurul acestei traduceri s-au creat o serie de legende, care i-au atribuit un caracter sîntesc. Astfel se spune că traducători au scris fiecare separat dar corespondent textele, s-a văzut că erau cu totul asemănătoare. După apariția creștinismului și mai ales după distrugerea Ierusalimului (anul 70 î. Hr.), evreii au înălțurat această traducere considerând-o o profanare a Sf. Scripturi care trebuia să rămână în limba ebraică cea vorbită de strămoșii poporului iudeu. La creștinism însă autoritatea Septuagintei a crescut ea devenind cu timpul cîntare textul de referință pentru traduceri ulterioare ale Sf. Scripturi. Pentru că unele copii ale Septuagintei au fost bătute de falsificare a traducerii initiale, Origen (185-255), mare cărturar și scriitor creștin întocmește un studiu comparativ a traducerilor Septuagintei pe șase coloane, întocmind un text nou, cu observații critice în care adaugă ceea ce lipsea după textul ebraic sau mătură ceea ce era în plus față de original în textul grecesc. După numărul șase al coloanelor de studiu, lucrarea lui Origen s-a numit *Hexapla*. În sec. VII (anul 638) mahomedanii, cucerind orașul Cezareea, au distrus marea bibliotecă a orașului și atunci a pierit și lucrarea lui Origen, din care s-au păstrat doar fragmente și o parte din notele critice și comentarii în lucrarea lui Ieronim, *Itigata*, care a folosit *Hexapla*. Începând din sec. II, după răspîndirea

creștinismului în Apus, unde se vorbea limba latină, au apărut și în această limbă traduceri ale Sf. Scripturi, care s-au făcut din grecește, după textul Septuaginte. Cea mai cunoscută era traducerea făcută în Italia, care a purtat numele de *Itala*. Din aceasta nu s-au păstrat decât fragmente, căci traducerea s-a pierdut în timp, fiind înlocuită de altă traducere, tot în limba latină populară (vulgară, vorbită), cunoscută sub numele de *Vulgata* făcută în sec. IV de scriitorul creștin *hronicul Ieronim* (347-420). Până azi știința teologică consideră lucrarea lui Ieronim ca fiind cea mai bună, pentru fidelitatea și exactitatea redării în traducere a textelor originale (ebraice pentru Vechiul Testament și grec, pentru Noul Testament) față de toate traduceri făcute în limba latină. În primele veacuri s-au mai făcut traduceri ale Sf. Scripturi și în alte limbi: coptă (egipteană), armeană, etiopiană, gruzină etc.

SEPUCLURAL (lat. *sepulchralia* -de = de mormânt, *sepulcrum* și *sepulchrum* = mormânt, îngropare) — care amintește de moarte, de mormânt.

SERAFIC — îngerească, neprihănit, curat.

SERAFIM v. **Înger**

SERÂNDA v. **Vecernie**

SET — fiul lui Adam, dăruit de Dumnezeu în locul lui Abel, cel ucis de Cain. „Eva, femeia sa — a născut un fiu și i-a pus numele Set pentru că și a zădărnici-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain” (Facere 4, 25).

SFÂNT, SFINȚI (lat. *sacrosanctus*, gr. *αγιος* — *aghos*) — sunt acei oameni pe care Biserica creștină îi cinstește pentru viața lor curată, pentru lupta și adesea chiar jertfa vieții lor

pentru biruința creștinismului în lume. După moarte, răsplata lor este fericirea de a se afla în lumina și slava cerească și a vedea strălucirea feței lui Dumnezeu. Sfinții sunt invocați de credincioși ca exemple și icoane de viață creștină, vrednice de urmat, precum și ca mijlocitori la Dumnezeu. Prin harul pe care îl au și prin rugămintele lor sfinți cărora noi ne rugăm ne apără și ne ocrotesc, mijlocind între noi și Dumnezeu și câștigând pentru noi mila și îndurarea lui Dumnezeu. Rămășițele pământești ale sfinților, acolo unde s-au mai păstrat, sunt *sfințe moaște*, pe care Biserica ne învață să le cinștim, pentru că ele conțin aceleași daruri dumnezeiești și puteri supranaturale care au însușit pe sfinți care au fost în viață. În Vechiul Testament ni se povestește despre profetul Elisai, ucenicul Sfântului Ilie, care după ce murise Elisai, un mort pe care s-au îngropat alături de locul unde se aflau osemintele lui Elisai atingându-se de osemintele lui Elisai, a înviat. Minunea s-a întâmplat pentru că profetul Elisai ca și Sf. Ilie trăise o viață de mare sfințenie și credință în Dumnezeu. Pe lângă sfințe moaște, creștinii cinștesc și orice lucru sau obiect provenit de la sfinți și pe care aceștia le-au purtat sau le-au atins. Aceste obiecte rămase de la ei se numesc *relicve sfinte* (*reliquiae* = rămășiță). La început erau numiți „sfinți” toți creștinii, adică adepții sau închinătorii lui Hristos care primiseră botezul și trecuseră la o viață nouă și curată, fiind renăscuți prin har — Romani 12, 11 Corinteni 13, 12 ș.a.). După ce denumirea de *creștin* s-a generalizat, noțiunea de *sfânt* s-a restrâns, arătând numai pe eroii credinței creștine, pe aceia care s-au distins prin zelul misionar (în

răspândirea Evangheliei), viața exemplară, suferințele îndurate ca mărturisitori și trăitori ai credinței în Iristos sau activitatea lor socială și morți deosebite, puse în slujba semenilor și pe care Biserica îi cinstește, pomenindu-i de-a pururi. În șirul sfinților sunt trecuți **a. patriarhii, prooroci și dreptii** Vechiului Testament, adică acele personalități distinse ale Legii Vechi care au cultivat credința monoteistă în sufletele oamenilor și au prezis venirea lui Mesia, **b. apostolii și ucenicii** direcți și indirect ai Mantuitorului: primi, propovăduitori ai Evangheliei și martiri ca Sfinții Apostoli Petru și Pavel – care au murit martiri la Roma, Sf. Apostol Andrei – care a răspândit creștinismul pe pământul țării noastre etc. **martiri și mărturisitori** ca Sf. Arhidiacon Ștefan, ucenic al Mantuitorului și primul martir creștin, uciș cu pietre de evrei pentru credința în creștină, precum și nesfârșitul șir de martiri uciși în numeroasele persecuții din primele veacuri, dezlănțuite împotriva creștinilor. Pentru toți se roagă Biserica și îi pomeneste la sfintele slujbe, și dintre care multe nume sunt trecute în calendar (*Mineri Sinaxar*). Chiar dacă nu toți cei trecuți în calendar au murit ca martiri, Biserica îi pomeneste căci și-au închinat, într-un fel sau altul, întreaga viață lui Hristos, unii au fost *pustnici* venerabili, care și-au petrecut viața în singurătatea pustiei, postind și rugându-se lui Dumnezeu necontenit pentru păcatele tuturor oamenilor. *Călugări cuvioși ierarhi*, canonizați pentru activitatea lor de mari păstori, organizatori și conducători ai Bisericii în epoca de încheiere a învățării ei, ca Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur, Sf. Nicolae, mari teologi și

făcători de minuni (taumaturg), cum sunt Cosma și Damian (1 noiembrie), Sf. Pantelimon (27 iulie) etc. Sfinții sunt proslăviți după moarte și încununați în cer, de fericirea veșnică. Biserica îi serbează în ziua morții lor, care a fost vestită de ingerul Domnului. Nașterea Sf. Fecioare (la 8 sept.) și Adormirea ei (la 15 august), Sf. Ioan Botezătorul (Nașterea la 24 iunie și tăierea capului la 29 august). În calendarul ortodox sunt menționate și alte zile în care sunt pomeniți și în care se amintesc evenimente legate de viața lor. Rugăcuniile lor sunt cele mai primite de Mantuitoru, lângă care ei sunt mijlocitori pentru oameni, așa cum îi vedem în icoana Deisis (v. Deisis), sau, lângă crucea de pe catapeteasmă. Înțelegi, noi, unii de sfinți se conturase încă din sec. IV-V în Biserica creștină – când pe baza doctrinei și lucrărilor consacrate de tradiția ortodoxă, Sf. Sinod al unei Biserici autocefale (de sine stătătoare) avea dreptul de a consacra „sfinți” (sfințit) pe acei credincioși care au trăit după anumite exigențe ascetice și creștine, prin care au dat dovadă, în primul rând, de o credință dreaptă, adevărată (ortodoxă) și statornică, dovedind puterea de a sluji fără cîntire credința și Biserica Ortodoxă. Se adaugă la acesta și recunoașterea sfinteniei lor prin călăuză spontan pe care ei i acordă acestor drept credincioși. Așa s-au impus și au fost primiți în rândul *sfinților martiri* primelor veacuri creștine – iar pe pământul țării noastre un număr de sfinți care au pătimit aici sau i s-au adus rămășițele sfinte la noi, din alte părți. Printre aceștia, constituie întreaga Ortodoxie amintim pe *martiri* aflați în *vechiul pământ al Dobrogei*: Epictet și Astron, Dasius

Bretanion și *Ieotim* - ultima doi episcopi de Iomis, apoi sunt martiri aflați la Viculșel și ale căror moaște sunt acum la mănăstirea Cocos, din județul Tulcea. *Zoticos*, *Atanasios*, *Kamasis* și *Filipos* - toți martirizați în vremea lui Diocetian și Valens (sec. IV). *Sf. Sava Gorul*, din părțile Buzăului, unde a murit înecat în timpul persecuției lui Atanarie, regele vizigotilor (sec. IV) și Ioan Casian - călugăr din Scythia Minor (sec. IV-V) născut la Cassa (de unde Cassanu), satul Casmea de azi - jud. Constanța. A pecat în Apas, unde a întemeiat obște în pahale și a introdus aici randurile din monahismul grec. Toți sfinții pomeniți în calendarul creștin, au fost trecuți acolo după ce au fost canonizați de Biserică. *Canonizarea* înseamnă recunoașterea oficială a culturii acestor sfinți și trecerea lor în *canonul* - catalogul sau - listele sfinților. Acest canon s-a completat în creu de-a lungul veacilor creștine și chiar în vremea noastră mai sunt canonizați adică trecut în rândul sfinților și personalități care au trăit mai aproape de epoca noastră. În acest scop și Biserica Ortodoxă Română a hotărât, în ședința din 28 februarie 1950, să înceapă acțiunea de canonizare a unor sfinți de origine română și să generalizeze, în toată Biserica Ortodoxă Română, atât cultul acestora, cât și a unor sfinți mai vechi, de origine străină, dar ale căror sfinte moaște au fost aduse și se păstrează întregi în țara noastră. Acești *sfinți canonizați* în 1955 pe baza hotărârilor din 1950, sunt sfinți trăitori în diferite regiuni ale țării noastre și dintre care unii și-au meritat chiar viața pentru apărarea Ortodoxiei românești. *Sfântul Ioan Valahul* - martirizat de țărani la 2 mai 1662, la Constantinopol,

originar din Valahia (Țara Românească), neomartir, cinstit și în Biserica greacă. *Sf. Ioan de la Râșca*, episcop din Moldova, sec. XVII, pomenit la 1 iunie. *Cuviosul sfânt Iosif cel Nou de la Partoș* (sec. XVII, mitropolitul Banatului între 1650-1653), pomenit la 5 septembrie, ale căror moaște se află în catedrala de la Timișoara (care pentru viața lui curată și puterea de a face minuni era socotit sfânt, fiind recunoscut de un sinod local în 1686), format din arhiere, din Mitropolia de atunci a Banatului. Era înmormântat la mănăstirea Partoș (azi biserică de sat), de unde i-au fost aduse moaștele la Timișoara, în 1956. Mitropolitul *Ilie Iorest* și *Sava Brancovici*, sfinți „mărturisitori” care n-au fost uciși, dar au suferit pentru apărarea credinței ortodoxe ca mitropoliți ai Ardealului (sec. XVII), au zi de pomenire la 24 aprilie. Canonizați ca „mărturisitori” pentru apărarea credinței ortodoxe din Ardeal (sec. XVII) și n-aveau decât ieromonahii *Isarion* Sarai, 5 frunte de la mănăstirea Cioara și Ildar - dreptcredincios Nicolie Oprea (Mică) și din Săștea Sibani - toți cu zi de pomenire la 21 octombrie. În Muntenia este *Sf. Ierarh Calinic Cerniceanu* (sec. XIX), fost episcop de Ramnic, venit de la mănăstirea Cernica unde fusese stareț și unde se și află înmormântat (+1868). În aceeași ședință a Sf. Sinod din octombrie 1955 s-a hotărât și generalizarea cinstirii în toată țara, în Biserica Ortodoxă Română și a unor sfinți mai vechi, de origine străină, a căror sfinte moaște au fost aduse și se păstrează întregi în țara noastră, dar care erau cinstite cu un cult local (regional) și anume *Sf. mucență Filofteia* (sec. XII), ale căror moaște se află la Carlea de Argeș, în biserică

u' Neagoe Basarab (v. **Filofteia**). Cuviosul **Nicodim de la Tismana** (+ 26 dec. 1406), ce se pomeneste la 26 dec. și din a căru moaște se mai păstrează la mănăstirea Tismana numai degetul mare de la mână dreaptă. Originar din părțile Priepu-ur Macedonia), a venit în Țara Românească după jumătatea sec. XIV, unde întemeiază primele mănăstiri de la noi: Vodița și Tismana, unde și este înmormântat. Moaștele sale au fost luate, nu se știe de cine șiเมื่อ unde au fost duse. Sf. **Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava** (sec. XIV), martirizat de turci la Cetatea Albă, în Basarabia, la 1330 și ale căru moaște se află în **biserica Sf. Gheorghe** din mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava (pomenit la 2 iunie). Sf. **Grigore Decapolitul**, pomenit la 20 noiembrie are moaștele la **mănăstirea Bistrița** (Vâlcea) a suferit ca **mărturisitor** pentru apărarea cultului scoanelor (sec. XI), iar moaștele ei au fost aduse în sec. XV de boierii Craiovești și depuse în biserica mănăstirii Bistrița din Cluj. a. zidită de ei unde se află și acum. Sf. **Paraschiva cea Nouă**, pomenită la 14 oct. are moaștele la **catedrala mitropolitană din Iași** (v. **Paraschiva, Sf.**). Cuviosul **Dimitrie cel Nou Basarabov**, a căru moaște se află în **Catedrala patriarhală din București** se sărbătorește la 27 octombrie. Părți din moaștele altor sfinți se mai păstrează la noi, aduse în țară din diverse locuri: mai ales de la Sf. Munte Athos și din diferite împrejurimi, cele mai multe cumpărate de voievozii români și depuse în bisericile ctitorite de ei și în bisericile unor mănăstiri mai mari (Neamț, Patna, Secu, Rașca, Slatina, Cernica, Horezu și a.). precum și în unele biserici catedrale și biserici mari din orașe. Ex. la

Craiova, în catedrala mitropolitană se păstrează capul Sf. mucenice **Ladana** (+13 ianuarie), capul și mâna dreaptă a Sfântului **Nifon**, patriarhul Constantinopolului (+ 1 august), și capetele sfinților mucenici **Serghe** și **Vach** (+ 7 oct.). Toate au fost păstrate înainte la Curtea de Argeș, de unde au fost aduse la Craiova, capul Sf. **Grigore Decapolitul** (+25 ian.) se afla la mănăstirea Slatina din Moldova, unde au fost aduse de ctitorul mănăstirii, Domnitorul **Alexandru Lăpușeanu**. La biserica Zlătar din București se păstrează părți din moaștele Sfântului **Ciprian**. la Horezu se află un deget din moaștele Sfântului **Andrei**, moaște cumpărate de Domnitorul **Constantin Brancoveanu** de la Constantinopol (v. **Andrei, Sfântul**). La biserica Sf. Gheorghe Nou se află mână dreaptă a Sf. **Nicolae**, a căru trup se află în Italia. într-o biserică din orașul **Bar** în sud-est Sfântului **Sinod al Bisericii Ortodoxe Române** din 20 noiembrie 1992 s-a făcut canonizarea unui alt și de sfinți români autohtoni, fixându-se și ziua de pomenire a fiecăruia dintre ei: Sf. **cuvios Ioan de la Prislop** (+ 3 sept.), Sf. **ierarh martir Anton Ivăreanu** (+ 27 sept.), Sf. **preot** **mărturisitor Ioan din Găeș** și **Moise Măcinic** din Sibiu (+ 21 oct.), Sf. **cuvios Antonie de la Izvorul-Valcea** (25 noiembrie), Sf. **cuv. Danul Sinastrul** (18 dec.), Sf. **cuv. Gherman** din Dobrogea (29 febr.). Sf. **ierarh Iosif Mărturisitorul** din Maramureș (24 april.), Sf. **ierarh Ghelastie** de la Ramet (+ 30 iunie), Sf. **ierarh Leontie** de la Rădăuți (+ iunie), dreptcredinciosul **Voievod Ștefan cel Mare** și **Sfânt** (2 iulie), Sf. **cuvios Ioan Iacob Hozevici** (+ 5 august), **Sfânta** **cuv. oasă Teodora** de la Sihla (7 august) și **Sfânt** **ierarh martir Constantin Vodă**

Brâncoveanu cu cei patru fi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și stetnicul Iacob (16 august). În aceeași ședință a Sf. Sinod s-a hotărât proclamarea solemnă a generalizării cultului sfinților români canonizați în 1955 și proclamați atunci cu cinstire locală (vezi mai sus), cât și a sfinților români autohtoni care au trăit pe pământul țării noastre sau, fiind născuți în alte părți, au fost martirizați în părțile noastre fiind cinși ca sfinți și de alte biserici, sunt în număr de 24 de sfinți după cum urmează: sfinții mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrian (9 dec.), Sf. cuv. Paisie de la Neamtu (15 nov.), Sf. mucenici Dasie (20 nov.), Sf. macenici Hermie (31 dec.), Sf. cuv. Antipa de la Caspodești (10 ian.), Sfinții Ermi și Stratonic (13 ian.), Sf. Bretan, episcop de Tomis (25 ian.), Sf. cuv. și mărt. risitor Ioan (astian) (29 febr.), Sf. mucenici Montanus-preotul și soția sa Maxima (26 martie), Sf. Irineu, episcop de Sirmium (6 apr.), Sf. mucenici Sava de la Buzău (12 april), Sf. Ierolim, episcop de Tomis (20 april), Sfinții mucenici Pasical și Valentin (24 april), Sf. mucenici Iuliu Veteranul (27 mai), Sf. mucenici Zetie, Atal, Camasie și Filip — de la Nicușel (4 iunie), Sfinții macenici Nicandru și Marcian (8 iunie), Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolului, primul Mitropolit al Țării Românești, sec. XIV (11 iunie), Sf. mucenici Isihie (15 iunie), Sf. Niceta de Remesiana (24 iunie), Sf. mucenici Ioan cel Nou de la Suceava (24 iunie), Sfinții macenici Epirat și Ashon (8 iulie), Sf. macenici Emilian de la Durostorum (18 iulie), Sfinții mucenici, Donat, diaconul Romu, preotul, Silvan, diaconul și Venus (21 august), Sf. mucenici Lup (23 aug.). În aceeași ședință din 20 iunie 1992, Sf. Sinod a hotărât

instituirea „Duminicii Sfinților Români” și care va fi prăznuită în prima duminică ce urmează după „Duminica Tărilor Sfinților”. În iconografia bisericii ortodoxe noastre, locul acestor sfinți români va fi în pictura murală, în naos, dar ținând seama că unii dintre ei — ca de ex. sfinții Calinic Cerniceanu, Iosif cel Nou de la Partoș, Ilie Iorest, Sava Brancovici — au fost și arhierici (episcopi și mitropoliți), ei vor putea fi zugrăviți în altarul bisericii, în registrul de jos, unde sunt pictați ierarhii, chipurile sfinților Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, care au fost eremonași (proști călugări), se vor picta în naos, printre sfinții zugrăviți, în registrul interior mai aproape de pronaos, unde pot fi văzuți și venerați de credincioșii de ambele sexe (e cazul în bisericile de sat unde se mai păstrează tradiția ca femeile să stea în pronaos). Sfinții Ioan Valahul (Romana) și Oprea Nicolae (Mălaș), care au fost simpli mireni, vor fi zugrăviți în naos mai aproape ori în pronaos în costumul de epocă local. O frumoasă reprezentare iconografică a acestor sfinți se află în pictura murală din bisericuța schitului Vovadeni de la Mănăstirea Neamț. Dacă spațiul de pictat în biserică este insuficient, chipurile acestor sfinți se vor zugrăvi pe icoane separate (icoane mobile) care se pot fixa pe pupitre speciale, ce se așează în biserică în locuri accesibile, unde să poată fi văzute și venerate de credincioși. (E. B.L.G., 1985, p. 272–299)

SFEȘNIC, SFEȘTNIC (slv. *svesnik*) — suport de metal, marmură, de formă cilindrică, având în partea de sus un orificiu prin care se infig lemnul. Sfeșnicul poate avea unul sau mai multe brate, fiecare cu simbolismul său

Sfeșnicul cu un braț, numit *prunkirion*, semnifică unitatea Sfintei Treimi; **sfeșnicul** cu două brațe, numit *dikirion*, simbolizează cele două firi ale Mântuitorului (Dumnezeu și Om); **sfeșnicul** cu trei brațe, *trikirion*, simbolizează cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, sunt și **sfeșnice** cu șapte brațe, care simbolizează cele șapte daruri ale Sf. Duh și **sfeșnice** cu douăsprezece brațe, simbolizând pe cei doisprezece Apostoli și Domnul. În bisericele ortodoxe se află în fața icoanelor împărătești de pe catapeteasmă două sfeșnice cu câte trei brațe ce lungimi diferite (brațul din mijloc este mai înalt), numite **sfeșnice împărătești**. v.

Simboluri naturale

SFEȘTANIE (slv. *svętenje*) -- slăbă de sfințire a casei, a ogrăzii etc.) constând din rugămintă și stropire cu apă sfințită, pe care preotul o face la sălătuirea credincioșilor. v.

Aghiasma, Ierurgii

SFEȚOC-SFEȚOSE -- are două înțelesuri. *Sfețoc* -- în Moldova se numește pământul (mânăstiri) de bușuroi cu care preotul stropște cu aghiasmă casele credincioșilor când merge să boteze, derivă din slv. *pfecati* = „floare”, al doilea înțeles al acestui cuvânt este „lumină”, folosit în Oltenia și denumește inscripția ce se pune pe icoana unui sfânt cu numele lui precum și inscripția de pe rușor ce stă în mânăstirilor și pe care se află scris un verset din Sfânta Scriptură.

SFINTELE SPECII -- denumire folosită în catolicism pentru a numi clementele Sfintei Euharistii. (Păneea și V. Iul. euharistic).

SFINȚENIE -- cea mai înaltă sferă de valori care implică prezența harului divin. Sfințenie înseamnă trăirea dumnezească, viața harică,

viața în Dumnezeu în Hristos -- desăvârșirea vieții morale a omului. Modelul divin e Iisus Hristos, Omul-Dumnezeu, fără păcat. Sfințenia este îndumnezeirea omului. Atanasie cel Mare spune: -- „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezească”. Prin Hotez creștinul devine „hristofor”, purtător de Hristos (în numele Căruia s-a hotezat). „Eu sunt viața, voi, mîndrile”, spune Iisus, ceea ce arată că fiecare creștin prelungeste în viața sa pe aceea a lui Hristos -- în viața sa pe pământ, ca să împlinească învățătura lui. Harul lui Dumnezeu este cel care -- ajută și-l întărește. „Eu” este de ajuns harul Meu. (II Cor. 12, 9).

SFINȚI CU MOAȘIE la noi în țară, v. **Sfânt, Sfinți**

SFINȚI ROMÂNI v. **Sfânt, Sfinți**

SFINȚII TREI IFRARHI v. **Trei Ierarhi**

SFINX (gr. σφιγξ -- *sfinx*) -- cuv. grecesc, provenit din limba egipteană (*Shehspankh* = „statuie ve”), un monstru mitologic, androcefal, fiind reprezentat printr-un leu cu cap de om (bărbat sau femeie), zeul fiind la egipteni simbolul puterii suverane, păzitorul porților de răsărit și de apus ale templului subterane și păzitorul ocurelor cult. Sfinxul ca reprezentare este de origine egipteană, cea mai mare statuie a unui sfinx este cea de la Gizeh ridicată din ordinul faraonului Ketren-Doriată de a asina la sfinxul ca divinitatea templului pe care îl proteja a da la modificarea chipului ce seamănă adesea cu al faraonului, punând în loc un cap de șarpe sau de berbec cu coroană (cum e la templul taurer de la Karnak, închinat zeului Amon și restaurat în epoca contemporană, când a fost mutat la distanță de țărmul Nilului, spre a nu fi inundat

de hidrocentrală) Sfinxul a devenit, prin mitea lui, o figură răspândită în Orient și în Grecia antică (Creta, Cipru, Minoi), fiind reprezentat fie prin sculpturi, fie prin bazorelieful pe vase sfinte, pe amfore etc.

SFITA v. Felon

SHAHADAH — se numește în islamism formula exprimată în mișcare a uneia din cele două mărturisiri de credință islamice și anume: „Nu este Dumnezeu afară de Allah, iar Mahomed este profetul său”. Această mărturisire se face la intrarea în islamism și pe patul de moarte, fie de muribund, fie de cel din război, său și se recitește atunci când moare, pentru ca sufletul decedatului să crească și să poată răspunde repede la judecată, când va fi întrebat de cei doi îngeri ai morții și judecării Nakir și Munkar.

SHARIAH sau **LEGEA ISLAMICĂ** — în care sunt exprimate cele cinci obligații fundamentale pe care moral și musulmanul le consideră „stâlpi” credinței și sunt obligatorii pentru toți credincioșii musulmani: mărturisirea credinței, rugămintea, milostenia rituală, postul (Ramadanul) și pelerinajul la Mecca („un teolog mahomedan adaugă și „războiul sfânt”).

SHEYC sau **ȘEIC**, v. *Islamism*

SIBILIC (lat. *sibyllicus*) — profetese ghicitoare, în cadrul oracolelor antice (la Delphi-Grecia, la Cumae — în sudul Italiei ș.a.), având darul de a prevesti evenimente viitoare. Ele au prevestit, desigur în chip nebulos, confuz, pe Mesia și au avut un rol în pregătirea psihologică actuală a lumii păgâne pentru venirea și primirea Lui. Pentru aceasta, sibilele s-au bucurat de cinstea de a fi reprezentate în pictura bizantină. Așa se explică prezența lor în pictura exterioară a bisericilor moldovene.

Ele reprezintă lumea păgână care n-a făcut parte din Biserică, dar au dorit o altă prevestitoare.

SIBILIN SIBILIC (de la Sibile) — ascuns, enigmatic. *Cărțile sibiline* erau colecții oraculare pe care le consulta, cei vechi și Senatul roman în vremuri de cumpănă pentru Stat. **SICARI** sau **ZELOȚII** — erau evrei patrioți care au provocat răscula din anul 66 d.Hr. împotriva romanilor, recurgând la violențe chiar și împotriva iudeilor romani-zăci, urmarea mișcărilor provocate de zeloti a fost distrugerea Statului evreu de către romani, care, în vremea împăratului Vespasian, au distrus Ierusalimul și au răsmașit templul de pe tala pămantului, provocând marea diasporă iudeică (70 d.Hr.).

SICHEM — prima capitala a regatului Israel de nord după moartea împăratului Solomon, când Statul a fost împărțit în două state: nordul cu capitala la Sichem și Iudeea cu sudul cu capitala la Ierusalim. În anul 724 î.Hr., când Regatul de nord este ocupat de asirieni, Sicheimul este distrus și locuitorii deportați. După întărirearea din exil orașul devine centrul sectei samaritenilor cu numele de Samaria, lângă muntele Garizim unde samaritenii și-au zidit un templu. După cucerirea romană, secolul I î.Hr., Sicheimul este distrus din nou și se zidește din nou de către romanii Flavia Neapolis, pe alocăre care exista azi un mic oraș Nablus, în care se mai află câteva sule de urmași ai vechilor samariteni din Palestina.

SICRII LEFGII v. *Chivotul Legii*

SIDIM — denumirea biblică a văii unde se aflau cetățile Sodoma și Gomora în vremea lui Avraam pe care Dumnezeu le-a pedepsit prin foc, scufundându-le iar în locul acelei văi se află azi Marea Moartă (Facere 14-3).

SIHAR = veche cetate din Samaria (în nordul Palestinei), unde se afla fântâna săpată de patriarhul Iacob (Israel), fântână a care a avut loc convorbirea Maitei cu el cu tema a samarineancă (Ioan 4, 1-42).

SIHASTRU (gr. ἡσυχαστής, o *isidastiv* = solitar) = care trăiește în singurătate, călugăr pustnic, eremit. Ex. *Damn Sihastrel* = călugăr sfânt, trăitor într-o peșteră în care a și murit în apropiere de mănăstirea Putna.

Fremiț, Sfinți români

SIHĂSTRIE (gr. ἡσυχαστηριον τό *isihastirion* = loc de retragere, trăire în singurătate) = schit izolat în singurătatea munților; v. **Schit**

SIKIȘII (de m. *sikh* derivat din *vāḥnā* = discipol) = discipoli sikhismului, doctrină combinată din hinduism și islamism, care înlocuiește poezie și mit hindus cu monoteismul islamic, destăvățază castele și asceza, considerând că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Înțeleptul și kharma este Bebn-Nanak, fiu de aristocrat (*kshatriya*) din Punjab, Pakistan, sec. XV. Doctrina lui este o reformare a hinduismului. Nanak a purtat titlul de „guru” (învățător) și urmașii săi au fost numiți, tot guru, fiecare având obligația să-și lase ca urmaș un alt guru. În sec. XVII, sikhismul se transformă într-o organizație militară cu scopul de a lupta împotriva tiraniei mongole care se impusese atunci în India. Separându-se de mahomedanism și hinduism, secția sikhilor ajunge să-și întemeieze prin forță armată un imperiu după prăbușirea imperiului mongol din India. Astăzi sikhismul se apropie tot mai mult de hinduism. Centrul cultului sikhist se află în orașul Amritsar (India) unde au celebrat „Templu de aur”, construit de ei în sec.

XVI

SILENE v. **Nimfe**

SILOAM = lacul Siloam, unde Iisus a vindecat pe orbul din naștere. Vindecarea s-a făcut în zi de sâmbătă, tot se au dat pe orb afară din sinagogă. Acest orb poate fi socotit primul priginit în numele lui Hristos.

SIMBOL (gr. συμβολον, τό = *simbolon* = semn, element prin care o idee abstractă devine intuitivă prin reprezentare și poate fi mai exact înțeleasă). În teologia creștină, simbolul a însemnat și un semn de recunoaștere a celor ce au crezut și cred în Iisus Hristos. Astăzi, acest semn este crucea. Creștinii din primele seacuri se recunoșteau între ei prin simbolul folosit pentru reprezentarea Măntuitorului: desenul unui pește, al unui melc, al unei țigăne și chiar pasărea Phoenix. Simbolul renăscerii la păgâni deveni pentru creștinii simbolul învierii. *Agnona* = Mielul și vița de vie sunt simboluri bazate pe textele din Sf. Scriptură. Sf. Ioan Botezătorul se referă la „vița Măntuitorului” când îi numește „Mielul lui Dumnezeu”. Cel ce ridică păcatul lui „(Ioan 1, 29). Referindu-se la propovăduirea învățătorilor Sale, Măntuitorul se compară simbolic cu batracul viței de vie: „Eu sunt vița și mîndița. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, vine în tărâ. Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5). Creștinii naționaliști și alegoria „bunului păstor”, despre care se vorbește în Vechiul și Noul Testament, ca de o prefigurare a Măntuitorului „Eu sunt păstorul ce bun și sufletul lui pun pentru oi”, zice Iisus despre Simeon (Ioan 10, 14 și 15). Așa era reprezentat în catacombe („în fresce”) și e reprezentat și azi în iconografia

croștină (v. **Reprezentări ale Mântuitorului**). *Chiriac ascetic* și spiri-
tua-za e ale sfinților zugrăviți pe icoane sau pe
peret bisericii (în stil bizantin) ca priviri
a-ite parcă spre lumea cerească. *Reprezentarea*
imaginea via a umanitate în etertal ei de
înălțare spiri-uală și de apropiere de Dumnezeu.
Le-onul înfricoșător *lădecoți de apă* pe-etală
pe pereți exteri ori și în pronaosul vechilor
biserici are un scop eshatologic, caei prin
reprezentarea răului și rădula reușește să
sugereze antropomorfic să fiea-lichidat
mag-ica ce or ce se vor-ntampla la stărsitul
lumin-icului. Devine astfel un simbol, mijloc
de înălțare spiri-uală, nu un scop în sine.

SIMBOL LITURGIC — se numește orice
formă de cult prin care, în virtutea unor analog-
gi, se sugerează sau se închipuie o idee
religioasă, o învățătură de credință, un fapt
abstract din istoria mântuirii sau ceva din cele
neperceptibile. Prin simboluri se înțelege cuvinte,
gesturi și materii sensibile, care nu numai
semnifică, ci și cuprind în chip ne-teleș
numite realități spiri-uale. Simbolurile sunt
niște învelișuri care acoperă mai mult sau mai
puțin „raționalitatea” a lucrurilor. Pentru cei care le
săvârșesc (clerul), ele sunt descoperite, dar
pentru cei pentru care se săvârșesc, ele rămân
ascunse. Astfel au căpătat caracter de simbol
materiile folosite la săvârșirea cultului: namile
și *simboluri naturale* — painea, apa, vinul,
tămâia, amă-arena etc., *gesturile liturgice* —
închinarea, îngenuncherea, metania, *formule*
din rându-ia Liturghiei „Lășile ușile”. Să luăm
aminte — „și a... au primit drept semnificații
sau înțelesuri derivate — superioare strict
religioase, spiri-uale. Cu amplitudine au fost puse

în legătură cu anumite dogme sau adevăruri
de credință, cu idei și concepte din domeniul
transcendentului. Așa de ex-apa ca element
concret, a devenit și *simbol* religios,
al curăției sufletești și întrupeș i cu care omul
este dator să se apropie de Dumnezeu în
o-șă-ene, *humina* lumânările a candelă este
nu numai aceea care înălță întrupeș iul, ci și
simbolul luminării și ne epurării și totodată
a strălucirii divine. *gesturile* — închinarea,
închinarea — este expresia omului omul a
fața lui Dumnezeu, *simbolul* respectului față
de Creatorul. A ctepu eric *Simbolurile*
religioase sunt realizate și prin *materii*
arte (arhitectură, sculptură, pictură, muzică,
poezie) în slujba cultului. *Simbolurile* religioase și artifice
lucrează materia din formelor estetice și sunt
multe, care să ajute la înțelegerea unor realități
neperceptibile pe că-tele raționalității omenești.
În cultul ortodox, acest rol îl
îndeplinește mai ales pictura *iconografică*.

SIMBOLURI NATURALE — se numesc
în liturgică acele mijloace materiale cu
caracter simbolic folosite în cultul bisericii
creștine ortodoxe pentru a exprima cât mai
concret idei și adevăruri te-igioase abstracte
și a le face înțelese de credincioși. Aceste
materii devin astfel mijloace de înțelegere
lui Dumnezeu sunt painea și vinul, apa, an-
delemnul, tămâia, lumânările și candelă în
general. *Painea și vinul* sunt, în cult, *materii*
Sfinței Euharistii — înțeles ca atare de Hristos
Însuși. Care le-a înțeles, atât la Cina cea de
Tămâ, ele sunt folosite și la alte ă-ene și cerurg-
la canonice, la slujba liturghiei, la sfințirea bisericii
la slujbele funebre (co-aci la înmormântare și
parastase). Și în *Vechiul Testament* *painea*

este folosită ca materie de jertfă, simbolizând *recunoștința* față de binefacerile lui Dumnezeu o prefurcare a Jertfe Iaharistice o găsim a e în *panea și vinul* cu care regele-preot Melchisedec l-a ntampinat pe Avraam. În *cultul creștin*, *panea și vinul simbolizează* trupul și sângele lui Hristos. În care se pretac prin sfîntirea Darului la Sf. Liturghie. *Apa* care se amestecă cu vin în Sf. Potir, *simbolizează* apa care a curs odată cu sângele din coasta lui Hristos pe cruce. *Apa și vinul* au devenit astfel cele două *zvoare* a e vieții. *În* *liturghie* la Botezul și *sacramentul* Sf. *Împărtășenie* (v. cu Sf. Simeon al Tesalonicalii). *Apa* ca element natural de spaare a necurăților avea un rol important în Vechiul Testament, așa cum prin poezia Dumnezeu a curătat pământul de fărâncălegile oamenilor. În primele veacuri creștine se practica spălarea mainilor într-un bazin din afara bisericii (*lotium*), înainte de intrarea credincioșilor în biserică, ceea ce simboliza curăția spirituală. obiceiul s-a păstrat până în veacul al VI-lea, credincioșii practicând spălarea mainilor și înainte de a înia Sf. Împărtășenie. Practica a rămas până azi numai pentru preoți și clerici, care și spală mainile în diferite momente a e Sfintei Liturghii. aceasta simbolizează atât curăția tropească cât mai ales curăția sufletască pe care trebuie să o aibă preoții în sfîntirea celor sfînte (așa cum arată și Psalmul 25:6-11 care se citește la începutul liturghiei — timpul spălării mainilor). În ritul ortodox al Botezului, pruncul se atundă de trei ori în apă, la întregime, ca *simbol* al curățier trupesc și sufletesc, iar apoi preotul și spală mainile pentru săvârșirea lăunei unctioni cu Sf. Mir, care se administrează îndată după Botez.

Untdelemnul alt simbol natural, a fost folosit nu numai ca un element indispensabil pentru hrana omului și ca un balsam pentru vindecarea rănilor (v. *Parabola Samaritanului milosiv*) ci și ca *materie de jertfă* simbolizând pacea și binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra celui botezat. În creștinism untdelemnul e folosit în cult la diferite unctioni: la Botez, la Sf. Masă (când se face slujbă specială unui bolnav și preotul îl unge la șapte ori, cu untdelemn sfînt), pentru înmădurea și curățirea lui de păcate), la sfînta Liturghie, când se mînuiesc credincioșii. Natura penetrantă a untdelemnului *simbolizează* puterea divină care e introdusă prin ungere în lucruri și oameni și le apără de stricăciune (v. Sf. Mir, *ἱεράριον θυμιατόν* — *thymiarion* sau *thibarium*) este o rășină a arborelui numit *boswellia*, care crește în Africa și India. Rășina aceasta se presează și se amestecă cu alte arome, spre a avea un miros plăcut. Tămăia era folosită în toate religiile păgâne și în cultul iudaic ca element de sacrificiu public și privat. Tămăia a zădăra *simbolul* rugăcunii (Ps. 140, 2, Apoc. 5, 8). În creștinism, ortodox, tămăia este un element nelipsit la toate sfîntele slujbe. La Sf. Liturghie se cădește cu tămăie, mai ales în aceste momente când se subînțiază *prezența simbolică* a Mantătorului. Tămăia, prin mireasma ei sub îniază sfîntusețea actelor de cult, crează o atmosferă de sfîntenie, integrându-se în actul de slujire a lui Dumnezeu ca un dar, ofrandă și *simbol al rugăcunii și faptelor bune* („Să se îndrepte rugăcunea mea ca tămăia înaintea Ta” — Ps. 141, 2). Tămăia este, în cultul ortodox, strâns legată de

credința în viața viitoare, ea fiind un element esențial în toate slujbele legate de cultul morților (înmormântare – pomeniri, parastase). Înmormântarea și oțrandele pentru cei morți este un ritual străvechi la români ortodocși. Un alt simbol natural, ca parte constitutivă a cultului, este *lumina* rezultată din arderea umănărilor și a untdelemnului din candelă. Lumina aceasta este și *expresia rugămintii materiei*, integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, preotul Aaron arde tămăle și aprinde candelă în fața chivotului Legii (Lev. 24, 23–33). Inșuși Dumnezeu poruncește să ardă lumina pe altarul Său (Levitic 24, 2–3). La evrei candela avea forma unui sfeșnic cu 7 brațe, așezate pe o „cavă” pentru untdelemn, cu orificii pentru fiecare braț. *Lumina* este sacrală ca simbol a harului împărtășit din lumina divină. „Că Mine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină” (Ps. 35, 9). Lumina este un atribut al divinității și o condiție a vieții. Mântuitorul este vestit de prooroci ca o lumină (ce va risipi întinerul răului și necredinței): „Poporul care locuia întru întinerie va vedea lumină mare și voi cei ce locuiți în lătură umbre, morți, lumină va străluci peste voi. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava Domnului peste tine a răsărit” (Isaia 9, 1–60, 1). Mântuitorul Inșuși se numește pe Sine „Lumină”. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână „în întinerie” (Ioan 12, 46): „Eu sunt Lumina omului” (Ioan 8, 12). Arătând simbolismul lumii din biblie, Sf. Simion al Tesalonicului le compară cu stelele ar policandru cel mare din mijlocul boltei bisericii,

în formă de cerc luminos (gr. *χόρος* – *horos* – cer, cerc), spune că închipuie tăria cerului și planetele. Candelă aprinsă are aceeași semnificație ca și lumanările. În credința poporului nostru, lumina lumanării călăuzește pe cel mort în lumea de dincolo, credință consacrată de poetul George Coșbuc în poezia de inspirație populară *Mormântul lui Fușger*: „Și-n loc de garben buzdugan / Făcui de ceară ți-au tăcut / În dreapta cea fără temei / Cu tăcl-oara pe unde treci / Dai zare negrelor poteci / În noaptea negrului pastiu / Pe-un drum de veci” (în vol. „Balade și idile”).

SIMEON METAFRASTUL – creatorul calendarului ortodox. În sec. X el face o compilare din diversele sinaxare mai vechi, ale Bisericii locale (v. Sărbători). La baza acestei compilații stă primul sinaxar constantinopolitan. Sinaxarul lui Simeon a fost revizuit în sec. XVIII de către Nicodim Aghioritul (mare cărturar călugăr la Athos). Revizând și completând Sinaxarul lui Simeon Metafrastul, Nicodim realizează cel mai complet Sinaxar (calendar) ortodox. Acest Sinaxar aghiortic la care Biserica Ortodoxă autocefală actuală folosește fiecare unele adăsuriri, este cel mai folosit astăzi în toată creștinătatea ortodoxă. v. **Minologhion**.

SIMEON AL TESALONICULUI (SFÂNT)

– arhiepiscop (+1429), reprezentant de frunte al ierarhiei și teologiei grecești din perioada finală a istoriei Bizanței, al cărei opera sa constituie în ansamblu cea mai cuprinzătoare interpretare și apologie a cultului ortodox (sec. XIV–XV). Scrierile sale au, în parte, cuprins dogmatic („*Împotriva Eresurilor*”, „*Explicarea Simbolului credinței*”, „*Despre Preoție*”), dar

în majoritate au cuprins liturgia. Ele explică simbolismul locașului sfânt („*Explicare* (грѣтвѣла ѿ — *ermineia*) *despre Sfânta Biserică*” — și s-au păstrat, ei veșminte și vasele liturgice în tot mla și funcțiile lor („*Despre hirotonie*”), dar ce e mai multe sunt consacrate descrierii și explicării doctrinei și simbolice a Sf. Simeon, cele 7 Iamne (cele 7 Laade) și diversele forme de rugăciune („*Despre domnezeu de Rugăciune*”) și parte din ierarghi en ra de ala că agăr c („*Despre poevim*”), rând la a nimeni manar i pomenirile morților („*Despre stăruitul nostru și oranda el de negri par i*”) etc. C. și Nicolae Cabasila, Sf. Simeon a făcut o explicare a Liturghiei („*Despre Sfânta Liturgie*”) care nu o egalează pe a mare ui sâa mantaș. Caracterul predominant al explicării la Simeon este de polemică lă combatere cu marea competență a lă practici e liturgice eterodoxe dar mai ales practica liturgică latină (azima împartăș rea sub o singură formă, obiectule latine unpotriva epiclezei, întârzierea în rugăciuni cap ilor, hirotonia prin ungere în loc de punerea mainilor etc.). Caracteristic pentru explicarea Liturghiei la Sf. Simeon este nu numai polemica (combaterea practici or și noval ilor latine și a erez ilor liturgice mai vechi), ci și pledoaria pentru păstrarea nealterată a practicii sau tradiției liturgice ortodoxe. Pentru acest motiv explicarea Liturghiei Sfântului Simeon, deși inferioră celei a lui Cabasila, a fost cultivată și folosită de ortodocși mai mult decât cea a lui Cabasila, care a fost apreciată mult de catolici, atât pentru valoarea ei, cât și pentru caracterul eretic (lipsit de polemică, evitând chestiunile de amănunt prin care Liturgia ortodoxă se

deosebește de cea catolică și care constituie obiect de polemică interconfesională). Locul cel dintâi ca valoare și extensivitate, în opera liturgică a Sf. Simeon, îl ocupă nu explicarea Liturghiei ci a veșmintelor și obiectelor liturgice a bisericii și a sfântelor sale de, el fiind în această materie singurul interpret ortodox și deci singura că duză neavând nici o taintă și nici urmași. Explicarea sa se bazează în majoritatea cazurilor pe înțelesul direct al formulelor sau textelor liturgice. Marele erarh nu este însă numai un talcator al subiectului ortodox ci și un restorator sau trădător al ei, el a așezat canoanele lă trinității ca și, după Ps 90 căci la această stăbă, după vechiul tipic al Bisericii din Constantinopol, na erau prevăzute canoane. A orând i de asemenea, să se facă mănăstirea pămînt în cinstea Sfintei Fecunde la fiecare Liturgie după Cant 9 lă este totodată un mare animator al spiritului Liturgic făcând apeluri numeroase către clericul de a nu și lă slăbici lă lă misiunea lă nă lor harismatică sau sfințitoare. Tratatul său „*Despre preotie*” este în fond o caldă pledoarie pentru slujba Liturghiei care constituie sursa darurilor supranaturale conferite clericilor prin hirotonie și pe care îi îndeamnă să o săvârșească cu mla des pentru sfințirea credincioșilor. Opera Sf. Simeon are în întregime ei semnificația și valoarea unei elime și mari apologetice a Ortodoxiei. Ea urmărește să explice și să expună pentru fiecare dintre instituturile și tradițiile de cult ale Bisericii Ortodoxe temerurile dogmatice istorice și simbolice care le justifică și prin care ele se valorifică în tezaurul dogmatic și liturgic al creștinătății mai ales în comparație cu

particularitățile și inovațiile catolice de atunci. Opera Sf. Simeon al Tesalonicului a fost tipărită pentru prima dată la noi în țară de patriarhul Dositei al Ierusalimului, la Iași, în 1683. Această ediție este folosită de J. P. Migne care o retipărește în vol. 155 al Patrologiei sale, în secolul trecut. Chezarie, episcop al Râmnicului, o traduce în limba română și o retipărește la București, în 1765, sub titlul „*Vorodiv de întrebări și răspunsuri*”. Va fi retipărită în 1865-1866, cu titlul „*Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe*”. București, de tipograful Toma Teodorescu. În 1929, Pr. M. Bulacu publică la Oradea „*Vorodiv de întrebări și răspunsuri a lui Simeon arhiepiscopul tesalonicului*”. Forma de expunere a operei Sf. Simeon este de întrebări și răspunsuri, formă ce va fi folosită mai târziu de catehismele și erminile liturgice ortodoxe. Simeon al Tesalonicului a fost canonizat de Biserica greacă în zilele noastre, recunoscându-l oficial ca sfânt.

SIMONIE - păcat împotriva Duhului Sfânt care constă în încercarea de a cumpăra harul cu bani. Denumirea vine de la numele unui vrăjitor, Simon Magul, din Samaria, care ascultând o predică a diaconului Filip s-a botezat. Văzând minunile pe care le făcea Sf. Apostol Petru, cu puterea credinței în Iisus și cu ajutorul harului pe care îl avea de la Duhul Sfânt, Simon Magul crezând că harul se poate vinde și cumpăra și ar deveni un mijloc de câștig dacă ar avea tăcând și el minuni s-a dus la Sf. Apostol Petru și oferindu-i bani i-a cerut să-i vândă harul, ceea ce, desigur s-a fost refuzat, încercarea lui fiind socotită o impietate. Biserica creștină condamnă simonia (Fapte 8,

18-24).

SINAGOGA sinagogi (gr. συναγωγή, ἡ *sinagoghi* = adunare) - instituție religioasă care apare în lumea iudaică în timpul exilului babilonian (sec. VI î.Hr.), când, datorită împrejurărilor istorice, evreii trebuiau să-și îndeplinească obligațiile culturale, pentru aceasta și-au întemeiat case de rugăciuni în jurul cărora s-au strans ca într-un fel de parohii, și aceste adunări ca și clădirile în care se adunau au luat numele de sinagogă. După distrugerea definitivă a templului din Ierusalim (anul 70 d.Hr.), sinagoga a devenit singurul loc de cult, atât pentru evreii din Palestina, cât și din diaspora. În sinagogă, sacrificiile de la templu sunt înlocuite de rugăciuni, lectur din cărțile sfinte și interpretarea lor de către rabinii învățați care au luat locul preoților.

SINAI - peninsula dintre Marea Mediterană și nordul Mării Roșii, la est de Cănaul de Suez. În pustul Sinai se află muntele Sinai la poalele cărui evreii, călăuziți de Moise, s-au așezat tabăra, după ieșirea din robia egipteană. Călar în luna a treia de la ieșirea fiilor lui Israel din pământul Egiptului s-au așezat în pustia Sinai, au tăbărat acolo în pustie în fața muntelui (Ieșire 19, 1 și 2). Pe muntele Sinai a fost chemat Moise de Dumnezeu să primească Tablele Legii (Decalogul) precum și toate porunciile după care aveau să se organizeze evreii pe plan religios, moral și social pe timpul celor 40 de ani cât au rătăcit în pustie până la întoarcerea lor în Canaan - țara strămoșilor lor. Muntele Sinai a devenit sfânt și pentru creștini, care au înălțat aici o mănăstire închinată sfintei măcenite Ecaterina (sec. IV), la care nu contenește pelerinajul credincioșilor.

SINAIA — Mănăstirea Sinaia, care se numea inițial Podul Neagului, după numele satului din care s-a dezvoltat stațiunea Sinaia în vremea primilor regi ai României Carol I și Elisabeta. Mănăstirea cu biserica veche, din incinta interioară datează din sec. XVII, când a fost întemeiată de Spătarul M. haș Cantacuzino (1690) și închinată Muntei Sinaia, de la care și-a luat numele și apoi i-a dat și localității Sinaia. Biserica mare a mănăstirii este ctitorie regală, portretele voievozilor înfrunzesc pe regele Carol I și pe regina Elisabeta, care au înălțat castelele Peș și în spatele mănăstirii (pentru reședința regală).

SINAPTI v. *Trinika*

SINAXAR το συνάξιον — *to sinaxarion* = viața sfinților sau *Menolog* parte din *Mineri* care cuprind viețile sfinților (v. *Mineri*) calendar ortodox care menționează numele și nașterea sfinților prăznuiți în fiecare zi a anului bisericesc. *Sinaxar* se numește și tema iconografică, specifică picturii murale reprezentată în pronaos. *Sinaxar* (συναξάριον) cuprinde troparele și condacele pentru toți Sfinții din fiecare zi a lunii respective.

SINAXĂ (συναξίς, η — *sinaxis* = adunare), *sinaxă euharistică* — adunare euharistică, pe care o realizează Biserica creștină prin adunarea credincioșilor în sf. locaș pentru a participa la Sf. Liturgie al cărei centru îl constituie Sf. Euharistie.

SINCEL, **SINGHEL** (συγκελλος *o sinkellos*) — grad monahal acordat de episcop (chiriarh), la recomandarea Consiliului duhovnicesc al mănăstirii respective, unui monah pentru evidențierea meritelor acestuia. Astăzi este doar un grad onorific, dar în trecut

(până prin sec. X-XI) sincelul era un fel de consilier al episcopului, după moartea căruia putea să ocupe scaunul episcopal rămas vacant. Această favoare revenea *protosincelului*, adică celui mai vârstnic (dacă erau mai mulți sinceli).

SINCRETISM (*syncretism religios*)

amestec de credințe de proveniențe diferite, concepute într-o singură religie. Exemple de sincretism religios găsim în perioada elenistică (323-33 î.Hr.), când pătrund în Grecia cultele orientale, cum era cultul zeilor sis și azei, Serapis, vechiul rege egiptean Osiris, reprezentat în renga greacă de Asklepios. Sincretismul religios a atins la apogeu în epoca romană (incepând din anul 5 î.Hr.), pregătind sfârșitul religiei romane. Acum apare un amestec de credințe și ritualuri orientale cu credințe și rituri greco-romane în care predomină elemente astrale din religia romană, incorporate în mithraism (de la zeul persan Mithra), cult predominant și aproape unic spre sfârșitul religiei romane. Eusebiu de Ierusalim, în fruntea Platon, contribuie și el la constituirea acestui sincretism. Un exemplu de religie sincretistă azi este *Islamismul*, care și-a constituit doctrina din Biblie și Talmud, din creștinism, de la perși și din vechile credințe ale arabilor.

SINDEREZA v. *Sintereză*

SINEDRIU (de la gr. συνέδριον *to synedrion* = sfat adunare, senat la evrei *sanhedrin*) — era tribunalul religios mozaic format din adunarea șefilor religiei mozaice care se ocupa de organizarea cultului, a învățământului religios și de împărțirea dreptății. Sinedriul era compus din 71 de membri,

împreună cu președintele care purta titlul de *Avai* (care era de obicei și Marele preot). Clasele care compuneau sinedrini erau trei: a arhierilor a cărturarilor și a bătrânilor. Clasa arhierilor, în vremea patimilor Mântuitorului, avea în frunte pe Caiata marele preot ales înainte de venirea lui Pilat ca guvernator roman la Ierusalim. Ajutorul lui Caiata era bătrânul Ana, care fusese *Avai* înainte de a egerea Caiata. Urmau apoi sfinxilor 24 de familie de preoți care făceau pe rând cu săptămâra serviciul la templu. A doua clasă, cea a *cărturarilor* era formată din evreii învățați care interpretau legea, iar poporul îi numea *rabi* (raban). În rândul acestora existau dispute doctrinare care vor duce la direcții contradictorii. Una o reprezentau fariseii care se opuneau influențelor elenice și străine dar a iudaismului, legea și tradiția fiind reprezentanții ai curii, alii popoare. Spre deosebire de farisei erau *saduchei* reprezentanți ai aristocrației foarte conservatori și exigenți din punct de vedere religios, în schimb favorizau influențele elenice (grecești). Cărturarii saduchei erau în majoritate preoți pe care *rabi* erau fariseii. Dintre care este cunoscut învățatul Gamahel, din neamul lui David care la judecarea lui Iisus a fost unul dintre apărători. Donaulu printre discipolii Gamahel a fost Sf. Apostol Pavel. A treia clasă care forma sinedrini era clasa *bătrânilor poporului* formată din reprezentanții celor douăsprezece seminții ale lui Israel pe care evangheliile îi numesc „căpeteniile poporului” și cărora le revocau mai ales problemele de magistratură. Una dintre aceștia a fost și Iosif din Arimateea, ucenic în ascuns al Mântuitorului, cel care l-a îngropat

pe Iisus (Matei 27, 57-59)

SINERGIE (συνεργία, η *sinergia* ajutor cooperare) este, în domeniul credinței, acea conlucrare tainică dintre harul lui Dumnezeu și voința omului necesară mântuirii. Omul singur numai cu dorința și voința sa nu se poate mântui dar cu ajutorul harului care se dă omului la cererea acestuia prin rugăcuni și Sf. Taine și cu topline bune omul poate dobândi viața veșnică. Sinergia este colaborarea dintre cele două voințe în vederea acestui scop: mântuirea omului. Dumnezeu dorește aceasta, dovadă că pe noi și Paul Său l-a trimis pe pământ în acest scop, dar și omul trebuie să dorească și să se dedească prin credință și acțiune acest lucru. Sf. Apostol Petru spune: „Dumnezeu celor mandate stă împotrivă, iar celor smerite le dă har” (1 Petru 5, 5). Omul singur fără ajutorul harului lui Dumnezeu nu se poate mântui, căci „foarte prin ei s-au făcut și fără ei nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1, 3).

SINGHEL v. Sincel

SINGHELIE - se numește actul prin care episcopul delegă și trimite în numele său pe preot ca să funcționeze într-o anumită parohie. În *Compendiu de drept canonic*, Sibiu, 1868, Andrei Șaguna precizează: „prin singhelie se dă lui (preotului care a primit hirotonia) darul exercitării funcțiilor sfinte”.

SINOD (lat. *concilium* *synodus*, gr. σύνοδος η *synodos* = adunare) - în cadrul instituției Bisericii este adunarea episcopilor, erarhiilor în scopul de a dezbate problemele ei specifice. Problemele de doctrină și de disciplină (canonice), care stau la baza întregii Biserici creștine, s-au fixat în răstimpul primelor opt

veacuri în cadrul celor șapte Sinoade ecumenice, numite astfel pentru că episcopi participanți reprezentau întreaga Biserică din imperiu (și din Răsărit și din Apus). Sinoade pe care Biserica Ortodoxă le recunoaște și le respectă hotărârile. După înființarea Statelor naționale, Biserica Ortodoxă s-a organizat de sine în fiecare Stat. Astfel s-a organizat și Biserica Ortodoxă Română, având ca for suprem Sfântul Sinod, la care participă ierarhii din toate provinciile țării, pentru rezolvarea problemelor ecumenice generate de ordi spiritual, disciplinar și administrativ, cu atribuția de a păstra unitatea dogmatică, canonică și ecumenică atât în Biserica Ortodoxă Română, cât și cu Biserica Ecumenică, Răsăritul și cu celelalte Biserici Ortodoxe. În Biserica Ortodoxă Sinodul este compus din patriarh, mitropolit, arhiepiscopi, arceiere, vicari episcop, episcopi, vicari, vicari patriarhali. Președinte este patriarhul. Sinodul se întrunește în două sesiuni anuale, iar la nevoie se convoacă în sesiune extraordinară. La constatările Sf. Sinod pot fi chemați reprezentanți ai clerului laic și al marelui trest și al învățământului teologic.

SINODALITATE — colaborarea între clerici (clericime) și mireni (laici) din toate cele trei sectoare ale activității religioase: biserică, parohia, protopopiatul, eparhia.

SINODICU, SINODITU — denumire pentru cartea (condica, registrul) în care este consemnată istoria unei mănăstiri. Fiecare mănăstire va avea o condică organizată de autoritatea eparhială, sub numele de «Sinodicul mănăstirii» sau «Carte de aur a mănăstirii». În Sinodic se vor trece numele ctitorilor și ale tuturor binefăcătorilor mănăstirii, cu arătare de

anul când s-a înființat mănăstirea, de numele persoanelor ce au contribuit și cu ce anume au contribuit, precum și anul când s-a făcut vreo binefacere mănăstirii și de numele anume. *(Legislațiile B.O.R. Buc. 1983, p. 415, Sinodul se păstrează la stăreție.)*

SINOPSIS (σύνopsis, ἡ — *synopsis* — prescurtare, rezumat) — carte de studiu prescurtată, *breviar*, carte de rugăciuni la catolici.

SINOPTIC — expunere asemănătoare a unor probleme, teme, fapte istorice. Se numesc *Evangelii sinoptice* primele trei scrieri de Matei, Marcu și Luca, pentru că ele sînt deosebite de evangheliul lui Ioan, redau cu aceeași mod de înțelegere viața, actiunile și învățătură Mântuitorului Iisus Hristos, numind aceeași Iisus Hristos pe *omul* al Mântuitorului. Prin el putem vedea și auzi pe Mântuitorul stînd vorbind, rugîndu-se și pînă la sfîrșitul vieții. Ioan scrie o *Evangelie preminantă* — *evangelie*, în care accentul se pune pe *divinitatea* lui Iisus Hristos, pe învățătura Sa, înălțată de simbolism, din care reiese o viziune atotînțeleptă, uneaș sensa estologică.

SINTEREZA — se numește dispoziția morală din sufletul nostru, eminențele ființiale, stările înăscute ale conștiinței morale, adică dispoziția sufletului nostru de a cunoaște ce e bine și ce e rău.

SINTRON (θρόνος, ὁ — *thronos* — tron, sau scaun) — *tronul*, de sus — se numește scaunul așezat la mijlocul peretelui de răsărit în altar, pe care stă episcopul la timpul liturghiei, când se citește Apostolul, apoi parafraza Mântuitorului, în dreapta și în stînga sintronului se află înșirate 12 scaune (șase de-o parte și

șase de altă) pe care se așează preoții (prezbiterii) ca slujgăștoni, ele închipau, pe cei doisprezece Sfinți Apostoli.

SION — nume dat Ierusalimului de la „Muntele Sionului”, una din colinile vechii din oraș, la nord de „scăldătoarea Siloamului”.

SIT TIBI TERRA LEVIS (lat. „Fie-ți țărână „șoară”) — frază ce se scria în mod obișnuit pe pietrele funerare la romani. Ea avea scopul să ușureze ieșirea sufletului din noroi, pentru a participa la mesele date de tude în amintirea celor decedat. Aceste mese (ca și parastasele noastre) se dădeau în fiecare an în ziua de 22 februarie. Familia adunată la masa comună trebuia să lase deoparte toate certurile și nemulțumirile. Cei morți aveau locuri rezervate la această masă. Zeni lam înalt prezida masa, sub chipul unei statuete.

SKALOIAN v. Caloian

SLATINA — Mănăstirea Slatina din Moldova (jud. Suceava), ctitorie a lui Alexandru-Vodă Lăpșnean (a doua jumătate a sec. XVI) care (călugărul sub numele de Pahomie) este înmormântat aici în biserică. La gălăuca sa Teofana. Restaurată, mănăstirea Slatina este azi unul dintre marii ansambluri monastice cu chilii întinse de ziduri și turnuri și toate anexele necesare.

SLAVOSLOVIE v. Doxologie

SLON, SLONA, SLONIN — Forme vechi pentru Pridvor pentru Pronaosa, biserică slon der-vă de la *sol*, *sol* (soare), însemnând partea de apas a bisericii care este expusă la soare.

SLUJBE bisericesti, *slujbe sfinte* sau *servicii divine* (lat. *officium*, gr. ακολουθια η ακολουθια, slv. *pozleadevanja* = slujbă divină) — se numesc acele randuiri sau for-

mulare de rugăciune după care se oficiază cultul public al Bisericii prin care comunitatea credincioșilor adăcă lui Dumnezeu prinosul (ofranda) ei de laudă, de cinstire, de mulțumire și de slăvire și prin care cere și obține de la El harul și ajutorul Său. Fiecare slujbă se face cu un scop anume, și de aceea aceste slujbe diferă între ele ca formă, structură și rânduială, păstrând însă aceași *plan* — ele încep cu o *binecuvântare* (formulă de introducere), au un *cuprins* (o parte principia) în care se exprimă scopul fundamental al slujbei respective, iar la slăviță au un *otpast* sau *apodix* (o formulă de încheiere). Rânduiala slujbelor e compasă din rituri sau ceremonii ce se constituie la rândul lor, din *formete de exprimare ale cultului* care sînt *rugăciunile* (sub formă de molitve ecumenice) și formulele sacramentale prin care se exprimă scopul slujbei respective, adică ideile sentimentele și nevoile imediate ale Bisericii: *cântările* sau *imne liturgice* sub diverse forme — tropare, stihuri, condace, canoane, cutavasi etc. — care exprimă funcția latrețică a cultului (cinstirea și lauda lui Dumnezeu); *lecturi* din cărțile sfinte (pericope biblice ca psalmi, catisme, apostole, evanghelii), din scrierile Sfinților părinți (omilii, predici, sinaxare, vieți de sfinți etc.) care ajută la împlinirea scopului didactic al cultului; *acte liturgice* adică gesturi sau mișcări rituale (îngenuncheri, facerea semnelor cu sfințirea crucii, vîlcovade sau procesiuni — ieșiri, binecuvântări etc.) care formează partea ceremonială (rituală) a cultului; *mărturisirea credinței* ca formă de exprimare a cultului (se face prin diferite forme sacramentale și imne, în care se exprimă în formă poetă și pe înte-

lesul credincioșilor, diferite adevăruri de credință, dar mai ales prin *Crez* sau Simbolul credinței). Aceste elemente componente ale rânduialii slujbelor bisericești sunt dozate în anumite proporții și se succed într-o anumită ordine, fapt din care rezultă forma sau structura individuală, specifică fiecărei slujbe divine. Astfel, în unele slujbe, rolul preponderent îl are rugăciunea, în toate variantele ei (de cerere, de pocăință, de laudă, de mulțumire etc.), ca de ex. rânduiala împărtășirii (v. *Liturghia* și *Teaslovul*). În alte părți ale slujbei, predomină *lecturile biblice* (ca la Vecernia din Sâmbăta Paștilor, când se citește și Liturgia Sfântului Vasile) sau cele predomină *melosul* sau cântările liturgice (ca în slujba Prohodului din Vinerea Mare). De asemenea, felul slujbelor se deosebește și prin ordinea și succesiunea formelor liturgice (ex. cunună și amăd). Slujbele bisericești se pot împărți în mai multe categorii, după extensivitatea, scopul, locul și timpul în care se săvârșesc. După extensivitate (lungime) sunt trei feluri de slujbe: *modeste* (rânduile) și slujbe divine propriu-zise, care au în plus Apostol și Evanghelie. După timp, loc și scop se împart în slujbe cu caracter *periodic* și cu caracter *oportun*. Slujbele cu caracter periodic formează serviciul divin public al Bisericii pentru fiecare zi liturgică. Ele se fac în ceasuri sau momente periodice și zile anumite din timpul anului bisericesc, se repetă în fiecare zi (în mănăstiri) sau în fiecare sârbătoare (în bisericile din enoria) și în succesiune fixă. Din această categorie fac parte Litaniile bisericești (Vecernia, Pavecernita, Miezonoaptea, Utrenia cu Ceasul I, Censurile III, VI și IX). Toate aceste slujbe

corespund funcției iatruetice a cultului, adică *au drept scop cinstirea lui Dumnezeu și a sfinților*. Ele au caracter eclesiologic, fiindcă se săvârșesc numai în biserică și pentru toți credincioșii. Slujbele cu caracter periodic se mai numesc și unele de importanță secundară, care, cu timpul, au intrat în rândulalu *Teaslovului*, ca rugăciunea de dimineață, de seară, de la masă, acatiste și canoane de rugăciuni în cinstea unor sfinți. Slujbe cu caracter *oportun*, cu scop *harismatic*, corespund funcției harismatice (sfințitoare) a cultului de împărtășire a harului lui Dumnezeu, ele sunt destinate pentru binecuvântarea și sfințirea diferitelor lucruri, persoane, momente și situații (împrejurări) din viața religioasă a credincioșilor (cunună, stesțanie, moliftă, acatiste, Lăcanul Cuminetilor, Lăcanul Sf. Măslu etc.). Între aceste categorii de slujbe liturgice coharismatice și având anume scopuri, se află *Sfânta Liturghie*, pentru că în adevăratul ei stă slujba celor mai sante lăcani săvârșită în beneficiul tuturor credincioșilor — Sf. Lăharistic — și slujba celor mai mare lăcani și cinstiri care prin jertfa liturgică Biserica o aduce lui Dumnezeu.

SLUJBE PENTRU MORȚI, v. Parastase, Moșii de iarnă, Moșii de vară, Rânduiala pentru cei morți, Moarte.

SLUJIRE SACERDOTALĂ (sacerdotium — preotie) — slujire preoticească, sacramentală, slăntă (pe care o săvârșesc preoții în cadrul cultului religios).

SMERENIE — evlavie, cucernicie, a smeri — a înfrânge, a supune (BB, ed. 1988, p. 206).

SMIHA (ebr.) — certificat dat de una sau de mai mulți rabani care atestă ce ui ce dorește

să devină rab n. că respectivul și-a însușit suficientă învățătură spre a învăța pe alții și spre a judeca pe alții.

SMIRNA v. **Dromul tămădiei**

SMIRIT („tradiția”) — se numesc scrierile care formează tradiția stăvilară din literatura îndiană. Dintre acestea fac parte cărțile „*Sutras*” (skr. *sūtra* = „cântec”) — un fel de manual scoțând în evidență învățămintele tradiționale, privitoare la cult și viața morală. Locul lor îl vor lua codurile de morală și poezică, numite „*Sastras*” („reguli”, „cărți”). Dintre acestea cel mai cunoscut este „*Manava-Dharma-Sastra*” („Codul legilor lui Manu”).

SNAGOV — Mănăstirea Snagov (în jud. Ilfov, între București-Ploiești) așezată pe o insulă, într-un lac al lacului Snagov. Datează din secolul XIV. Prestigiul ei crește în vremea lui Antim Ivireanul, mitropolitul-martir care este aici îngropat și întemeiază, tipogrăf de teascariu, cărțile les primelor cărți de slujbă în limba română, precum și în slavona și greacă (sec. XVII-XVIII).

SOBOR (slv. *sobor* și gr. *συνάγωγη* — *sinagoga* = sobor, adunare) — sinod, slujbă săvârșită de un număr mare de preoți, sărbători care stau în legătură cu praznicul împărătesc, pe care le urmează. Se numesc „soboare” pentru că se referă la adunările liturgice ale credincioșilor pentru sărbătorirea lor. Aceste sărbători „soboare” sunt *Soborul Sfinților Ioachim și Ana*, părinții Marelui Domnului 9 sept. (a doua zi după praznicul Nașterii Marelui Domnului), *Soborul Născătoarei de Dumnezeu* 26 dec. (a doua zi după praznicul Nașterii Domnului), *Soborul Sf. Ioan Botezătorul* 7 ian. (a doua zi după praznicul Botezului Domnului), *Soborul Dreptului*

Simeon și al proorocii Ana 3 febr. (a doua zi după întâmpinarea Domnului), *Soborul Sfinților Apostoli*, 30 iunie (a doua zi după Sf. Apostoli Petru și Pavel).

SOBOROVANIE v. **Maslu**

SOBORNİKARIL v. **Kondakarion**

SOFIA, *Sf. Sofia* — biserică v. **Stilul bizantin**

SOLA FIDE (în lat. „numai prin credință”)

— doctrină religioasă în protestantism, după care mântuirea omului se face numai prin credință. Doctrina Bisericii Ortodoxe respinge această concepție și învață că mântuirea omului se face prin credință, fapte bune și ajutorul harului Sfântului Duh, de care omul primește prin Sfintele Taine și ierarghiile primărilor prin Sf. Botez, Sf. Mir și Sf. Euharistie, fără de care nimeni nu se poate numi creștin.

SOLEA (σώληα, σολέας, σολείον — *solea, soleas, solion*) sau *chor* — este locul din fața absidei a bisericii, mai înălțat decât restul pardoselii naosului. În dezvoltarea arhitecturii interioare a bisericii — a început, solea avea o suprafață mai mare decât azi și era un fel de lăpă, încălzită pe ea toți clericii și laici (de obicei foarte numeroși și în epoca veche), și tot aici erau scaune pentru laici cărora li se acorda o cinste deosebită împreună cu împăratul și dregătorii împărătești, iar mai târziu s-a plasat aici chiar scaunul episcopului. Solea era îngrădită cu un grila, scund de metru. Asăzi solea a rămas doar ca o prelungire de un metru sau doi a postamentului altarului (de care se desparte prin catapeteasmă), cu o înălțime de două, trei trepte față de naos. Pe solea se poate săvârși o parte a Sfintei Liturghii: diaconul citește ectenile (rugăcuni de cerere), preotul citește Evanghelia (când nu se duce pe amvon),

arhierul binecuvintează, aici vin credincioși în fața ușilor împărătești pentru a se împărțiși, aici se randuiesc preoți la slujba înmormântării (când sunt mai mulți). Soțea se mai numește *chor* deoarece în vechime aici stăteau cântăreții care dădeau răspunsurile la sfintele slujbe; v. **Naos**.

SOLOMON — fiul lui David, este primul rege al Israelului care a primit coroana în mod ereditar, fiind încoronat de David însuși înainte de moarte și ans rege de prețul Iadoc. A moștenit de la tatăl său un stat puternic și foarte înans și a domnit 40 de ani (972-932 î.Hr.). Solomon a făcut din Ierusalim o strălucită capitală, împodobită cu construcții și palate și mai ales cu templul mare și bogat închinat lui Iahve, devenit simbol al religiei poporului evreu. A reorganizat armata și a construit orașe fortificate. A dezvoltat nestesugurne comerțul, a reorganizat administrația statului și a creat funcționărească. A înflorit agricultura. Flota maritimă aduce din țări depărtate mărfuri precum aur și cupru pe care le preluau meșterii iscusiți în fabricarea de topire a minereurilor. La urma bogățiilor lui Solomon, a somptuoasei sale palate și a marilor întreprinderi s-a răspândit în lumea întreagă, ceea ce atrăgea la Ierusalim soli din toate părțile, pentru încheierea de tratate comerciale și de prietenie. Unul dintre acești oaspeti a fost și faimoasa regină din Saba (v. **Saba**). După moartea lui Solomon, statul israelit s-a divizat, măcinat de conflicte sociale interne și corupție. Cere două state în care s-a împărțit: Israelul și Iudeea, s-au măcinat în războaie fratricide până în sec. VIII, când Israelul cade în robia asiro-babiloniană și cele zece triburi sunt duse

în exil, în sec. VI (anul 586) cade și Iudeea sub caldeeni. De la Solomon (atribuite lui) se păstrează în Vechiul Testament trei cărți canonice, care reflectă înțelepciunea și dragostea lui de Dumnezeu: Cântarea Cântărilor (poem alegoric reflectând legătura de credință și dragoste față de Iahve), Eclesiastul și Proverbele, cărți filosoofice pline de înțelepciune. v. **Eclesiastul**. **PROVERBELE** **SOMA** — băstură stantă a vechilor indieni, considerată hrana zeilor, fapt pentru care era divinizată în vadianism. Se prepara din panta „soma” din care se storcea sarea și se aducea ofrandă zeilor, fiind simplă, fără a mestecat cu lapte, miere, apă și tărână de orez. Era înțeleasă ambrozia care dădea nemurire zeilor. Soma devine cu vremea o zeitate care făcea minuni, dădă viață zeilor și oamenilor, potolind mâniile și prelungind viața oamenilor. v. a și „*ha-mut*” la persiani. Soma era considerată laic, împotriva morții.

SONORUL — denumire a Ardea, peșterii Epitafului sau Prohodul din Vinerea Mare (în lucrarea „*Sonorul ce se cântă de binecredincioși în Stanta și Marea Vinerea la slujba înmormântării Domnului nostru Iisus Hristos*” Brașov 1949 Biblot. Academie Romane, I, 166-167).

SOROACE **SOROC** (s. v. *suroku*)

termen pentru poimenirea îndăvdușă a morții, sunt slujbe cu rugăciuni care se fac la următoarele termene: ziua a treia (care corespunde de obicei cu ziua înmormântării), ziua a nouă și ziua a patruzecă (la șase săptămâni după moarte), la trei luni, la șase luni, la nouă luni și douăsprezece luni (un an) după moarte, apoi în fiecare an, în ziua morții, până la împlinirea

a șapte ani de la moarte. În unele părți (mai ales în Moldova) se obișnuiește să se facă pomenirea și la 20 sau 21 de zile (trei săptămâni) după moarte, obicei rămas probabil de la romani (pomenirile la trei și nouă zile existau și la grecii antici, iar romanii făceau pomenirea de nouă zile, numită *neve mediate sacrificium*). Despre cultul martirilor adanc rădăcinat în tradiția poporului român drept credincios, ne vorbește și documente istorice și scrieri monastice. Astfel, într-un hrisov din 1466 al lui Ștefan cel Mare către mănăstirea Zografu de la Athos, se apreciază că în schimbul danurilor prevăzute, să se facă Domnitorului „soroxacele” după moarte: „de ziua a treia și nouă, a douăzeci, a patruzeci, de o săptămână de an și de un an” (vezi I. Bogdan, *Documentele lui Ștefan cel Mare*, vol. I, p. 142). În noul „Sulț Vre” de B. Delavrancea, citim: „Dă-mne le este... biata Ștefan care a avut parte mic de parastasul de trei zile... Și pe deasupra, nu va parastase la nouă zile, la trei și șase săptămâni, la trei, la șase, la nouă luni, la un an, la doi și jumătate, la doi ani apoi la doi ani și patru luni. Cine să-l ceară? Astăzi capetele creștinești, pentru marea suferință, și cine poate la șapte ani scoate oasele din sânul pământului, pentru sfânta moarte? După șapte ani, omul e curat, că e țărăniță. Și țărănița cu oasele bine curățate se vor intra în ziua de apoi, măcarat ca acrima, în fața tronului de la cer, în fața lui B. D. Vre” (Buc. 1967, Ed. pt. Lit., p. 27). După interpretarea teologică sau simbolică, se arată că pomenirea morții la trei zile se face în cinstrea Sfintei Treimi, prin care ne mantuiim și în amintirea Învierii Domnului, la treia zi, ca o dovadă că cei morți

vor învia (I Corinteni, 15, 20). la nouă zile se face pomenire pentru ca cel mort să se învrednicească de părtășia cu cele nouă cete îngerești sau cu cele nouă cete ale sfinților, și în amintirea ceasului al nouălea, când Domnul a murit pe cruce și a făgăduit talharului răstăpănat, pentru care ne rugăm să aibă parte și morții pomeniți. Pomenirea la patruzeci de zile (șase săptămâni) se face în amintirea înălțării la cer a Măntuitorului (care a avut loc la patruzeci de zile după Învierea Sa), ca tot astfel să se înalțe la cer și sufletele celor pomeniți. Pomenirea la un an se face după obiceiul primilor creștini, care prăznuiau în fiecare an ziua martir martirilor, termenul de șapte ani e număr sfânt, amintind cele șapte zile ale creației. Cărțile de slujbă ale Bisericii noastre Ortodoxe dau și o explicație fizică, că simțul naturii bazat pe analogie cu fațetele prăve care trece descompunerea trupului omenească, până la completa lui putrezire (*Prolog* în Sinaxarul din sambăta răsatu în secol de carne), v. **Parastase**.

SOSIGFNE v. Calendar

SOTERIOLOGIE, (de la *ὁ σωτήριος* „cel salvator” = mantuitor) – se numește învățătură ortodoxă despre mântuire, v. **Mântuire**, **Anamnestic**.

SOTIR v. Soteriologie

SOVEJA – mănăstirea Sovc. a (Dobromirna), construită cu cheltuiala lui Matei Basarab în 1645–1646, ca semn al împăcării cu rivalul său, Vasile Lupu, Domnul Moldovei. În textul pisaniei Matei Basarab îi numește „prea iubite frate al nostru”, numele de *Dobromirna* (slavon) înseamnă „bună pace” mănăstirea fiind menită să afirme relațiile statice între

ce doi domni. — de altfel pentru prea scurt timp. Mănăstirea se află în Vrancea, în muntele Soveja, pe râul Dobromir. În 1646, Matei Basarab o numește „mănăstirea Domnitorului Dobromirna, de la Soveja”.

SPĂLĂRILE RITUALE — parte dintr-o serie de expresii ale culturii care constau în spălarea mâinilor de către slujitorii mănăstirii, după ce Sfintele Liturgii. Acest ritual simbolizează călătoria sufletului de la pământ la cer, după cum se vede că pe cel pe care îl însoțește preotul în timpul săvârșirii acestor ritualuri, spălându-l în cele nouă novate mănăstirești. (*Liturgier*, 1950, p. 13) și după cuvintele Sf. Chirilă Ierusalimului: „Spălarea este un simbol cărebuc să vă răniți de toate războaiele și războaiele. Mănaștele noastre sunt simbolul botezului nostru” (cf. B. I. C. 1993, p. 750). Spălările rituale erau rânduite după poruncă dată de Domnitorul Moise și pentru preoții Vechiului Testament.

SPAȘENIE (св. спасение) — termen folosit în vechile cărți bisericești cu înțeles de „mântuire”. (*Învățătură preotilor pe scurt de 7 taine a Bisericii* — Buzău, 1762, fila 23 r.) În folclorul curent este poezia sinceră, recunoașterea a greșelii.

SPERJUR — jurământ fals.

SPIRIDON — biserica Sf. Spiridon Neudn Băcărești, frumoasă catedrală zidită de Domnitorul Grigora Vodă, în 1766, pe temelile unei vechi biserici. La jumătatea sec. XIX, din cauza deteriorării, a fost rezidată de Domnitorul Barbu Știrbei și a fost pictată, în 1860, de Ghe. Tattarescu. Primul ctitor a adăugat moaștele Sf. Spiridon din cetatea Trapezunt, din Cortu, unde acesta a fost episcop în sec. IV. El a participat la Sinodul Ecumenic (an. 1785) și

în disputele trimisare a demonstrat intuitiv dogma Sfintei Treimi, zădărnici în mâna cărămăzarilor pe care strângând o au respins ca elemente componente. Icoana și icoana Sf. Spiridon este asemănat simbolic cu icoana Sf. Treimi. Icoana este Tatăl, Tatăl este Fiul Care S-a întrupat, iar apa e Duhul Sfânt Care a purtat pe Fiul așezându-l la creștinism. Biserica Sf. Spiridon a fost restaurată după cutremurul din 1977, când a fost grav avariată.

SPIRIT ECLESIASTIC — constanță de comunitate în Biserica creștină. Spiritul eclesial a stat totdeauna în raport cu gradul de intensitate în care membrii comunității creștine s-au integrat în viața liturgică a Bisericii (frecventând biserica și împărtășindu-se cu Sfintele Taine). Sfântul Duh sau Sfântul Spirit, cum îl numesc catolicii (*Spiritus Sanctus*).

SPIRITISM — practică ocultă de comunicare a spiritelor morților, în scop de întărire a Reminiscență păgână, veșnicie, relatată în sec. XIX și răspândită în America și în alte țări, practică și în Vechiul Testament, sau cheamă duhul lui Satan, pentru care este așezat muștră de acesta și pedeștie. Biserica creștină condamnă spiritismul.

SPIRITUAL — ce ține de suflet (*Spiritualism*) — doctrină filosofică idealistă, contrară materialismului, spiritismul afirmă existența lui Dumnezeu și a supranaturalului în genere, ca și nemurirea sufletului și imortalitatea lui.

SPIRITUALITATE (lit. *spiritualitas*) — viață spirituală, independentă de materie, care cultivă valorile spirituale, spirituale, care creștină, adică ansamblul valorilor morale creștine care au influențat viața societății umane și aparțin ei, cele mai înalte, având ca bază doctrina creștină.

SPOVADĂ Spovedanie v **Spovedanie**
SPOVEDANIE „mărturisirea păcatelor” în fața preotului, constituie partea principală a lăunei pocănițe, prin care credinciosul dobândește iertarea păcatelor săvârșite după botez și prin care se împacă cu Dumnezeu și cu Biserica. Spovedania a fost numită și al doilea botez, pentru că iacrima e pocăniței tin lui. Alapier botezului Tanapocănițe constă din cântări sau părerea de rău pentru păcatele săva și te *mărturisirea păcatelor* adică spovedania *indepartare i canonului de pocăniță* numit *epitomie* sau iertare) dat de preot. *duhovnic* preotul care a primit mărturisirea, dezlegarea sau iertarea păcatelor pe care o dă Sf. Duh prin duhovnic. Spovedania sau mărturisirea păcatelor se face ori de câte ori credinciosul creștin și simte sufletul povărat de păcate de datoria lui și conform poruncii a patra a Bisericii: mărturisirea păcatelor trebuie să se facă de patru ori pe an adică în cele patru posturi din cursul anului bisericesc (al Paștilor, al Crăciunului, al Sfintei Mări și al Sfioșilor Apostoli, Petru și Pavel). După fiecare mărturisire urmează și împărtășania (dacă preotul dă dezlegare). Rânduiala mărturisirii este cuprinsă în cartea de slujbă bisericească numită *Molitvenic*. Oricare credincios este obligat să se spovedească cel puțin o dată pe an (în postul Paștilor, în Postul Păresimilor sau Patruzecimii). Preotul duhovnic este obligat prin canoanele (legile rânduiri) bisericești să păstreze secretul spovedaniei. *Regulamentul de disciplină* al Bisericii Ortodoxe Române prevede înăturarea din preoție a duhovnicului care a trădat secretul

spovedaniei). Și clericii (diaconi, preoți și arhieri) sunt obligați să se spovedească. Numai copiii până la șapte ani nu sunt supuși la obligația mărturisirii, ci primesc Sf. Împărtășanie fără spovedanie.

STARET v **Mănăstire**, **Egumen**

STAVROFOR purtător de cruce, rang onorific acordat unui preot.

STAVROLAȚII sau **CHAZINGARI** (σταυροί, *o* = *stavros* = cruce și *chazis* = armean *chazis* = cruce) = conoclaști (dușmani ai ceneilor), dar adoratori ai crucii, a cărei cult l-au exagerat până la idolastru. Sinodul VII de la Niceea (787) și cel de la Constantinopol (869) formulează doctrina Bisericii privitoare la cultul Sfintei Cruci și al sfintelor icoane, precizând că construcia lor trebuie să fie egală (ca și aceea a Sfintei Evanghelii).

STAVROPICHIE v **Mitropolit**, **Samo-vlastie**

STAVROPOLFOS — biserică de pe strada din spatele fostului palat al Poștei — azi Muzeul de Istorie Națională, din Calea Victoriei, a fost zidită în sec. XVIII (anul 1722) de arhiepiscopul Ioanichie I. Se ruinează din seriei mai vechi, din sec. XVII, restaurată de arhitectul Mircu la începutul sec. XX (anul 1904). Biserica păstrează stilul brancovenesc care, datorită frumuseții

STĂLP v **Rugăciunile pentru morți**
 slujba religioasă care se face morților, ocazional de înmormântare sau pe drum, și care constă în citirea unui mare număr de pericope evanghelice (11-15); v **Pericope**

STEAUA sau **STELUȚA** (αστήρ, *o* = *astēr* = stea lat

stella, s.v. *stea* sau *stea* cum se mai numește în vechi le cărți de slavă) — este un obiect liturgic format din două arcuri în formă de semicerc unite la mijloc (sus) printr-un cui (șurub) surmontat de o mică cruce sau stea, în așa fel încât steluța să se poată închide și deschide după voie. Steluța se așează ca o mică boltă peste Sf. Disc după ce s-au așezat pe el Darurile (Agnelul și Miridele) pregătite la Proskomidia. Peste stelută se pune acoperământul cu care se acoperă Sf. Disc. Împied când astfel atinge se acoperământului de Sf. Disc. Se crede că folosirea este în cult datează de prin secolul XII-lea (când pomenește de ea patriarhul Sofronie al Ierusalimului). Steluța simbolizează la Proskomidia steaua care a călăuzit pe magi la Betleem. Vestral Nastera Domnului, de astfel această interpretare reiese și din formula bibl. că roștita de preot „când așază steaua peste disc, steaua a venit și a stat deasupra unde era Pruncul” (Matei 2,9). După Vchodul Mare (ieșirea cu Darurile) steaua are alt simbol: pecetea pusă pe mormântul Domnului.

STEJARUL DIN MAMVRI — locul unde Avraam și-a așezat cortul la venirea lui în Canaan. În pînțul Hebron. Aici, la stejarul din Mamvri, s-a arătat Dumnezeu sub chipul a trei călători, semnificație a primei arătări a Sfîntei Treimi. Această temă a Sf. Treimi este redată sub chipul a trei „oameni” (în vizită la Avraam la stejarul din Mamvri) de către marele pictor rus Rubenov (sec. XVI), într-o icoană celebră.

STIHAR (στοιχάριον *tó stiharion*, lat. *talariis alba, dalmatica*) — este un veșmânt liturgic în forma unei cămăși de noapte, cu

maneci largi, acoperind corpul de la gât până la glezne, avându-și originea în tunica lungă până la glezne pe care o purtau preoții Vechiului Testament (Ieșire 39, 27). Denumirea de stihar provine de la dungiile sau șirurile de purpură (broderie) cu care era împodobit și care se numeau stihari (στίχοι — *stihoi*, lat. *clavi*). Deși stiharul este un veșmânt liturgic coman tuturor treptelor clerului, el prezintă unele deosebiri după formă și culoare la diaconi. Stiharul este un veșmânt exterior, cu maneci largi și culoare — în general — albă la preoți, și arhierici. Stiharul a devenit veșmânt interior, deoarece peste el se îmbracă la preoți celon (sfita), iar la arhierici sacosul și mantia. Culoarea albă a stiharului simbolizează curăta spirituală a persoanelor sfinite care îl îmbracă așa cum arată și vederea din Apocalipsa Sf. Ioan (Evangelii 1,1 (cap. 1, 3, 4, 6, 7)). Vederea lăsată pe Dumnezeu (lat. *stiva*) cerească (conferat de 24 de îngeri și de sfîntii martiri îmbrăcați în tunici albe și largi. Deoarece diaconii — feciori liturgici, nechipuri pe icoane — stiharul simbolizează strălucirea și curăta spirituală a îngerilor, care apar adesea, arătându-se oamenilor în veșminte albe și strălucitoare (ex. îngerul care s-a arătat lemnilor mirtoșite la mormânt în ziua Învierii). Stiharul este îmbrăcat în timpul slujbirii Sf. Liturghii și altor servicii divine în biserică, de către toți sfinții și slujitorii.

STIH, STIHIRĂ, STIHURI — sunt forme ale poeziei unice grafice întrebuițate în cântările bisericesti din cultul creștin ortodox. Stihira (τὸ στίχηρον — *to stihira*, de la στίχος, o *stihos* = șir de line stih sau vers) numită și tropar este o compoziție mnografică în formă

de versuri sau strofe, grupate în serie (numite și tropare în serie), care se cântă la Vecernie (a „Doamne strigat-am” și la Stihovăină), sau în rândulăla una dintre Sfintele Taine și terargii. Se numesc stihuri pentru că la origine sunt ca structură externă, versuri sau strofe, dar și pentru că ele sunt precedate de câte un stih sau verset din psalmi, care se cântă recitativ și care reprezintă, de fapt, resturi din psalmi ce se cântau odinioară în întregime și care au fost înlocuiri cu timpul de stihuri ale poeziei liturgice născute în timpul marelui cult. După conținutul lor, aceste stihuri (tropare) în serie sunt foarte diverse, stihuri ale lui Ierusalim, stihuri ale Crucii și ale lui Ierusalim, stihuri ale Nașterii lui Dumnezeu, stihuri ale Sfintei Treimi etc. Câteva vechi stihuri (tropare) au intrat în uzul liturgic din sec. V (ca stihouri anatolicești, aparținând minogratului Anatolie, patriarh al Constantinopolului) și care se cântă la Vecernie și laudele dăruite, ele preamăresc patimile pelerinării la Iad și învierii Măntuitorului.

STIHIE = oarbă, oarbă a naturii, rez stihia distrugătoare, duh rău, nălucă

STIHOAVNĂ sau **APOSTIH** (τὸ ἀποστιχόν - la apostihia) este o cantare în cadrul serviciului divin al Vecerniei care urmează după extensia cererilor. Stihovăina este formată dintr-o serie de stihuri (strofe sau tropare (patru sau cinci), dintre care a doua și a treia sunt întotdeauna precedate de câte un stih. Acest stih poate fi un verset din psalmi care se cântau odinioară în întregime în acest moment al Vecerniei. Cu timpul se intercalează strofe din noua poezie minografică creștină, iar din vechii psalmi n-au mai rămas decât câte

un stih sau două care preced stihurile a doua, a treia, a patra.

STIL (stil vechi, stil nou), v. Calendar

STILURI arhitectonice ale bisericilor în Răsărit — stilul *bizantin* în Apus — stilul *basilical*, *romanic*, *gotic*, *Renaștere* (*Renaissance*), *baroc*, *neoclasicism*.

1. STILUL BIZANTIN în arhitectura bisericească — este o evoluție a stilului basilical, specific primelor locașuri de cult creștine (v. **Biserica**), stilul basilical, în formă de navă simplă sau mai mult, cu forme evoluate în Apus, pe când în Răsărit începea să înlocuiască prin sec. VI, printr-o artă nouă, arta bizantină ale cărei prime monumente arhitectonice (biserici) erau din Asia Mică și din Siria din Constantinopol, nu sunt de fapt decât modificări ale capole. Stilul bizantin este rezultatul amestecului elementelor clasice elenice și cele orientale în arta construcției, venite prin intermediul Siriei și Asiei Mici din Persia, Mesopotamia și Armenia, unde sunt specifice construcțiile de plan central (poligonal-octogonal, cruciform rotund etc.) și capolele în formă de arc (în cură perfectă, semicercă). Specifice arhitecturii orientale. Una curbă și zidurile rotunde, care apăreau la basilică numai la absida altarului și la arcurile ce legau capetele coloznelor interioare se înmănesc acum, pereții drepi sunt alternați cu pereți rotunzi (abside) sau curbi (hemicicli) nu numai la altar, ci și la zidurile laterale lungi, iar sistemul de acoperire al basilicilor cu plafon plat este înlocuit cu acoperșul rotund sau boltit, fie sub forma bolilor cilindrice,

sprâncile pe arcuri dublouri, fie sub formă de sferă în porțiuni (semicalote), care acoperă absidele, sau sub forma cupolei (boltă numită și calotă) așezată în central edificiului (naosul) și sprâncită pe ziduri cu alaturul pandantivelor (ce e patru triunghiuri sferice dintre arcuri e de susținere) ca timp ce cupola își va restrange dimensiunile și se va mări deasupra acoperișului ca ajutorul tamburului (circular sau poligonal) străpuns de ferestre care va fi a lămurirea de *turc*. Apariția turlei va modifica planul general al bisericilor, căci ea va marca punctul de întretăiere a navei longitudinale cu nava transversală (chindiculi) din a căror încercușare rezulta o cruce greacă (cu brațe egale sau latimă cu brațe, dinspre vest mai lung). Apare astfel planul central cruciform, care devine predominant și caracteristic arhitecturii bizantine. Biserica corabie a planul bazilical devine astfel biserica cruciformă bazilicală devine astfel biserica cruciformă bazilicală, evocând instrumentul stănt al marelui crucea. Când brațul transversal al crucii nu depășește zidurile laterale el rămâne inserat în interior, dar când depășește zidurile laterale, fiind în afara lor planul cruciform devine aparent, adică vizibil și la exterior, edificiul are arhitecturile brațului transversal nu se termină cu ziduri drepte ci se rotunjesc prin ziduri semicirculare (abside) atunci ateste două abside laterale ale naosului împreună cu cea principală a altarului (care formează brațul de est al crucii) dau naștere planului *triconch* *trichindal* (cu trei abside) *trilobul* sau *treblat* care va deveni specific stilului bizantin (acest plan apare încă din sec. VI, la biserica Nașterii Domnului din Betleem, refăcută sub Justinian). Această împărțire a

bisericii, în sens transversal delimitază pregnant cele trei părți ale interiorului altar naos și pronaos. Între naos și altar apare catapeteasma care înlocuiește treptul grăun, nișa (v. **Catapeteasma**), iar între naos și pronaos se va ridica un zid despărțitor, străpuns de o ușă centrală și două laterale care va înlocui vechile coloane ce vor rămâne doar ca stație de susținere ai boltii sau sunt adosate (crite) în zidurile laterale pentru a se consolida. În esență trăsături stilului bizantin sunt predominarea planului cruciform scris sau aparent și a planului *treblat*, împărțirea în sens transversal a interiorului în altar naos și pronaos, extinderea absidelor la peretii laterali și acoperișul boltit având o cupolă centrală (turci) deasupra naosului și uneori cupole secundare deasupra pronaosului. Caracterul dintr-un exterior sobru și interior bogat decorat, multă pictură, absența statuiilor, sculptura redându-se doar la capitelluri, coloane ori ancadramente ori ușilor și ferestrelor, materialul de construcție, în general, cărămida și piatra. Aceste trăsături esențiale se vor păstra permanent la bisericele bizantine variind doar modul în care vor fi îmbinate, după epocă, regiuni și posibilități materiale. *Prima etapă de influență a stilului bizantin în arhitectura bisericească este a împăratului Iustinian și a urmașilor săi (sec. V - VII). Cel mai mare monument al arhitecturii bizantine în această perioadă este biserica Sfânta Sofia (închinată la creșterea dinvierii) din Constantinopol, ctitorie a împăratului Iustinian. Sf. Sofia este, pentru Orient, ceea ce este pentru Occidentul catolic, Biserica Sf. Petru din Roma (în stilul Renașterii) sau Catedrala*

Notre Dame din Paris (în str. gotic) Justinian a construit-o pe locul altor bazine, numită tot Sf. Sofia și care fusese ctitoria lui Constantin cel Mare (sec. IV), dar pe care o distrusese un incendiu în 532. Mandru de frumusețea ctitoriei sale, se zice că Justinian ar fi exclamat la terminarea ei: "Te-am învins, o Solomone!" (referire la templul marelui pe care Solomon îl înălțase la Ierusalim, în sec. X î.Hr.). Sf. Sofia este o mănăstire bazilică, cu baza aproape pătrată (77 x 77, 70 m), al cărei interior este împărțit, ca și la vechile bazine, între nave: una centrală, mai mare, cu absida de răsărit a altarului, umplută de trei ferestre și două nave laterale mai înguste, deasupra cărora se înalță două etaje de galerii. Deasupra navei centrale se înalță o cupolă încastrată de două semicupole la răsărit și la apus, și de alte șase cupole mai mici. Măreția acestei bazine o constituie cupola centrală, minune arhitectonică, prin mărimea și înălțimea ei (diametrul de 31 m și înălțimea de 54 m), încă pare suspendată în văzduh, umplută de cele patruzeci de ferestre ce-i înconjoară baza. Baza e susținută de patru arcuri puternice, sprijinite pe piatra de marmură, aduși, se crede, din templul Dianei din Efes. În interiorul navei centrale și la galeriile laterale se află încă peste 100 de coloane de marmură, aduși, se crede, din Efes și din templul lui Aurelian de la Roma. Pereții bazinei sunt acoperiți cu marmură multicoloră și mozaicuri de aur, iar mobilierul din fier, aur și argint, împodobit cu pietre scumpe, sculptura artistică masivă, totul contribuind la atmosfera de fast și strălucire, ce o caracterizează. Aspectul inițial al acestei biserici s-a schimbat din cauza vicisitudinilor istorice. Ea a avut de suferit în

primul rând din cauza unor cutremure care au prăbușit în 558, cupola centrală, refăcută în 562. Pentru consolidarea zidurilor exterioare i s-au adăugat contraforți (sec. X). În sec. XV (anul 1453), după cucerirea Constantinopolului de către turci, biserica a fost transformată în moschee. La cele patru colțuri s-au ridicat minarete, iar pe cupola centrală s-a înălțat semiluna. În interior peste mozaicuri s-a întins vopsea și pereții s-au acoperit cu versete din Coran. În 1847, sub sultanul Abdul Mecid, biserica a fost restaurată de arhitectul italian Fossati și a rămas monument istoric. Stilul bizantin reprezentat în această primă fază, sec. VI, de bază, cu cupolă, se păstrează galeniile de deasupra navelor laterale, care vor dispărea în epocile următoare, se limitează acum la Grecia (ex. biserica Sf. Sofia din Tesalonica, Sfintii Apostoli, Sf. Irina din Constantinopol și al.). Arta bizantină va avea o perioadă de decadență în epoca iconoclastă (sec. VII-X), după care începe a doua etapă de înflorire, care va dura până în sec. XII, epoca împăraților din dinastiile bizantine ale Macedonenilor și Comnenilor (867-1057, 1081-1185). Eliberat de orice influențe din afară, se va dezvolta acum, în epoca a II-a, *stilul bizantin pur*, dominat de teologie și monahism. Bisericile vor avea dimensiuni mai mici, păstrând însă vechiul plan de cruce greacă (+) și lungul braț al răsăritean și mai ales pe cel de vest al crucii (†) pentru lungirea naosului, ieșind astfel din forma de cruce înscrisă în pătrat (ex. Sf. Sofia și al.). Cupola este înălțată cu ajutorul turlei cilindrice sau poligonale, se înmușese cupolele la fața bisericii apar arcade, se impunează stăpân

interior largi id spațiu iar tavanul se înalță. Se decorează pereții exteriori, țarantă și cărămidă aparentă, rozete, brățe), se înalță contraforturi spre a susține zidurile apăsate de cupolele grele și numeroase. Monumente reprezentative din această epocă: Biserica Nouă (*Nea basiliki*) din Constantinopol, zidită de împăratul Vasile Macedonianu, replică la Sf. Sofia, zidită de Justinian. Biserica *Nea* va deveni modelul clasic al bisericii bizantine, servind ca model constructorilor ce vor urma, a fost distrusă de tureci după 1453, ca și alte biserici din Constantinopol, care au fost transformate în geamii. Stilul bizantin specific acestei țări va deveni normal pentru Ortodoxia răsăriteană, iar în Apus, o capodoperă a acestui stil este biserica San Marco din Veneția (sec. X-XI). Sicilia va deveni adevărată provincie a stilului bizantin al acestei epoci, zidindu-se aici biserici în acest stil la Palermo, Messina, Cefalonia, Salele Torce etc. Se construiesc biserici cu cupole și în Franța, Rusia, Armenia (sec. XI). **A III-a etapă** de dezvoltare a stilului bizantin începe după cruciade (sfârșitul sec. XIII) pe timpul împărator bizantini din Dinastia Paleolog și, cantăvuzni, până la căderea Constantinopolului (1453). În această etapă, stilul bizantin este adoptat de popoarele ortodoxe din Balcani, căpătând specific regional prin crearea unor tipuri noi, diverse și originale (ca la biserica Sfint. Apostol și Sf. Ecaterina din Tesalonice, sec. XIII-XIV sau de la Muntele Athos, biserica Pantocrator și aia San Marco, baptisteriul — Veneția etc.).

STILUL ATONIT, care se dezvoltă în Balcani (la sârb, și bulgar) manifestă o tendință de *revenire la stilul bizantin* cu forme mai

vechi (traditionale), caracterizat prin *construcția de biserică de proporții mai mici*, cu două abside laterale, altar triconic, cupole mici, ridicate pe tambururi înalte și zvelte, narțex dublu (v. Narțex), surmontat uneori de un turn clopotniță de stil romanico și precedat de un portic, preocupare pentru *decorarea fațadelor* prin alternarea materialului de construcție (piatră și cărămidă), sculpturi la chearalele de la uș și ferestre, utilizarea faianței porcelene pentru decorarea zidurilor exterioare (influență venită prin turci de la talenți și arhitecți mănăstirești și de decorat foarte bogate). Caracteristice sunt mănăstirea Hilandar din Athos (sec. XIII), biserica din Serbia Privlapan (sec. XIII), Negorteno, Materci (cu 5 cupole), Studenica, Resnovo (tate din sec. XIV), Ravanica (Cuseva), Fruska-Gora — masiv mănăstirești (2 biserici mănăstirești, Pale et, sec. XV-XV) și Buzgana biserica din Bozaja, sec. XIII). Trapezica, Tarnov (sec. XIX) și a v. **Soluri arhitectonice la bisericile românești**.

2. STILUL RUȘESC — aspectul propriu este *stilul bizantin* care din sec. XIV înainte suferă puternice influențe nordice (scandinave) și orientale (mongole, armene, georgiene și persane). Se caracterizează prin *mulțimea și varietatea formelor de cupochor* (semicerc, go, ou, butoi, pară, ceapă etc.) și a *turtelor* (ate, înguste înalte, ca minaretele turcești, ca de ex. Biserica Sf. Vasile din Kremlin, care are 17 turtile, *decorația variată a fațadelor și de aperisurilor* cu ornamente din faianță, pietre multicolore, zugrăve frapante (galben, roșu, verde, alb, albastru), *sculpturi ornamentale* (orientale și apusene), *pilaștri și brățe* pentru decorarea fațadelor etc. Arhitectura

bisericească rusă ajunge la apogeu în sec. XVI, când elemente stilistice vechi bizantine se contopesc cu influențe apusene (Renaștere gotică, baroc). Reprezentative pentru stilul răsesc sunt bisericile: Ispenia (Adormirea) din Moscova (sec. XIV), Blagoveștenski (Blagoveștenia sau Blagovestire) din Moscova, sec. XVI având 9 cupole, Sf. Vasili Blajena (Sf. Vasile) din Moscova având 7 turle (sec. XVI), ctitorie a țarului Ivan cel Groaznic și tot în Moscova, Sf. Ioan Bogoslovul (sec. XIV-XV), cu influențe mongole. **Stil arhitectonic bisericesc la români**

II. STILURI ARHITECTONICE ALE BISERICII ORDIN APLS basilica: romanic, gotic, Renaștere, baroc, rococo.

1. STILUL BASILICAL (en: *basilica* de la gr. βασιλική = *basilich* care înseamnă „caș împăritească” de la βασιλεύς = *basileus* = rege împărat) este cel dintâi stil arhitectural în care s-au construit biserici creștine, atât în Răsărit cât și în Apus. Basilica era în păgânitate templu public în care avea loc intrarea la cetate, este, politice și judecătorești, asemenea construcții au servit și primilor creștini ca locuri de adunare, de unde numele de basilica s-a dat și primelor biserici creștine. Începând din epoca din Constantin cel Mare (sec. IV). Aceste basilici civile aveau forma unor săli dreptunghiulare lung împărțite în trei secțiuni longitudinale: numite *naosuri* (nave), despărțite între ele prin coloane unite la partea superioară prin arcuiri longitudinale (arhivolturi) sau prin grinzii orizontale, arbutrave, epistylumi, de lemn sau piatră, care susțineau plafonul. Nava din mijloc era mai largă și mai înaltă iar cele laterale mai înguste și mai scunde. Intrarea se făcea printr-un capăt al

sălii, iar în celălalt capăt era o încăpere semicirculară (firidă), numită *absidă* (ἀψίς, η = *apsis*) sau *concha* (κογχή η = *conchi* = scoică), în care pe o estradă (ἐξέδρα, η = *exedra* *syna* = un loc mai înalt) se afla tribuna oratorilor, judecătorilor. Elementul decorativ al interiorului îl constituie decorul sculptural al coloanelor. Fiecare coloană se compunea din *baza* (societate), *stilotatul* sau *fusul* (corpul principal) și *capitelul*. Sculpturile care împodobeau capitelul aparțineau uneia din cele trei stiluri ale artei clasice grecești și romane: *doric* (cel mai simplu, în forma unor încreștate scobite la bază și având deasupra o formă de perniță, turrită, acoperită cu o placă), *ionic* (în care sculptura forma două volute sau linii curbe, învarile în formă de meleci *corintă* (cel mai imposibil, având forma unei coș înceturat cu două rânduri de frunze de nucă), peste care se arcuiesc două volute). Tavanul era sculptat iar pereții erau acoperiți cu picturi în frescă sau mozaic. Pardoseala era din lespez de marmură înca lorid ferite ori mozaic cu ornamente geometrice, florale, animale etc. Constantin cel Mare a dăruit creștinilor unele din aceste clădiri care au fost transformate în lăcașuri de cult, făcându-se doar unele mici modificări: absida semicirculară a devenit locul altarului, iar tribuna oratorilor a devenit *cathedra* sau *jetul* episcopului care prezida adunările de cult, iar în jurul său au fost așezate în semicerc scaunele preoților coaturghisori (slujitori ai Sf. Liturghii împreună cu episcopul), formând *syntronul* sau *presbiterul*. Cu timpul altarul s-a despărțit de restul sălii printr-un grilaj, care a devenit catapoteasma (v. Biserica). Locul

din fața absidei, mai înălat, s-a lărgit și a devenit *votiva* (v. Solee). Restul sălii a devenit locul credincioșilor, numit *naos*, iar la capătul dinspre intrare s-a făcut *pronaosul* (*vestibulum*) rezervat catehume-nilor (v. Catehume-ni). Cu timpul, la partea de la intrare s-a adăugat o încăpere, o tindă numită *nartica* sau *paradis*, pentru că pe peretele fațadei de la intrare era zugrăvită scena lui Adam și Eva în rai (simbolizând ideea că raiul) cel pierdut se regăsește în biserică lui Hristos). Cu timpul, pe lângă bisericiile de origine păgână amenajate în biserici, s-au construit și *biserici creștine* de naie anume ca locașuri de cult construite după planul și forma basilicilor greco-romane care au dat naștere *stilului basilical* numit și *stilul vechi creștin*. O arhitectură bisericească. Împrumutând modelul elenistic, *basilica creștină* nu devine o copie, ci reprezintă *rezultatul* unei evoluții care a urmărit etapele de dezvoltare a cultului creștin, adaptându-se nevoilor acestuia, începând din sec. IV, la dezvoltarea noului stil al bisericii creștine au contribuit și *tradițiile locale* deosebite prin variante arhitectonice și decorative. Apar astfel două tipuri principale de biserici: unul *oriental* și, altul *occidental*. *Tipul orientului* (în Asia Mică, Armenia, Mesopotamia, Siria, Egipt) se caracterizează prin înlocuirea planului drept caec bolnit, navele laterale au bolte semicirculare, iar uneori nava centrală are o cupolă. Se observă tendința spre formele rotunde (*tipul mairiyon* — construcții centrale, rotunde sau octogonale, cu acoperiș bolnit, ridicate pe morminte e martirilor în primele veacuri creștine și biserici cu cupole (care vor face trecerea la stilul bizantin) având fațada

monumentală flancată de două turnuri păternice (de influență siriană) și trecute mai târziu în arhitectura bisericilor apusene. Coloanele din interior s-au transformat în pilaștri masivi de piatră pentru a susține plafonul greu sau zidurile laterale. Cele mai multe din bisericile creștine din Răsărit au fost distruse (în sec. VII, de arabi și mai târziu, de turci și chiar de cruciați). Ruinele lor au fost scoase la iveală prin săpăturile arheologice (sec. XIX-XX). *Tipul basilical occidental* (basilica latină) continuă să păstreze planul longitudinal, cu galerii deasupra navelor ce erau vechi aveau acoperiș spre apus și intrarea spre răsărit, până în sec. V (ca la Santa Maria Maggiore din Roma datând din sec. IV). Elementul specific bisericilor occidentale este *transeptul* sau *chalcidicul*, adică nava transversală (catre altar și naos) care atenuează tangența exagerată a edificiului, acest transept dă basilicii forma de T (cruce atință). Absida altarului se mărește și sub ea se zădăresc cripte funerare. De aceea au fost scoase din altar scaunele clericilor și așezate pe solee, care s-a întins spre interiorul naosului. În Italia (la Roma și Ravenna) s-au păstrat multe din vechile biserici creștine. Sf. Pavel, Fuori le Mura (distanță de orașului), din Roma (zidită de Constantin cel Mare, sec. IV, refăcută, în urma unui incendiu după vechiul plan). Sf. Ioan din Lateran, tot ctitoria lui Constantin și refăcută (în sec. X-XVIII, XIX), Basilica Sf. Sabina, sec. V, care-și păstrează aspectul inițial, ca și basilica Santa Maria Maggiore (zidită în sec. IV de papa Liberius și refăcută în sec. V de papa Sixt III) vestită pentru mozaicurile sale) și al. Aceluiași tip basilical aparțin și bisericele din nordul Egiptului

(Alexandria) cele mai vestite sunt bisericele de la mormantul Sf. Mina, martir egiptean, sec. III), la vest de Alexandria, distruse de arabi in sec. VI (F.B.L.G. Stiluri arhitec.).

Biserica

2. STILIUL ROMANIC Elementele fundamentale ale stilului basilical persistă sub diverse forme și în statele noi în stilurile ulterioare de artă din Apus, până azi. *Stilul romanic*, inexact numit *romano-bizantin* și latin, este cel datat stil de artă propriu al Apusului în Evul Mediu, avându-și începuturile în Franța și nordul Italiei (Lombardia) și s-a format în perioada sec. VIII-VII, fiind rezultat din *contopirea celor două arte galoromanice cu influențe orientale*. Artă galoromanică era provenită din arta galoromană și cultura națională a popoarelor germanice stablite în Apus (germani, alemani, franci și glo-saxonii). Influențe orientale au fost aduse în Apus atât de mauri, cât și de spanioli, care au adus în Spania, cât și de saxonii, care au adus în contact cultura apuseană cu cea bizantină și arabă. Stilul romanic este specific religios, majoritatea construcțiilor aparținând mănăstirilor pe lângă marile ordine călugărești apusene medievale, se exercită în epocă o puternică influență asupra tuturor domeniilor de viață (etnologie, artă, cultură). Construite pentru a cuprinde mari mulțimi de oameni, bisericile în stil romanic se caracterizează prin dimensiunile lor mari, masivitatea construcției, aspect schizoid, în exterior, înscut în interior cu amănăpătură cu decorații fantastice. Unele căminșă cetăți au ziduri groase cu creneluri, uși și ferestre stramte (ex. bisericile cetăți ale sașilor din Ardeal, bisericile din Royat, în Franța, sec. XII).

Privind caracteristicile generale ale acestui stil se observă plan lipsit de simetrie (cruciform, treflat, cu două abside, combinație de tip basilical cu tip cruciform), material de construcție mai ales piatră rar constructiv de lemn, ziduri masive cu contraforți, fațada de adăos monumentală, ridicată pe soclul mare, cu trepte înalte, cu portaluri uriașe bogat decorate și flancate de turnuri pătrate sau octogonale, uneori fiind eliptice. Uneori apare turnul și deasupra transeptului (la navei transversale) cum este la de deasupra naosului în bisericile de stil bizantin. Interiorul este împărțit în mai multe nave, de simetrie prin coloane cu capitelluri sculptate și legate între ele prin arcuri semicirculare în jurul altarului, numite *deambulatorii*. Deambulatoriile sunt flancate din loc în loc de abside mici sau *capitelluri*, unde se păstrează reliefe și icoane. Pe aceste deambulatorii (cor doare) circula credincioșii care vroiau să vadă și să se închine în absidă la sfintele moașe sau osamenale de sfinți. Capitel navei laterale au tavanul boltit, caracteristic bisericilor apusene de orice stil, este *chorul* (osomenal) avansată în naos. **Solee** (chorul este ca și altarul mai înalt decât restul bisericii, pentru că sub el, ca și sub altar, sunt construite cruce). Un loc important în ornamentația interioară, bisericilor apusene, ocupă sculptura figurativă (animale fantastice, oameni), inspirate din manuscrisele figurate (manuscrisele cu imagini) bizantine și apusene. Stilul romanic se numește și *stilul arcului rotund*, deoarece folosește, în construcție, la legătura dintre corbore, ca și ca element decorativ (a fațade, galerii), arcul roman (în sensul perfect). Și ferestrele, la început mici și puțin mai târziu mai mari și mari.

sunt terminate tot în formă de arc rotund, cu bogate ornamente și vitralii (din sec. XII). Dintre monumentele reprezentative ale stilului romanic se mai păstrează restaurate, în Franța (Capela Palatină (biserica palatului) la Carolul Mare, anul 805, biserica mănăstirii benedictine din Cluny, cea mai mare biserică creștină a epocii (sec. XIII), cu cinci nave, două transepe, altar cu deambulatoriu și cinci capele razante (distrusă în 1789, în Revoluția franceză) biserica Saint Germain (Toulouse) Saint Pierre din Moissac etc. În Anglia (Capela Sf. Ioan, a turnului din Londra, biserica din Canterbury Winchester etc. Asemenea biserici s-au ridicat și în Belgia, Olanda, Suedia, Danemarca, Austria, Spania și Portugalia (biserica Sf. Iacob, din Santiago, care de se pretinde că se află mănăstirea Sf. Iacob Apostolul) în Italia (catedrala romanică s-a dezvoltat mai puțin) avem catedrala din Pisa (sec. XI), biserica Sf. Paul, cu faimosul turn înclinat, Modena, Parma, Florența, biserica San Miniato al Monte, sec. XI-XII). Stilul romanic a fost adus de cruciați în Răsărit (Cipru, Rusia) etc. Biserica Sf. Morman, din Ierusalim, reînălțată de cruciați în sec. XII și, mai apoi în Ardeal s-au construit o serie de acest stil de către sași-catolici (ex. Catedrala catolică din Alba-Iulia, biserica Sf. Mihail din Căsnăchioara, din Căsnădie, Neul-Săseș, Sebeș etc.) În stilul romanic s-au construit și biserici, biserici.

3. **STILUL GOTIC**, *ogival* al *arcuți ascuți* este un nou stil arhitectural, care apare în Franța (sec. XII) și va înlocui stilul romanic tardiv de tranziție spre gotic, ce se conturase deja în regiunile din nordul Franței (lie-de-France), unde se ridicaseră biserici romanice

cu turnuri foarte înalte și ascuțite. Este numit și *stilul german* pentru că va atinge apogeul dezvoltării în Germania. În perioada romanică, bisericile cele mai importante erau *abazile* (bisericiile marilor mănăstiri ale ordinelor călugărești). În gotic sunt *catedralele* (adică marile biserici din orașele în care se află o *catedră* (scaun) sau sediul episcopului). Ele sunt subvenționate de credincioșii locali, patronate de cler (episcopi) și de suverani (Plantagenetii, Ludovic cel Pios etc.) și construite de corporațiile de meșteri ambulanti, din care vor rezulta mai târziu acele asociații de zidari (berce se vor numi francmasoni). *Spicatul gotic*, ca și în cel romanic este vîntul bisericilor în formă de cruce latină (L), dar construcțiile sunt foarte mari, zidurile masive din romanic sunt înlocuite cu ziduri mai subțiri, mai înalte, sprijinite de contraforți în formă de proptitor înguști și înalți (arcuți butași), care sprijină greutatea bolților. Între ele, în marile catedrale se construiesc capelle laterale cu podurile de statui și sculpturi pe zidurile contraforților. Ca și la biserici, interiorul acestor catedrale gotice este împărțit în mai multe nave longitudinale, delimitate prin grani de coloane subțiri, elegante sau fasciculate de coloane. Navele laterale, mai joase decât navea centrală, au galerii deasupra împunătoare a fațadei bisericii gotice sunt împărțite în registre (zone) trei orizontale și trei verticale împodobite cu rozete de piatră. În registrul orizontal de jos a fațadei principale sunt porturi împunătoare, sculptate și încoronate de frontoane ascuțite cu turnulețe piramidale în unghiuri. Sus, deasupra fațadei sunt zidite două turnuri laterale, foarte înalte, în mai multe etaje, în plan pătrat, hexagonal

sau octogonal dintre care unul servește drept capotniță. Afară de intrarea pe neapărat dinspre apus, sunt și intrări laterale, pe ambele laturi (sud și nord). Intrarea de apus e îngădită de un atrium închis (sau de o curte pavată) unde, în Evul Mediu, se reprezentau misterele religioase. *Caracteristic* stilului gotic este *arcul frânt sau ascuțit* (spre deosebire de romanic, unde avem arcul rotund) rezultat din întretaierea a două segmente de cerc și *ogiva* sau *bolta ogivată*, bolta sprijinită pe două arcuri diagonale care se întretaie în punctul de cheie al bolii. Aceste ogive sunt construite din piatră în relief și sunt independente de bolta pe care o sprijină. Unele cupole simple și joase din romanic (în bolta teatru marea (atunci 56 m). Arcurile diagonale încrucișate (adică ogive) care o susțin și care fiind împărțite în patru sau mai multe compartimente triunghiulare, sprijinite pe *nerouri* ajută înălțarea catină a bolților. Bolile se termină în varfur ascuțite în formă de săgeată (*fleche*). În construcție gotice dispăre nartica de la intrarea catină, precum și criptele de sub chor (pe care le au bisericiile de tip romanic), dar se mențin deambulatoriile formate din șiruri de coloane, iar absidele catină, mai mult poligonale, sunt flancate spre exterior de mici capele. Ferestrele sunt foarte numeroase largi terminate în rozetă, împărțite longitudinal prin coloane, având geamuri multicolore (vitralii translucide). Astfel interiorul e foarte luminos. Vitraliile redau o minunată iconografie a sticlei colorate. Suprafața zidurilor e redusă de mulțimea ferestrelor a căror lumină creează impresia de spiritalizare a materiei (ex. catedrala din Chartres-Franța are 125 de ferestre

înalte 9 rozete mari și 97 rozete mici și medii). În ornamentația interioară domină sculptura monumentală (statui gigantice, reprezentând figuri umane, uneori fantastice). Sculpturile sunt așezate în fride, pe fața zidurilor sau ipote de coloanele de susținere (andosate). Totul în interiorul acestor biserici e somptuos și scump: mobilierul (bănci, scaune, confesori, amvoane), pardoseala de marmură, tapiterii fine, vase sacre și odăjdii ornate cu pietre scumpe etc. Unele biserici au colecții de covoare orientale vechi de o mare valoare (ex. și la noi, la Biserica Neagră din Brașov). *Stilul gotic* cu specificul lui bolți ogivale edificii de mare eleganță și echilibru care, învingând greutatea zidurilor se înalță spre cer ca un simbol al aspruturilor spre mălămurale sutilețului omenească atingea apogeul în sec. XIV prin mai multe catedrale din Amiens, Colonia (Köln), Rouen, Saint-Quentin ș.a. El va evolua însă în acest secol spre forme exagerat de bogate în ornamentație exterioară reducând bine la simonizat la formă de flacără (*flamme*), de unde denumirea de *stil flamboyant* (*flamboyant* *rayonnant*) cârta goticul nădă naștere. Dintre ce e mai vestite catedrale gotice cităm: La Sainte Chapelle și Notre Dame din Paris, catedrala de Reims (a încoronării regelui Franței), catedrala din Rouen, împodobită cu o dantărie de piatră sculptată în *stil flamboyant*. În Germania, cea mai desăvârșită realizare a stilului gotic este catedrala din Köln (Colonia), din sec. XIII, terminată în secolele următoare iar turnul de la fațadă, mai de 166 m, s-a terminat abia în sec. trecut. E inegalabilă prin dimensiunile și armonia proporțiilor construcției, bogăția, măiestria și varietatea decorului sculptural și

statuar în piatră. În Anglia, la Westminster, în Londra, e biserica abațială (sec. XIV-XV), o capodoperă a stilului gotic normand. În Cehia sunt catedralele Sf. Agnes și Sf. Vítus din Praga ș.a. În Italia, reprezentativă e catedrala din Milano (cu fațada terminată abia în sec. XIX), una dintre cele mai mari din lume. Pentru goticul „flamboyant” este Domul din Milano, a cărui fațadă seamănă cu o pădure de turnuri și catedrala Sf. Ștefan din Viena (sec. XIV). Construcții de dimensiuni uriașe și opere de artă arhitectonică și sculpturală monumentală, realizate din materiale scumpe și costisitoare, catedralele gotice din Apus sunt opera colectivă a generații întregi de artiști, fiind construite în decurs de secole.

4. STIIL RENASTERII (RENAISSANCE) în arhitectura bisericească are ca model formele simple ale artei clasice greco-romane și se dezvoltă în Italia în cadrul larg al curentului numit Renaștere, care înflorște în sec. XV pornind din Florența, apoi Roma și Veneția. Se revine la linia orizontală a vechilor edificii creștine de tip basilical, care se va combina acum cu linia curbă a stilului bizantin și roman și se va renunța la sensul vertical al catedralelor gotice. Planul de construcție este variat: circular, dreptunghiular, cruciform. Arhitectura bisericilor de tip renașcentist de la basilica cu trei nave este de tip cruciform (cruce greacă cu brațe egale, cu navele laterale boltite și cupoia centrală pe navele de mijloc). Pentru a da cât mai multă lumină interiorului *chorul* dintre altar și naos se lățește, nava centrală se mărește, cele laterale se îngustează, fiind împinse spre zidurile laterale. În centrul edificiului domină o singură cupoia de mari

dimensiuni (*domul* caracteristic bisericilor Renasterii). Multe ferestre încheiate în arc rotund, ovale sau pătrate străpung pereții cupolei, dând lumină abundență interiorului bisericii. Fațadele exterioare ale zidurilor sunt acoperite cu marmură sau faianță colorată, dispar contrafortii și arcurile butante, iar la fațada principală predomină turnul central (nu cele laterale, ca în gotic). Petura în ulei, care la Renaștere are un mare avânt, devine motiv decorativ pentru împodobirea interiorului bisericii. Pictura și sculptura se dezvoltă independent, nu mai sunt acum doar nișe auxiliare ale arhitecturii. Noul stil arhitectonic depășește edificiile religioase care sunt mai puțin decât cele romane și gotice. În stilul Renasterii se construiesc edificii civile (palate, vile, edificii publice etc.). Spre deosebire de artiștii rămași anonimi ai monumentelor din perioada romană sau gotică, artiștii Renasterii sunt personalități marcante, genuri universale, ca Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio și Michelangelo (pictor, arhitect și sculptor). În domeniul arhitecturii bisericești, monumentul cel mai reprezentativ al artei Renasterii este nava bisericii a Sf. Petru din Roma (construită în sec. XVI, când a fost începută, și finisată în sec. XVII). A fost patronată de un șir de papi și realizată de arhitecți, sculptori și pictori celebri, ca Alberti, Bramante, Rafael, Michelangelo, Maderna (care a adăugat fațada la începutul sec. XVII). Are planul unei cruce cu brațe egale, înscrisă într-un pătrat și dominată de o cupoia gigantică (cu diametru de 42 m). Brațele crucei se termină cu abside, iar în unele se ridică patru capole mai mici și mai scunde. Interiorul, de o bogăție fabuloasă, este acoperit peste tot cu marmură foarte scumpă.

Este cea mai mare biserică din toată lumea creștină are a bază o suprafață de 21000 mp. înălțimea 33 m și are 25 de altare. Incap în ea trezec de mi de oameni. Biserici în stil renascentist mai sunt în Roma. Biserica Ciesu a lui Iisus) biserica Sf. Ignatius (1689). Tempietto (monument circular cu cupolă făcută de Bramante) pe locul unde se crede că a fost martirizat St. Petru. La Florența avem domul (Santa Maria del Fiore, sec. XIV), cu marea cupolă a lui Brunelleschi adăugată în sec. XV (42 m diametru), capela Pazzi, biserica San Lorenzo și Santo Spirito, construite de Brunelleschi pe plan basilical cu planul drept, dar fiind sculptat aurit. La Venetia bisericile Santa Croce, San Salvatore, San Giorgio Maggiore, Santa Maria dei Miracoli și St. Zaharia, care biserici în același stil mai sunt la Pavia, Mantova, Udine, Milano (biserica Santa Maria della Grazie decorată de Bramante) aici se află vestita frescă „Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci. În Franța, unde ca în tot nordul Europei domină goticul până spre sfârșitul sec. XVI, sunt biserici în stil renascentist, la Lunéville, Nancy, biserica Saint-Louis (Versailles), catedrala din La Rochelle ș.a. În Germania, biserica Sf. Mihail din München, biserica iezuitilor din Köln (sec. XVII).

5. STILUL BAROC generat de excesul de ornamente în care degenerază stilul Renașterii ca stil arhitectonic bisericesc, numit și stilul uezut (fiindcă a fost cultivat de călugarii uezuiți). Și ia numele de la cuvântul spaniol *harrueco* (scoică, perlă asimetrică) adică ciudat, neobișnuit. Acest stil a apărut în Italia ca o reacție religioasă împotriva stilului profan al Renașterii, reacție dirijată de autoritatea

Bisericii Catolice. **Barocul** a căutat să dezvolte formele clasice din Renaștere și să le amplifice edificii monumentale cu fațade fastuoase, turnuri duble, capote înalte și forme ferestre cu forme neregulate etc. În interior se lărgesc nava centrală, iar cele laterale aproape dispar. În pictură se renunță la temele predicatorie ale Renașterii, teme profane și păgâne (nudități și motive mitologice); ornamentația devine în baroc excesivă cu coșoane răsucite, spirale, ornate cu figuri fantastice, volute etc. Se îndoaie liniile drepte, se arciuesc cele ovaie, bogăția de ornamente acoperă toate suprafețele, astfel încât edificiile devin mai mult pretexte pentru conglomerate de ornamente bizare. Luxul și bogăția interiorului impresionează prin cascada de auri, argint, brocarturi și tăbăcări. Artiștii reprezentativi ai barocului sunt arhitecții Borromini, Bernini, Longhi, Sard etc., pictorii Caravaggio (+1600). Monumente religioase în stil baroc întâlnim în diverse țări ale Europei: în Italia la Roma — biserica Santa Agnese (Borromini), capelele Sf. Andrei, Quirinal și Sf. Cecilia, la Florența — biserica Santa Maria-Novella ș.a., în Franța — biserica Sf. Gervais și Saint Paul (Paris) etc., în Germania — biserica Sf. Gaetan din München, catedrala din Passau, în Austria — domul din Salzburg ș.a., în Elveția — biserica iezuitilor din Lucerna, în Spania — biserica Sf. Andrei din Valencia, în Rusia — biserica Arătarea Domnului din Leningrad (1761), în Belgia, în Olanda (Namur) etc.

6. STILUL ROCOCO este o altă formă a barocului exagerat din a doua jumătate a sec. XVIII. Și ia numele de la francezescul *rocaille* = scoică, adică rotund, încărcat (numit și *stilul*

perucă). Apare în Italia, dar va fi mult cultivat în Franța, mai ales în epoca regilor Ludovic al XIV-lea și a XV-lea, de unde și denumirea de *si Louis quatorz* și *si Louis quinz*. Linile drepte sunt înlocuite cu linii curbate, cercuri cu ovalul. Este o artă feminizată, cu accente pe amănuntele și rafinamentul decorului, rezultat al fanteziei și al capriciului personal al artiștilor. Arhitectura nu mai are aproape nimic religios, edificiile semănând prea puțin a biserici. Stilul rococo se manifestă mai ales pe plan laic (palate, mobilier, tapiterii, decorațiuni) și doar câteva biserici: Sf. Magdalena (sec. XVIII) la Roma, de arhitectul Saroli, biserica Annunziata și Sf. Clara din Neapole, biserica jezuitilor din Veneția ș.a. în Franța: Oratoriul din Avignon, Capela palatului din Versailles. În Germania, biserica Sf. Fecioară (Heuenkirche din Munchen) și Hofkirche din Dresda, biserica din Münster, Würzburg ș.a. Bisericile se remarcă prin eleganța și bogăția decorului, mai ales la fațade.

7. STILUL NEOCLASICIST în arhitectură, apare ca un aspect al Renașterii târzii în arta Apusului, ca și stilul baroc și rococo. Neoclasicismul se manifestă însă ca o reacție împotriva formelor bizare și artificiale în care barocul și rococoul încasaseră puritatea stilului inițial al Renașterii (sec. XV-XVI). Manifestând o admirație excesivă pentru arta clasică păgână și spre deosebire de Renaștere, care recrează arta antică, neoclasicismul nu va face decât s-o copieze fidel. Bisericile de stil neoclasic seamănă cu templele antice (coloane, linii drepte), transeptul lipsește, iar absida altarului își revine forma clasică de semicerc (ca în bisericele păgâne și creștine din antichitate).

În interior, bolțile sunt decorate cu basorelieful și picturi în frescă. Neoclasicismul a dat opere de arhitectură religioase și aice. Din Franța, unde a apărut, s-a răspândit în tot Apusul. Un monument religios reprezentativ este biserica Sainte-Genevieve din Paris, construită în a doua jumătate a sec. XVIII ca un templu grec, cu coloane și cupolă înaltă de 80 m, transformată în timpul Revoluției franceze în Panteon național sau maușeu. Aici sunt îngropate personalitățile noastre ale Franței. Neoclasicismul va reveni la tipul cel mai pur al artei creștine antice, stilul basilical, în care se vor construi în Franța numeroase biserici (Sainte Madeleine-Paris, Saint Germain-an-Laye), Saint Louis din Maçon (Belgia) etc.

III. STILUL ARHITECTONIC BISERICESC ÎN SEC. XIX-XX. STILURI MIXTE, ECLECTICE, COMPOSITE, rezultat al combinării în același monument al elementelor diverse, luate din toate stilurile și formele trecutului, ducând la o mare varietate arhitectonică. Ex. bisericiile Sacré-Cœur din Paris și Westminster (Anglia) sunt construite în stil compozit *romano-bizantin*. În Germania secolului XIX s-a manifestat tendința de revenire la formele pure ale vechilor stiluri arhitectonice bisericesti în vremea domniei lui Ludovic I, regele Bavariei, care a construit, la München, capitala regatului său patru biserici în cele patru stiluri: *basilical* (Sf. Benignus), *bizantin* (biserica Făcătorilor Sfinților împărați regali), *romanic* (biserica Sf. Ludovic la Universitatea) și *gotic* (biserica parohială din cartierul Au). Aceste biserici au fost construite cu scopul de a servi ca model pentru bisericele viitoare. Astăzi, folosirea noilor materii de

construcții bisericești ca cimentul și betonul-armat, au dus la unele construcții bisericești cu totul diferite de tradiția acestor edificii (la care se folosea, în trecut, cărămida, piatra, cărămida, etc.). În zădărușe bisericești cu aspecte bizare ca de ex. Notre-Dame din Raincy în Franța sau biserica zgârie-nori din New York cu 8 etaje, cu 5 capete, zeci de camere pentru conferințe, bibliotecă, muzeu și toate dependențele necesare confortului cotidian, un exemplu de modernism în arhitectonica eclesiastică este și biserica confes. unit. calvine din București sau, în Franța, la Angoulême, biserica ridicată de arhitectul francez Le Corbusier ș.a.

IV. STILURI ARHITECTONICE BISE- RICEȘTI PE PĂMÂNT ROMÂNESC

sunt reprezentate de-a lungul timpului de toate epocile, începând cu *stilul basiliical* din epoca paleocreștină (sec. IV) și sfârșind cu *stilul bizantin* în diferitele lui forme, incluzând în arhitectura bisericească românească. Primele biserici creștine ale căror urme (fetele, resturi de ziduri etc.) descoperite prin săpături arheologice, atât pe pământul Dobrogei (Scythia Minor), cât și în alte părți ale țării (la Sucidava, lângă Cele-Alte, a. la Măreșeni, azi Cenad, în Banat) au *tipul basiliical elementar* — cu trei nave de mici dimensiuni, construite din piatră, având uneori și anexe (bapastere, cripte sau gropi — te diacon-coane etc.) erau biserici parohiale sau cimiteriale. Au fost distruse de avari (sec. VII) o dată cu cetățile în care s-au aflat (Tomis-Constanta, Callatis-Mangalia, Axiopolis lângă Cornăvoia, Histria Tropaeum Traian, Adamaria, Dionysia-Igarka-jud. Tulcea, Noviodunum-Isaccea ș.a.). În Dobrogea s-au

păstrat și cele mai vechi biserici de *stil bizantin*, datând din epoca în care Dobrogea era încadrată ca un ducat al imperiului bizantin (sec. X ș.a.). Din sec. X datează urmele unor biserici săpate în masivul de cretă de la Basarabi, biserica cimiterială de p. an pătrat și cupolă din fosta cetate romano-bizantină (azi satul Garvăn-Tulcea) și biserica de la Cetățuia (lângă Neou-Jel-Tulcea), cea mai veche biserică cu plan trifidat descoperită la noi (din sec. X-XI), descoperite prin decenul șaptele al secolului nostru. Din sec. XIII ș.a. păstrat resturi de biserici de tip protobizantin-bizantină (ce mai simplu), construite din piatră și cărămidă, cu formă dreptunghiulară, despărțite în pronaos, naos și absida a-taraxia (două biserici, la Turnu Severin). În epoca de început a organizării statelor feudale românești (sec. XIII-XIV) se construiesc avari sub influența catolică, câteva biserici de tip romantic și gotic (biserica de tip gotic, catolică, la Câmpung Muscel și la Turnu Severin, iar de tip basiliical, romantic, biserica ortodoxă din Câmpulung, care se află sub actuala biserică a lui Negru Vodă și în care sunt îngropat primul Basarabi). Organizarea statului și Bisericii (sec. XIV) în țara Românească, consacrată definitiv *stilul bizantin* ca stil oficial de artă a Bisericii românești (organizată ca mitropolie a 1359 sub directă dependență de Patriarhia ecumenică din Bizanț). Influența Bizanțului se va exercita *direct* prin meșteri aduși de la Constantinopol și *indirect* prin meșteri veniți din regiunile ortodoxe sud-dunărene — Bulgaria, Serbia, Muntele Athos sau din Orient — Armenia, Turcia. De *tip bizantin constantinopolitan* (bizantinul cel mai pur) avem

biserica de zid (piatră și cărămidă) Sânt-Nicoară și biserica Sf. Nicolae Domnesc păstrate până azi în Curtea de Argeș, construite înainte de 1352. Prin masivitatea și soliditatea construcției și prin frumusețea frescelor (multe din sec. XVI) biserica Sf. Nicolae Domnesc este monumentul cel mai valoros al artei bizantine din țara noastră și cea mai veche dintre bisericile românești păstrate în forma originală. Cuceririle turcești din Balcani vor face ca influența bizantină să nu mai poată pătrunde în noi în mod direct, ci prin intermediul Serbiei și Bulgariei, unde se creaseră importante monumente bizantine, dar cu adaptări locale. Astfel, vor începe să apară pe teritoriul țării noastre biserici de tip *sârbo-bizantin* cum sunt *Varlita*, zidită de Neodan la 1370 azi doar ruine, *Flămâna* refăcută în sec. XVI-XVIII, XIX, *Cozia*, ctitorită de Mircea cel Bătrân (1386), restaurată și cel mai bine păstrată, ca și *Brădet* și *Comana*, din aceeași epocă. Specificul stilului sârbo-bizantin este sistemul de acoperire a naosului unde boia primei palii (turla și cupola) se sprijină pe patru arcuri mari (două longitudinale și două transversale), având pilăstri de susținere adosate, adică lipite de ziduri, degajând astfel tot spațiul din naos spre deosebire de biserica de stil par bizantin Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, la care stâlpii ce susțin boia se află în interiorul naosului, nu adosate. Sistemul de adosare va fi de acum generalizat în construcția bisericilor românești. Influențe sârbo-bizantine, amestecate cu influențe de origine turcească, armeană și georgiană vor apărea la două monumente din Țara Românească: mănăstirea Dealu și vestita biserică a lui Neagoe Basarab (1512-1521) de

la Curtea de Argeș, zidită pe locul vechii catedrale mitropolitane (din sec. XIV). Biserica mănăstirii Curtea de Argeș a fost restaurată în a doua jumătate a secolului XIX, de arhitectul francez Lecomte du Nouy. Ca biserică este de tip sârbo-bizantin, este cu plan treflat, dar are extins pronaosul care, foarte lărgit la Curtea de Argeș, a devenit grupul domnesc. Această biserică este un monument unic, singular în întreaga arhitectură românească și răsăriteană, atât prin masivitatea și soliditatea zveltă, cu turlile răsucite, cât mai ales, prin bogăția ornamentelor exterioare formate din panouri cu rime de marmură, brau median, rozete, cornișe toate sculptate cu felurite motive, mai ales flora. Prin fetele de onix (Sf. Munte) se exercită o ultimă fază a influenței bizantine indirecte asupra arhitecturii bisericești românești, în vremea lui Neagoe Basarab, care a zidit două monumente de tip *atonit*: biserica mănăstirii Snagov (1517), zidită pe locul altuia mai vechi și tota catedrală mitropolitană din Jurgoviște (dărâmată și înlocuită cu alta de către Lecomte du Nouy). Stilul *atonit*, combinație de stil constant nopolitan și sârbesc, se concretizează în biserica mănăstirii Snagov, prin păstrarea pilăstrilor care susțin boia naosului în interiorul naosului (par bizantin, ca la Sf. Nicolae Domnesc), dar adoptă planul treflat al bisericilor de tip sârbo-bizantin și manifestă tendința de înmărmurire a turelor. Noua stil *atonit* se vede aici și în pronaosul, în formă de pridvor deschis la început dar închis ulterior și transformat în pronaos. Acest pronaos are un mijloc, ca și naosul, patru stâlpi puternici care susțin o turlă tot atât de mare ca și cea de pe naos. Peste absidă oțete altarului (proscod-

n diar și diaconicon) se ridică oouă turle mai mici. După Neagoe Basarab, în tot cursul secolului XVI se constituie, în arhitectura bisericească din Țara Românească, o școală care se va dezvolta.

1. STILUL VECHI ROMÂNESC sau MUNTENESC Este o școală de meșteri constructori, decoratori, care nu mai copiază modele străine, ci, pornind de la vechile construcții din țară, transformă elementele străine într-un spirit nou, adaptat gustului posibilăților și condițiilor locale. Ca urmare se ridică biserici de mici dimensiuni, mai mult la țară, și ctitorii boierești. Ele au, în general, plan treflat, de tip sarbesc, mai rar dreptunghiular sau cruciform, pronaos cu o turleă, despărțit de naos prin zid, cu o ușă sau prin colanul de naos cu turleă și altar semicircular, simplită la început, apoi cu două absidiolate (proscomidar și diaconicon). *Element nou* la început, este pridvorul cu arcade deschise. Ca decor exterior, brunt mediu, care încinge toată biserica și desparte suprafața fatadelor în două registre decorate cu pabouri terminate în arcade, a termină fața orizontală de cărămizi aparente cu fața de cărămizi netencuite, care înlocuiesc patra, formând compartimente dreptunghiulare prin cărămizi aparente netencuite, așezate vertical, din loc în loc câte una sau două, alăturate. Câteva dintre biserici de mai importante din sec. XVI existente în stil românesc sunt: biserica Curtea Veche din București, ctitorie a lui Mircea Ciobanul înainte de 1559, biserica mănăstirii Cozia (1542, zidită de Radu Paisie), biserica Marcuța din București (sfârșitul sec. XVI, 1588-1592) cu unele modificări ulterioare. Cea

mai frumoasă dintre acestea este biserica fostei mănăstiri Mihail Vodă, din București (ctitorie a lui Mihail Viteazul, 1591), la care frumusețea sculpturală a fatadelor reprezintă cunștesența supremă a formelor decorative, folosite până atunci. Alt aspect al stilului arhitectural vechi românesc este reprezentat biserici de zidite în epoca lui Matei Basarab, tip nou de biserică, cu plan simplită, dreptunghiular (mai rar trilobat), format din naos (fără turle) cu o singură absidă poligonală (la altar), o singură turleă-clopotniță pe bolta pronaosului (cu scară) și pridvor deschis, susținut de coloane circulare sau octogonale. Biserici reprezentative pentru acest stil, în sec. XVII: Arnăuța (1633), Breșu și Călinești (Prahova), Plumbuita (langă București), Polovragi (Valea), Gornești-Argeș și a Deoschită este biserica Stieea din Țârgoviște (zidită de Vasile Lupă, 1645) la care se îmbină elementele muntenești cu cele moldovenești (turle cu duble baze, dintre care una sculată, sistem dublu de arcuri pentru sprijinirea turlelor, acoperiri de piatră în formă de fanie rășucită, chenare cu baghete încrucișate la uși și ferestre tendință de înălțare), caracteristici ce vor fi adoptate și de alte biserici muntene ulterioare. Între 1656-1659 se zidește biserica mitropolitană din București, az. catedrală patriarhală (plan treflat, pronaos lărgit cu 12 stâlpi de susținere, patru turle, pridvor deschis sprijinit de stâlpi din zid, restaurată în 1960). *Stilul românesc* cunoaște o nouă dezvoltare, în a doua jumătate a sec. XVII, prin ctitoriile boierilor Cantacuzini: biserica mănăstirii Cotroceni (demolată), biserica Doamnei Colțea (toate din București), biserica mănăstirii

Sinaia, Filipești de Pădure, Prahova, Fundeni, Doamnei, lângă București etc. Acestea se disting prin decorația interioară sporită, ca și în exterior, unde se remarcă o bogată ornamentație la coloanele din pronaos și pridvor, și chenarele de la uși și ferestre. În acest nou aspect evoluat artistic al stilului românesc, se află premisele unui nou stil românesc numit:

2. STILUL BRÂNCOVENESC Ei înfloresc sub domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și reprezintă maturizarea și desăvârșirea stilului autohton, în arta construcției bisericești. Cătitorile brâncovenesti au plan triconic, cu turla-clopotniță pe pronaos, pridvor deschis, sprijinit pe stalpi frumos sculptați și se remarcă prin armonia și eleganța proporțiilor, cu multe pseudo-sculpturale de influențe apusene, ale stilului Renașterii. Reprezentative sunt bisericile *Sf. Gheorghe Nou* din București (1707, refăcută în sec. XIX și XX), *Mănăstirea Hurezi*, cu întregul complex arhitectonic (1691 și restaurată ultima dată în a doua jumătate a sec. XX), Biserica palatului de la *Mogoșoaia* (1688, restaurată). După Brâncoveanu, se vor construi și alte biserici în același stil, ca: biserica mănăstirii *Antim* din București (cătitoria mitropolitului Antim Ivireanu, +1716), mănăstirea *Iocărești* (cătitoria lui Nicolae Mavrocordat, 1716-1722), biserica *Cretulescu* din București (1722), biserica *Stavropoleos* (1724-1730), București. Deși sec. XVIII va însemna o epocă de recesiune economică și socială pentru Țările Române, datorită situației politice grele (epoca fanariotă) și care se va resimți și în domeniul artei bisericești, totuși în acest secol se vor mai ridica locașuri bisericești apreciable. Planul de

construcție dreptunghiular sau treflat păstrează noua evoluție arhitectonică din Muntenia, remarcată în sec. XVII aceeași construcție de dimensiuni mai mici (mai ales în mediul rural), dar just și elegant proporționate, cu forme și colorit de bun gust în decorul interior și exterior; se remarcă pronaosul lărgit ca turnu de clopotniță, pridvor deschis pe stâlpi, fațade decorate cu brâu median, arcade, panouri dreptunghiulare ori medalioane, formate din cărămizi aplicate în tencuială. Asemenea biserici s-au ridicat, în sec. XVIII, numeroase în București: Biserica Scaune, Mântuleasa, Sf. Fiefterie-vechi, Baiștei, Sf. Ștefan ș.a., precum și în alte locașuri din țară: schitul Balamuc (lângă Căldărușani), Sf. Ingeri (Argeș), Iot. Sfinți (Km Vâscea) ș.a. În sec. XX se remarcă în arhitectura bisericească o evidentă decadentă artistică.

3. STILUL MOLDOVENESC este, în arhitectura bisericească, un stil compozit, care a rezultat din elemente autohtone (la început mici bisericuțe de lemn, mai târziu de piatră ș.a.) peste care se suprapun influența bizantină și influențe apusene (romanic și gotic). Influența bizantină se reflectă în planul predominant treflat sau dreptunghiular, împărțirea interioară și elemente de decor exterior. De la gotic au venit contraforții care sprijină zidurile, nervurile de piatră ale boltilor, înălțimea bisericilor, elemente decorative cu sculptură în piatră la chenarele ușilor și ferestrelor ca și la pietrele de la morminte, forma acoperșurilor, turelor și clopotnițelor. În stilul moldovenesc se văd și influențe armenesti (mai puternice decât în Muntenia) în unele arcuri înclinate, elemente de decor exterior tendința de înălțare și

strângere a turlor. Cele mai vechi biserici moldovenești de zid păstrate până azi sunt din epoca întemeierii Moldovei (sec. XIV): Sf. Nicolae (Rădăuți), probabil ctitorie a lui Bogdan, întemeietorul Moldovei (1359) și Sf. Treime din Siret (probabil ctitoria lui Latcu Vodă). Biserica Sf. Nicolae (Rădăuți) are plan basilical cu trei nave longitudinale și cu galerie continuă, deasupra celor laterale (influența stilului romanesc) are arcuri încrucișate la cadrele ușilor și ferestrelor, ar zidurile sprijinite de contraforti (influența gotică), și e împărțită în pronaos, naos, altar (influența bizantină). Sub Alexandru Lăpușeanu (sec. XVI) s-a adăugat un exonartex (pridvor închis). Biserica Sf. Treime din Siret are plan treflat, pronaos îngust dreptunghiular, acoperit cu boltă semicilindrică și naos acoperit cu calotă sferică. Dintre bisericile zidite de Alexandru cel Bun (prima jumătate a sec. XV), ca Moldovița Veche, Sf. Nicolae din Poiana Siretului, și vechiul Humor nu se mai păstrează decât ruine, ele fiind înlocuite cu stiluri noi. *Epoca lui Ștefan cel Mare* (a doua jumătate a sec. XV și începutul secolului XVI) aduce maturizarea stilului moldovenesc, care se remarcă printr-un sistem propriu local de suprainălțare a boltilor (turlelor) prin suprapunerea arcului încrucișat și prin bogata decor extern al fațadelor (nerustate cu ceramică, pratră, cărămidă). *Putna*, prima mare ctitorie a lui Ștefan cel Mare, zidită în stil moldovenesc (1466–1484), nu mai păstrează azi nimic din prima ei formă, fiind restaurată fundamental în sec. XVII–XVIII. Bisericile construite în sec. XV și rămase în forma originală până azi au planuri și forme de construcție

foarte variate: unele de tipu vechi romanesc (plan drept, fără abside și fără turlă), ca Sf. Nicolae-Rădăuți, Dolhești, Bănești (zidită de logofătul Iăutu), Volovăț (zidită de Ștefan cel Mare); altele au plan treflat (trilobat), cum sunt Sf. Treime din Siret sau Vechia Moldovița, iar altele adaugă la acest plan o turlă pe naos, ca Pătrăuți, Sf. Ilie din Suceava, Voronei, Popăuți, Sf. Gheorghe din Hârlău (cel mai reprezentativ monument din epoca lui Ștefan cel Mare, mai ales prin frumusețea fațadelor). Tot din sec. XV avem biserici al căror tip de construcție îmbină un stil nux, dreptunghiular și trilobat, fără turlă la exterior dar cu calote în interior și mici abside scobite în grosimea pereților laterali ai naosului, cu arcuri și console în trepte și unele arcuri piezișe. Deosebită e biserica mănăstirii Neamț (1497), cu plan treflat alungit prin adăugarea exonartexului (pridvor închis) a vestului pronaosului și a unei încăperi între pronaos și naos (unde se află gropnița mormintelor ctitorilor). Gropnița se regăsește și la biserica din Dobrovăț (1504). Stilul moldovenesc evoluează în sec. XVI, atingând apogeul sub domnia lui Petru Rareș. Se realizează un nou tip de biserică, toate având gropniță, ca la Neamț, și în plus, vor adăuga *lanțul* (camera tezaurului) deasupra gropniței. Elementul nou este acum și *pridvorul deschis* (la intrarea spre vest) și pictura exterioară. În locul decorului sculptural al fațadelor. Astfel se realizează monumentele unice în arta bisericească a Răsăritului, cum sunt bisericile mănăstirilor Probota, Humor, Moldovița (toate din prima jumătate a secolului XVI), Sucevița (ctitoria Movileștilor, 1582–1584) și a. În sec. XVII se suprapune o influență orientală

(armeană, arabă, caucaziană), venită prin Rusia și care se va reflecta în splendidele decoruri exterioare, sculptate în piatră, de la mănăstirea *Dragomirna* (ceterorie a mitropolitului Anasastie Crimca, 1609) și la biserica *Trei Ierarhi* (Tristetitele) din Iași (ceteroria lui Vasile Lupu, 1639). Asemenea influențe se remarcă și la alte biserici: Solca (zidită de Ștefan Tomșa, Barnova (din Iași) și Cetățuia (ceteroria lui Duca Vodă), toate din sec. XVII. Totuși se observă începutul unei decadente a stilului moldovenesc încă de la sfârșitul sec. XVI datorită influenței or muntenești (se înlocuiește zidul despărțitor dintre pronaos și naos cu o triplă arcadă, sprijinită pe doi stalpi, se măresc ferestrele din naos și altar, ca la bisericile Gata (1584, zidită de Petru Șchiopol), Aroneanu (din Iași), Barnovschin (1624, Iași), biserica mănăstirii Beu și a Vechiul stil moldovenesc începe să se altereze de pe la jumătatea sec. XVII datorită unor influențe venite din Apas neoclasic (fațada de la Golia), baroc, muntenească (evidente în decorul exterior). Spre sfârșitul sec. XVII și începutul sec. XIX, influențe ale stilului neoclasic, aduse la noi prin intermediul Rusiei, dau naștere câtorva biserici, ca Rounda din Letcani (1793), cu naos de formă rotundă, Sf. Spiridon (Iași) și Frumoasa (Iași). În sec. XIX și XX se ajunge aproape la dispariția vechiului stil românesc în arhitectura bisericească, datorită puternicelor influențe occidentale și rusești (evidente în Moldova). În tendința de înmulțire a turlelor cu o cruce a cepitorimă (sub formă de burb de ceapă) Se resarcitează, denaturându-se stilul original valoroase monumente de artă (Trismana, Antim, Sf. Spiridon din București,

Bistrița-Oltenia, Curtea de Argeș, Trisfet telelași. O tendință de restabilire a stilului autentic este însă evident în restaurarea altor monumente reprezentative, ca Sf. Nicolae din Curtea de Argeș, Cozia, Snagov, Mihael Vodă și Curtea Veche din București, biserica mănăstirii Dealu, catedrala patriarhală din București și mare parte din bisericile lui Ștefan cel Mare (Moldova). Revenirea la vechile tradiții ale arhitecturii clasice bizantine ale stilului autentic moldovenesc și brâncovenesc (Muntenia) se observă în construcțiile noi de catedrale și biserici (ex. catedralele din Sibiu, Ig. Mureș, catedrala din Constanța, Sf. Elefterie Nou și Sf. Vineri-Grevița, din București).

4. STILUL ARHITECTONIC BISERICESC DIN TRANSILVANIA Condițiile istorico-politice specifice Transilvaniei, care a trăit veacuri de dominație străină, au împiedicat aici dezvoltarea unei arte arhitectonice ortodoxe, în măsura în care aceasta s-a manifestat în Moldova și Țara Românească. De aceea, bisericile de zid mai puțin impunătoare, au suferit în mai mare măsură influența stărilor apusene (romanice, gotice), specifice bisericilor catolice și protestante de pe teritoriul Transilvaniei. Biserici de piatră care s-au păstrat și care datează din sec. XIII-XIV (sau mai vechi) sunt: biserica din Densuș-Hateg (cu plan bizantin dar cu turla de pe naos pe bază cubică de tip romanice, susținută de patru stalpi de piatră, așezați în mijlocul naosului și legați prin arcuri centrate, biserica din Strei-Santă Maria Orlea (azi calvină), Seghăze, Remetea (Beiuș), cu plan de navă dreptunghiulară, altar semicircular cu boltă cu

nervuri, naos cu boltă semicilindrică (pe fațada de apas a bisericii se înalță turnul clopotniță, de tip romanice, cu influențe gotice). În a doua jumătate a sec. XIV, ucenicii lui Nicodim, veniți din Țara Românească, ridică biserică mănăstiri. Pr slop. cu plan treflat (turlă pe naos). Bisericele din sec. XIV-XV Zlatna, Ribița, Crișcior, au evidente influențe romanice și gotice (turn clopotniță la fațada de apas, plan dreptunghiular romanice, contraforți, nișe, cadre de uși și ferestre cu chenare în arcuri ascuțite (gotice). Biserica Sf. Nicolae din Hunedoara, cu influențe bizantine (plan treflat în formă de cruce greacă) are influență romanică (turn clopotniță, pe fațada de vest). Stilul moldovenesc treflat se vede aici numai la biserica zidită de Ștefan cel Mare la Vad, Feleac (angă Cluj); influențe muntene apar în stilul bisericilor înălțate în sudul Transilvaniei de domnii ai Țării Românești (Șchei-Brașov, Zănești, Geoagaa, Poiana Măriei, Sâmbăta, Făgăraș, Clitori, brâncovenesci din sec. XVII-XVIII). Dar bisericile mai numeroase și caracteristice pentru arhitectura religioasă a românilor din Transilvania sunt *bisericile de lemn*. Dintre acestea puține s-au mai păstrat din sec. XIII-XIV (leud-Maramureș — 1364, Apșa de mijloc — 1400), cele mai multe datând din sec. XVII-XVIII. Construite din lemn tare (stejar, t să etc.), ele sunt înălțate pe temelii de piatră și așezate pe coline. În general de mici dimensiuni, au planul de construcție dreptunghiular (adesea treflat), cu o singură navă despărțită transversal în naos și pronaos (turdă) iar la răsărit altarul (o absidă mai îngustă decât nava, de formă pătrată sau poligonală). Pronaosul are tavan drept, iar naosul un tavan

în formă de boltă semicirculară. La intrare, fie la vest, fie la sud se află un fel de portic deschis, iar acoperișul, în două pante din șindrilă, e foarte înalt și cu streșini joase și uargi, protejand ferestrele și pereții. Specificul bisericilor de lemn îl constituie turnul-clopotniță de foarte mare înălțime, așezat pe pronaos și înălțat spre cer ca o săgeată, semănând cu turnul unei catedrale gotice. Cele mai deosebite dintre aceste biserici se pot vedea la Feldul de Sus, Bârsana, Cuhea (Bogdana). Ieud, toate în Maramureș, în vârful turnului se află o cruce înfiptă într-unul sau mai mulți bulbi de metal. Turnurile au influențe gotice, dar ele reprezintă o realizare a artei populare în construcții, prin adaptarea artei străine la planul local. Biserici de lemn se află și în alte regiuni ale țării (Oltenia, Muntenia, Moldova). O asemenea biserică strămutată din Maramureș se află și la mănăstirea de la Techirghiol, jud. Constanța. Bisericile de lemn din celelalte regiuni ale țării, în general, sunt lipsite de turn, clopotniță și sunt de mici dimensiuni.

STILISMUL - mișcare religioasă în cadrul Bisericii Ortodoxe, din care fac parte credincioșii păstrători ai stilului vechi, adică ai calendarului neîndreptat, rămas în armă cu 13 zile. Mișcarea stilistă a luat naștere la noi începând cu anul 1924, când Biserica noastră a adoptat (de la 14 oct. 1924) calendarul îndreptat, conform recomandării Conferinței interortodoxe de la Constantinopol din 1923 (calendarul neo-italian sau „constantinopolitan” sau *stilul nou*). Stilistii nu țin sărbătorile conform prevederilor Calendarului respectat de Biserică, ci le cinstesc cu 13 zile mai târziu. Problema aceasta a calendarului a dus la ruperea unității

Ortodoxie — căci nu numai indivizii izolați sunt stiști, cum e cazul în Biserica Ortodoxă Română, ci și Biserici Ortodoxe naționale sunt stiștice (Rusia, Serbia, Ierusalimul), v. **Calendar**

STILIȘTI — calendarști, v. **Stilismul**.

STOICISM — sistem filozofic în Grecia și Roma antică potrivit căruia oamenii trebuie să trăiască după rațiune, nu după afecte, plăceri și pasiuni, să pună virtutea mai presus de orice și să fie tari în fața oricăror încercări ale vieții, tărie, fermitate morală

STOLA v. **Epitruhul**

STRANA (de la slav *strana* = parte; gr. *στράσιδια* — *stasiidia* = scaun de biserică, strană, *sedintă*), **strane** — se numesc scaunele fixe, despărțite prin brațe, scaune care se înșiră de-a lungul pereților, în interiorul bisericii, în naos și pronaos, începând de la ușile laterale ale altarului și până la intrarea în pridvorul bisericii. La extremitățile dinspre altar, se află la capătul șirului din fața icoanei împărătești a Mantuitorului *reștă arhieresc* (tronul) pe care stă arhierul, când se află în biserică și asistă la slujbă (dar nu slujește) în partea dinspre nord, în capul șirului din fața icoanei împărătești a Maicii Domnului se află *reștă autorităților civile* (oficial). Strățile din absidele naosului (în partea de sud și de nord) sunt strățile cântăreților. **Strană** se numește și formată a celor care cântă în biserică, așezată în cele două sănuri (abside), de nord și de sud ale naosului. Strana poate fi numai cântărețu, sau două mici coruri. În mănăstiri, călugării care cântă la strană sunt grupați (o grupă la nord și una la sud) și cântă alternativ (antifonic).

STRASTNIC — carte de slujbă bisericească, cuprinzând slujba Sfințelor Patmi și a Iovierii

Domnului nostru Iisus Hristos. Cu acest titlu a fost tipărită la Blaj în 1773 și retipărită după această ediție, cu același titlu, în 1929. Pentru această carte de slujbă se mai folosește și denumirea de *Stretnic* și *Streptic*.

STREI — biserica din satul Strei pe malul râului cu același nume, azi înglobat în orașul Călan (jud. Hunedoara), biserică importantă pentru valoarea ei de monument istoric datând din sec. XIII, construită din piatră neșlefuită. Biserica a fost restaurată în anii 1969-1972. Are formă de navă cu altar pentagonal și turn clopotniță. Este pictată în interior și exterior. Sub tencuiala ei s-a descoperit în sec. XVIII o inscripție în limba slavonă, datând din sec. XIV (1313), care menționează că biserica a fost ridicată de cneazul Balca și preotul Naneș, și zugrăvită de meșterul Teofil. Este cea mai veche inscripție păstrată. S-au descoperit resturi de pictură murală din 1313, considerate ca cele mai vechi cunoscute până azi în țara noastră. De aici s-a dedus că biserica ar data din sec. XII, fiind ridicată pe locul unei mai vechi biserici de lemn. O pișană de angă un tablou vultv arată că biserica a fost restaurată la începutul sec. XV (1408-1409) de cneazul Căndraș și soția sa Nistoria.

STREPOZANIE v. **Pomană, Pomeni**

STREȚENIE (din v. slav, at. *Occursus* = întâmpinare; gr. *ἡ ὑποπανντή* — *I ipanti* = întâmpinare sau *ἡ ὑποπανντή τοῦ Χριστοῦ* — *I ipapanti tou Hristou* = Purificarea lui Hristos) — nume dat în popor praznicului împărătesc Întâmpinarea Domnului (sărbătorit la 2 februarie), cu referire la tradiția iudaică de a duce la templu, spre purificare, mamele pruncilor, la patruzeci de zile după ce au născut (obiceiul păstrat și în tradiția ortodoxă). Când

Sf. Fecioară Maria, conformându-se Legii a mers la templu din Ierusalim, cu Pruncul în brațe, a fost întâmpinată de bătrânul preot Simeon, care luând Pruncul a rostit: „Acum, siobozește pe robu, Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea la” (Luca 2: 29). Această sărbătoare e trecută la ortodocși printre sărbătorile închinate Mântătorului, căci El este Cel „întâmpinat”, tand pe primul plan, pe când la catolici, pe primul plan stă Maica Domnului care a venit la templu pentru „curățire”, după Lege. De aceea ei numesc sărbătoarea „*Curățirea Sfintei Marii*”. În Răsărit, sărbătoarea datează din sec. IV, iar în Apus, din sec. V, când Papa Gelasius (494) a înălțurat o străveche sărbătoare păgână, numită „*Lupercalia*”, în cinstea zeului Pan, supranumit și *Lupercus* (adică negătorul de lup și ocrotitorul turmelor). Era și sărbătoarea tecănității și sărbătoarea lui Februus (numele cat. de roman: zeului Saturn). Practica astraturilor păgâne se înlocuia cu aceea a curățirii Sf. Fecioare (*Purificatio Beatae Mariae Virginis* sau *Presentatio Domini*). Începutul acestor sărbători datează din vremea lui Iustinian. Se spune că, zbucnind o epidemie, care a durat mai mult timp, s-au făcut atunci sărbători și procesiuni religioase și epidemia a încetat. Pentru comemorarea acestei minuni s-a stabilit la 2 februarie data sărbătorii *Întâmpinarea Domnului*. Istoricii bisericești spun că în această lună se sărbătoreau la romani *Lupercalia* și pen ru a le înălțura, s-a stabilit în februarie celebrarea acestei sărbători creștine.

STRICENIE — formă bănățeană pentru Stretenie (*Gospodnie*) — Întâmpinarea Domnului (cuvânt vechi la Damaschin Udrea,

Viata Sf. Iosif cel Nou, 701, ms. p. 19, cit. din rev. „Mitropolia Banatului”, 1956, 7-9, p. 15.)

STRIGA (cuv. latin pentru „vrăjitor”, *Stre-goni-Strighe* — zeită romană, ajunsă patroana „rozătoarelor”) — a dat în lb. română cuvântul *strigoi* care denumește un fel de stafie a unui mort, care înspăimântă pe cei vii și care în mentalitatea poporului, iese din mormânt la miezul nopții spre a le suga sângele. *Strigoi* pot fi oameni vii care trăiesc printre ceilalți oameni. Ei se nasc cu „că ță” (un fel de tichie de piele). Când ating maturii ei își pan cățta pe cap și devin invizibili. *Strigoilor* li se atribuie puteri supranaturale: pot intra în case prin porți și ferestre ferecate, se pot contopi cu fiarele sălbatice fără a fi văzuți și pot face tot felul de răutăți vrăjitoarești, provocă victime sulese: oamenii aduc secetă, legând ploie, ia muna de la vaci, se pot transforma în diverse animale (caini, pisici, lupi, broaște ș.a.). Se spune că *strigoi* ies mai ales în nopțile sărbătorilor Sfintilor (Gheorghe și Andrei). Ca oameni, *strigoi* pot fi oameni obișnuiți, comportându-se ca toți ceilalți. Dar când vine noaptea ei se dedau la tot felul de acturi, iar în zori se întorc acasă extenuați și după un somn adânc, se comportă normal, fără a-și mai aminti nimic din întâmplările nopții (când se străng pe câmpuri, pastă și se luptă între ei cu diomege, cu topoare și furci). *Strigoi* se mai numesc și *vampiri*, *moroi*, *stafii*. Credința în vampir era foarte răspândită la slavi. Dacă se bănuia că cineva ar fi fost vampir, i se dezgropa cadavrul spre a-l împiedica să mai facă cuiva rău: se întorcea cadavrul cu fața în jos, i se tăia capul și i se așeza între flăcările picioarelor sau sub picioare, i se înfigeau ghumpi sub unghiile, se străpungea inima cu un țârș de plop și, cranul

cu un cui lung. Aceste practici s-au dovedit reale, deoarece săpăturile arheologice au scos la iveală schelete care purtau asemenea urme.

STUDITUL, Iosif *Studitul* și Teodor *Studitul* — doi ieromonahi de la mănăstirea Studion din Constantinopol (sec. VIII-IX), autori ai celor mai multe din Canoanele Tridului, socotiți și autori ai Tridului pentru taptai, că ei au adunat toate cântările din Marele Post, adică tot ce se cânta până atunci, le-au sistematizat și au adăugat și compozițiile lor proprii: canoane, stihiri, tropare și treispeștine.

Teodor *Studitul* (+826) este și un mare apărător al icoanelor, scriind trei *Antireze* împotriva iconomahilor.

STUPA — monumente funerare în India, în care au fost depuse urne cu părți din cenușa funerară a lui Buddha (decedat, aproximativ pe la 483).

STIBIVO — se numeau, în antichitatea creștină, cimitirele construite la suprafața pământului spre deosebire de catacombe (*hipogee*), care erau cimitire subterane, din epoca persecuțiilor împotriva creștinilor (sec. I-IV).

SUCEVIȚA — mănăstire de mănăstiri în județul Suceava, clădirea familiei Movileștilor, clădită și Simon donic a Moldovei) la sfârșitul sec. XVI primul monument reprezentativ în arhitectura bisericească din această epocă în Moldova. Are un pridvor pe stâlpi, intrare laterală, ziduri sprijinite pe contraforți și ferestre înguste de jur împrejur și un turn mic, îngust. Frumusețea și strălucirea îi dau ferestrele care împodohesc interior și exterior reflectând marcat arta a meșterilor zugravai ai timpului.

SUCOT — denumire în chibbraică pentru *sărbătoarea iudaică a Corturilor sau a Colibelor*, care durează opt zile și are loc toamna (15-21 Ișri (luna octombrie). În cea-

de-a opta zi (*Simvat-Tora*) se termină de citit Tora al cărei ciclu reîncepe imediat. Sărbătoarea amintește de colibeile țărănilor care și munceau câmpul în antica Iudee, dar și de colibeile în care s-au adăpostit strămoșii evreilor de robii din Egipt în drumul lor spre Canaan (Levitic 23, 42-43). Sucot este însă mai ales *sărbătoarea recoltelor*, asemenea vechilor Saturnali la romani sau Bacanale la greci.

SUDARIU — maruma (pânza) cu care a fost învelit capul lui Iisus, când a fost pus în mormânt; v. *Sf. Masă*.

SUDIL v. *Înger*.

SUFISM — mistică islamică. Teologia sufistă este panteistă, practicând misterul sufundării în nonexistență (un fel de *ni vrna* a indienilor). Un sufi și-a zis că se crede că ar fi Dumnezeu: "Eu sunt Dumnezeu" declara marele mistic Hasan ibn Mansur al Hallad, care pentru această îndrăzneală a fost crucificat la Bagdad în 922. Pentru a se evita asemenea rătăciri dogmatice în mistică islamică, marele teolog musulman Al Ghazal (sec. XI) a redactat codul mistic musulman. *Renășterea științei religioase* în care s-a stemat zează doctrina sufistă punând-o de acord cu ortodoxia musulmană. Se formează astfel *confrerii* sau ordine religioase, practicând în comun pietatea conform egu musulmane. Confreriile au luat ființă în sec. XII-XIII și există și azi. Ele sunt formate numai din bărbați și uncor au caracter de ordine monahale, ca în creștinism, deși monahismul contravine învățăturii lui Mahomed. În afară de confreriile sufistilor, care au depășit votul sărăciei, ascetismului și castității, în general membrii confrerilor musulmani nu trăiesc în mănăstiri, ci sunt căsătoriți și locuiesc la casele

lor, adunându-se săptămânal în anumite clădiri, unde, sub conducerea șefului confrerii, îndeplinesc rîurile reglementare ale ordinului (rugăciuni, spălări rituale, citiri din Coran etc.). Confreriile au un rol mare în islamism, întreținând pietatea în popor și ferind islamismul să devină sec și formalist. v. **Islamism**

SUFRAKAN — episcop sufragane, adică subordonat mitropolitului în care a fost ales, hirotonit și înscăunat într-o episcopie (eparhie) în care își are reședința și care este subordonată mitropolitului respective.

SUFMEDRU sau **SĂMEDRU** (de la lat. *Sanctus Demetrius*) — nume dat în unele părți ale țării noastre Sfântului Dumitru *Sf. Marele Mucenic Dimitrie*, Izvorătorul de Mir, care se sărbătorește de Biserica Ortodoxă Română la 26 octombrie, a fost diacon al episcopului din Sirmium, care era și locul său de naștere. Moaștele Sfântului (sau o parte din ele) au fost ridicate și duse din Mitrovița la Iesla onax, unde au fost depuse la 26 octombrie 413, într-o biserică anume construită. Aceasta a rămas și ziua pomenirii lui în calendarul ortodox. După datele cuprinse în Sinaxarul grecesc (tradus și în cel românesc, pentru 26 oct.), Sf. Dimitrie este prezentat ca un sfânt militar, ca și Sf. Gheorghe, și a fost martirizat în anul 303 în vremea persecuției lui Maximian, v. **Sămedru**, **Dimitrie (Sf.) Izvorătorul de Mir**

SUNNIȚII — sunt, în islamism, credincioșii ortodocși, păstrători ai prințelor învățături transmise de la Mahomed, prin tradiție, v. **Islamism**.

SUPERSTIȚII (*superstitio, omis*) — false credințe și practici religioase, rămășițe ale vechilor religii păgâne, care contravin religiilor creștine (ex. dacă ți se bate ochiul stâng, vei avea un necaz; dacă te-ntorci din drum, vei

avea o nereușită etc.). Superstiția este o judecată falsă prin care se atribuie cauze supranaturale unor lucruri sau se așteaptă de la ele efecte supranaturale, în contrast cu rațiunea, care nu vede în manifestările lor nimic care să iasă din ordinea firească (ex. ți-a ieșit în cale un iepure sau cineva cu gălețile goale, prin urmare ți va merge rău). Tot superstiție este și credința că în unele zile nu trebuie să se întreprindă acțiuni majore (negoț, afaceri etc.). Izvorul superstițiilor se află în ignoranță.

SUPPLICATIO (lat. *supplicatio* = rugăciune publică) — era, la romani, o rugăciune specială, solemnă pe care poporul și conducătorii statului o făceau împreună, în anumite împrejurări (în cazuri de calamități naturale — foamete, epidemii, catastrofe etc.), implorând zeii să îndepărteze nenorocirile, dar și în împrejurări fericite ca victoriile în războaie, când adăceau zeilor ofrande de mulțumire.

SUPRANATURAL — acțiune, fenomen ce depășește legile naturii, divinitate, ceea ce este acceptat numai prin credință religioasă.

SUTANA (fr. *soutane*) — **unteriu** (gr. τὸ αὐτεπὶ — *te amari*) — haină preotească în formă de robă, lungă până la glezne, pe care o poartă preoții și călugării.

SVASTICA v. **Cruz gammata**

SVEFILNE (slv. *svetla* = amână) — „Svetilnâ” se cheamă astfel ca cerere a trimiterii luminii celei de sus, la fel cum spune și textul „Trimite lumina Ta...” (*Sinopsis*, lași, 175, f. 53v), se mai numesc și *luminande* (τὰ φωταγωγικά — *ta fotagoghika* — luminătoare), fiind o categorie de stihuri sau tropare izolate care se cântă înainte de Laude (în rânduiala Liturghiei). Se numesc așa pentru

că odinioară se cântau în momentul când începea să se lumineze de ziua și pentru că, în mai toate cântările care poartă acest nume e vorba de lumină. Svetilnele au, după text, și ideea de „lumină”, și pe cea de „trimitere”. Denumirea de „luminânde” se potrivește, după conținut, mai ales Svetilnelor celor opt glasuri pentru Postul Mare (din Triod și Ceaslov). Pentru svetilne e din restul anului, și îndeosebi pentru cele 11 svetilne ale Învierii care se cântă la Liturgia de duminică. Termenul de trimitere este mai potrivit pentru conținutul lor, în care se vorbește despre trimiteră sfintelor femei la Apostoli, de către Iisus, în ziua Învierii Lui, precum și de trimiteră celor doisprezece Apostoli la propovăduire după Înviere și de făgăduința trimiterii Sf. Duh, făcută de Mântuitorul înainte de Înălțarea Sa la cer. Ideea de trimitere desprinsă din conținutul lor a dat acestor svetilne ale Învierii și denumirea de *Exapostilaria* (τὰ ἑξαποστειλλάρια — *exapostillaria*, de la ἑξαποστελλω — *exapostello* = a trimite). Se mai numesc așa și pentru că odinioară, în biserica cea mare din

Constantinopol se trimitea un cântăreț în mijlocul bisericii spre a executa aceste cântări. Aceste 11 svetilne sunt în legătură cu cele 11 Evanghelii ale Învierii, pe care le comentează (parafrizează), au fost alcătuite de împăratul bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul, în sec. X.

SVITA v. Felon

SVEZDA, SVEAZDA, v. Proskomidie

SYNTAGMA — *colecție de legi nomocanon*. Syntagma lui Matei Vlastares (apărută în 1335, la Iesalonic) cuprinde toate legile civile și bisericești în vigoare în sec. XIV, în imperiul bizantin. Syntagma lui Vlastares are o largă răspândire în lumea slavă, de unde pătrunde și în Țările Române. Extrase din Syntagma lui Vlastares stau la baza primelor cărți de legi la noi (*Pravila aleasă* a lui Eustratie Logofătul — 1632, *Îndreptarea Legii* — 1653, *Cărja Arhierilor* — Iași, 1754) etc.

SYNTOMON (σύντομον — *synthomon* = scurt, concis, prescurtat în cuvinte puține) — *cantare psaltică* în stilul irmologic.

ȘABATH, v. Sabat

ȘALAT — se numesc rugăciunile zilnice ale musulmanilor; v. **Islamismul**

ȘALOM ALEHFIM — mare scriitor evreu al lumii interlope („*mundus subteraneus*”) din sec. XIX–XX. Dintr-o familie de emigranți exreți din Rusia, el și-a câștigat existența fiind pe rând căruțaș, carpac, jumulator de găini etc. Bogat și experiență de viață s-a condensat în numeroase maxime ca: „Cel mai bun are nevoie de un bici, cel mai deștept om are nevoie de un sfat”, „mai bine să fii cu ochii în pământ decât să fii cu ochii în lacrimi după aceea”.

ȘALOS SELDOT — masă de pomeni (parastase), la iudei.

ȘAMAI — mare rabin, conducător al unei școli rabanice, vestite.

ȘAMAN v. Șamanism

ȘAMANISM (de la cuvântul tungus *šaman* — vrăjitor) — este denumirea generală dată acelor credințe păstrate din religiile tradiționale ale populațiilor din centrul și nordul Asiei, populații care, în timp, au îmbrățișat diferite religii (creștinism, mahomedanism, budism etc.). Deși au primit noile religii, aceste populații nu s-au lepădat cu totul de credințele străvechi, iar rămășițele acestor credințe alături pe religia nouă îmbrățișată, dau acestor religii particularități specifice. Șamanismul, acest fenomen religios arhaic (atestat, se pare, chiar în paleolitic) și universal este răspândit nu numai în Asia centrală și septentrională, ci și în America de Sud și de Nord (la popoarele arctice), în Australia și chiar în Africa. Condu-

cătorul spiritual în șamanism este șamanul. În limba tungusă, *šaman* înseamnă „vrăjitor”, în lb. turcă este numit *kam*, la mongol *beki*, termen din care se crede că a rezultat turcescul *beg* („domn”, „șef”) și *bei* (beyal turcesc), pasă. Șamanul, „om învățat”, este dotat cu autoritate și sarcini multiple în cadrul comunității, pe care o ocrotește și o îndrumează, atât pe planul vieții spirituale, cât și sociale. Puterea lui rezultă din experiența sa inițiată. El cunoaște sufletul omului și toate suferințele provocate de multiple cauze. La această cunoaștere ajunge mai ales prin trăirile lui extatice prin care poate lua legătura cu vii și morți, cu duhurile care populează cosmosul (cercetătorii dinensian. ale sale: cerul, pământul, și infernul). Treapta de șaman presupune vocație („chemare”), transmitere ereditară a profesiei șamanice, precum și hotărâre personală. Important este ca șamanul să aibă o dublă instruire: de ordin *extatic* (vizii, vese, transe etc.) și de ordin *tradițional* (tehnic șamanice, limbaj secret, mitologia clanică etc.). Această dublă învățătură pe care o dau spiritele și bătrânii șamani constituie nișă. Șamanul este ales pe cale ereditară (de sufletele șamanilor strămoși care înstăpânesc cunoștințele șamanice, răpindu-i sufletul, în timpul stării de extaz a tânărului ce va deveni șaman). Inițierea se face într-o stare de moarte aparentă, când tânărul primește, prin anumite tehnici, puterea vizitorului șaman de a vindeca bolile, de a lupta cu duhurile rele și a îndepărta orice rău ce ar amenința

comunitatea. Inițierea se face de un șaman consacrat — „un maestru”. În starea de extaz șamanul are capacitatea de a descoperi ceea ce este ascuns și a vedea în viitor. Șamanii își pregătesc starea extatică prin muzică, cântând și bătând din tobe. Șamanul este specialist al extazului, e vindecător, protector al comunității, al turmelor și hoșilor lor, el este teolog și demonolog și uneori chiar poet și erudit” (M. E. ICR, vol. 3, p. 17).

ȘAMAS — zeu soarelui la asiro-babilonieni
ȘEMA ISRAEL („ascultă Israel”) — este un fel de „crez” iudaic. este rugăciunea pe care trebuie s-o rostească zilnic evreul credincios, dar nu și femeile și copiii. „Șema Israel” („Ascultă Israele!”), „Domnul Dumnezeu nostru, Unul este” — rugăciune care împreună cu alte rugăciuni, ce de asemenea se rostesc în fiecare zi, subliniază monoteismul iudaic.

ȘHEYK, ȘEIK, v. Islamism

ȘEOL — în eshatologia iudaismului este numele locuinței morților. În Cartea Iov (10-22) este conceput ca „țara de întuneric și neorânduială unde lumina e totuna cu beznă”. Profetul Isaia consideră *șeolul* ca un fel de iad, unde arde un fel de „foc mistuitor”. „Țarul ce de veci”, în me-eagurile „cei mai de jos ale adâncului” (Isaia 14, 15). După Cartea Iov (3, 9), în *șeol* se duc, după moarte, laolaltă, sufletele, fără alegere: împărații și dregătorii, torcei neleguiți și cei în lanțuri, „mic și mare, acob și sunt tot una”. Totuși, pentru cei drepi se află și un loc de pace și odihnă. „El intră în pace în groapă. Cel care umblă pe calca cea dreaptă se odihnește în sălașurile sale” dar „Cei fără de lege n-au pace, zice Domnul” (Isaia 57, 2 și 21). Răspiata celor drepi va fi că ei se vor bucura de vederea lui Dumnezeu: „Și afară

din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu. Pe El îl voi vedea și ochii mei. El vor privi nu ai altuia” (Iov 19, 26-27). Păcatul poate fi iertat prin pocăință, mai ales la sărbătoarea Yom-Kypur și în ceasu morții. Pocăința va fi însoțită de mărturisirea păcatelor și de fapte de milostenie. Va exista o judecată din urmă și în via de apoi. „Împăratul unui, pe norcei care marim pentru legile Lui, iarăși ne va învia cu învire de viață veșnică” (II Macabei 7-9). În Noul Testament, Mantătorul prezintă, în parabola „Bogatul nemilosiv și săracul Lazăr” o concepție deosebită despre lumea de dincolo, atribund evreilor credința în ra și iad, credință ilustrată prin cele două personaje din lumea iudaică: săracul Lazăr, care se află în fericirea raului, numit metaforic „sânul lui Avraam”, și bogatul nemilosiv, chinat de sete, în focul iadului, îl roagă pe Avraam să- trimită pe Lazăr să- si umezească buzele cu un strop de apă. Șeolul apare aici ca un un loc diferențiat, foarte asemănător concepției creștine. (Luca 16-19 și u.); v. **Edimmo**.

ȘISM — curent religios în sânul satamismului, devenit religie de stat în Iran și Yemion (v. **Islamismul**). Partizanii lui se numesc *șitzi*.
ȘINTOISMUL (din cuvântul chinez *șinto* = „calea spiritelor”) — este religia oficială a statului japonez. Cunoaște trei etape de dezvoltare: prima, numită a „vechiului șintoism”, cu rădăcini străvechi, durează până în sec. VI după Hristos, și are mai puțin un caracter religios, fiind un amestec de tradiții diferite, aduse de grupurile etnice care au venit timp de 500 de ani și au compus rasa japoneză. Erauenerate diferite divinități naturiste, spiritele strămoșilor case imperiale și însuși împăratul, Mikado-ul, considerat ca fiu al zeiței „Soarelui”, nu aveau

temple, ci un modest sanctuar care consta dintr-o cobă acoperită cu paie. A doua perioadă începe în sec. VI d.Hr., când se introduce budismul în Japonia și durează până în sec. XVII. Se formează acum în religia japoneză un sincretism religios numit *șinto*, cuprinzând în afară de influențe budiste și influențe ale confucianismului și daoismului. A treia perioadă, după 1700 până azi, se caracterizează prin acțiunea de înălțare din religia japoneză a elementelor budiste, confucianiste și daoiste, în scopul de a se reveni la vechea religie populară japoneză. Deși a trecut prin atâtea etape, șintoismul este astăzi aproape același, ca acum 2000 de ani. Primele scrieri șintoiste apar abia în sec. V d.Hr., când s-a introdus scrierea chineză în Japonia. Ele au caracter istoric, liturgic (ceremonieri, gloase) și poetic (poezii religioase). Divinitățile cultului șintoist se numesc *Kami* („cei de sus”, „cei superiori”). *Kami* sunt personificări ale forțelor naturii, dar și ale spiritelor strămoșilor și eroilor morți. Cărțile șintoiste conțin o *cosmogonie* (explicare a lumii) și o *tengonie* (explicare a divinităților) originale urmărind să demonstreze originea supranaturală a poporului japonez. Împăratul însuși este considerat zeu, devenit om, „zeu vizibil” (*Ara-hito-Kami*). La moarte, el trece în rândul spiritelor divine (*Kami*). Cultul șintoist este foarte simplu. Templele numite „*mya*”, construite din lemnul alb al unui arbore sfânt, sunt ăpsite de podoabe. Cel mai celebru templu șintoist este *Nai-Ku* („templul intern”), consacrat zeiței Amaterus și așezat într-o pădure. Datoria fiecărui șintoist este să-l viziteze cel puțin o dată în viață, el fiind tot atât de important pentru un șintoist, cum este

Mecca pentru musulman. Preoții, șintoști (*Kammusi*, „maestrul lui Kami”) sunt căsătoriți, se rad pe cap ca „bonzii” (preoți budisti chinezi și japonezi), ei poartă un costum special numai în timpul serviciilor la templu, când aduc jertfe și recită rugăciuni. La unele temple există și „preotese”. Acestea sunt fidele preoților, și rămân la templu numai până la căsătorie, rolul lor este de a dansa, la sărbătorile templului, dansul numit *Kagura*. *Marele preot al religiei naționale este împăratul*. Ofrande ca aduse la templu pentru iertarea păcatelor sunt legumele și fructele. Aflun de ofrande, în cultul șintoist, au mare importanță rugăciunile recitate de preoți în fața unei *Kami-dana* (o masă sanctuar) care se află nu numai în templu, dar și în colțul sacru din locuințe. Rugăciunea solemnă este *Ohirai* (rugăciunea mării purificări). Șintoști, practică magia și mântuie (ghicitul) prin diferite elemente și semne (o carapace de broască, un os de cerb etc.). Considerându-se popor de origine divină, șintoști, japonezi socotesc inutile dogmele și legea, considerând că acestea sunt sădite în suflet și se înțeleg de la sine, de aceea un șintoist nu poate greși, căci prin ființa sa știe cum să se poarte. Normele lor de viață sunt dragostea de patrie, cinstirea zeilor, sentimentul puternic al familiei, atitudine stoică în fața suferințelor, seninătate în fața morții, disciplină voluntară riguroasă, loialitate și puternic simț al onoarei. Când onoarea le este pătată, fac *harakiri* (se sinucid prin spintecarea pântecului). *Cultul morților* ocupă un loc important în șintoism. Deși admit existența unui infern sau „o țară a tenebreelor”, ei cred că sufletele celor morți rămân în preajma

mormântului și a familiei participând la întâmplările celor vii. De aceea fiecare familie are un sanctuar, o kamidana, pe care stă o cutie de lemn („casa sufletului”), în care se păstrează o tăbliță cu numele celui mort. Rugăciunea preotului face ca sufletul să intre în această „casă a sufletului”, de unde supraveghează întreaga desfășurare a vieții familiei în zilele de ceremonii închinare mortilor. La acest sanctuar se aduc atunci ofrande și flori. În unele locuri se pun mici lampioane luminate, pe apă sau la tereastră, având o panglică pe care sunt scrise rugăciuni. Rolul lor este să ajute sufletele în drumul lor de întoarcere în lumea cea uitată. Dintre religii care au pătruns în Japonia s-a impus mai pregnant și a cuprins mase largi din toate straturile sociale budismul, fiind considerat religia Japoniei, deși șintoismul fusese declarat religie de stat și fiecare japonez îl cultivă prin tradiție, împletindu-l cu sentimentul patriotic.

ȘIR HAȘIRIM (ebr. „Cântarea Cântărilor”) — carte din Vechiul Testament, scrisă de Solomon; v. **Biblia**.

ȘIVA — al doilea mare zeu al hinduismului, alături de Brahma (Vișnu) provenit din vechiul zeu vedic, Rudra („înlătorul”), zeu al furtunii. În ființa lui Șiva se răsfrâng credințe populare preariene, din India. Închipuit sub formă înspăimântătoare, înfășurat în șerpi, are ca

animal sfânt taurul. E zeul fortunii, dar și al nașterii și reînvierii. De cultul lui Șiva e legat și cultul zeiței *Parvati* (zeița munților), numită și Durga, Mahadevi etc. Ea e considerată ca energie activă a lui Șiva (șakti), cu ajutorul căreia acesta stăpânește pământul. Șiva, în lb. ebraică „dohul”, se ține 7 zile de către rudele de gradul întâi la iudei. În cele șapte zile de *șiva* se fac rugăciuni în casa mortului, dimineața și seara, cu un „munian” (zece bărbați).

ȘOFAR (lb. ebr. „cornul de berbec”) — instrument de suflat folosit de evrei în timpul unor ceremonii religioase în întâmpinarea Anului Nou (*Roș-Hașana*), cu scopul de a chema pe credincioși să se trezească din amorieală, se sună în ajunul Săbății și al zilei or de sărbători, în caz de excomunicare din cadrul comunității etc. Semnificațiile religioase ale sunării din șofar sunt multe: celebrarea primei zile a creației, avertismentul dat credincioșilor spre pocăință (ma'ales de Roș-Hașana), reamintirea revelației de pe muntele Sinai, distrugerea templului, credința puternică a lui Avraam, capabil să-l sacrifice lui Dumnezeu pe propriul său fiu, Isaac, pregătirea sufletetească a credincioșilor pentru ziua Judecării, venirea lui Mesia ș.a.

ȘRUTI („revelație”) — se numește literatură sfântă, de inspirație divină a indienilor (Brahmaneale, Upanișadele Vedele).

T

TABERNACOL — a fost numit și Cortul Sfânt care a constituit prima formă a lăcașului de cult în religia mozaică (iudaică); el a fost construit de Moise după indicațiile primite de la Dumnezeu, așa cum se arată în Biblie (în Vechiul Testament — Ieșire 25-8 și u.) în locul vechiului tabernacol, regele Solomon a zidit mărețul templu din Ierusalim (sec. IX î.Hr.). Dărânat în vremea robiei babiloniene (sec. VI î.Hr.) el a fost refăcut după întorcerea din robie (sec. VI-V î.Hr.) și restaurat de regele iudeilor Mare, în anul 18 î.Hr. Templul întrumusețat de Irod a fost dărâmat de romani la anul 70 d.Hr., când a fost distrus Ierusalimul.

TABELELE LEGII sau **DECALOGUL** — cuprinde cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe două table de piatră, în muntele Sinai, după ieșirea evreilor din Egipt, unde au fost robi timp de peste patru sute de ani (mileniu, IV î.Hr.). Este primul text de legi religios-morale, revelat de Dumnezeu oamenilor despre care ne vorbește Vechiul Testament (Ieșire 20, 2-7; Deuteronom 5, 6-21), preluaș de religia creștină. Cele zece porunci sunt: „1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău — să nu ai alți dumnezei, afară de Mine! 2. Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești, că Eu, Domnul Dumnezeul tău sunt! 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa

Domnul nepedepsi pe cel ce-l ia în deșert numele Lui! 4. Adu-ți aminte de ziua sărbătorii ca să o sfințești! — Îmi creează șase zile și-ți, fă în acele toate treburile tale — iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău — că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o. 5. Cinsteste pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ, pe care Domnul Dumnezeul tău ti-l va da! 6. Să nu ucizi! 7. Să nu fii desfranat! 8. Să nu furi! 9. Să nu mărturisești stramb împotriva aproapelui tău! 10. Să nu dorești — nimic din câte are aproapele tău!”, v. **Chivot**, **Chivotul Legii**, **Sf. Masă**, **TABOR** v. **Preobrajenu** (**Schimbarea la față**). **TABU**, **TABUISM** — credință religioasă la anumite popoare primitive care consideră că anumite ființe și lucruri sunt sacre și aparținând domeniului divin al zeilor, ele sunt interzise profanilor, sunt „tabu” (interzis) iar încălcarea acestei interdicții aduce mari nenorociri și pedepse. Tabu sunt obiectele de cult, preoții, reșii, nobilii (considerați ca descendenți din zei). Clasele sociale considerate „tabu” au speculat această credință spre a-și apăra pozițiile și averile, intimidând poporul. Totuși adesea tabuurile la populațiile primitive erau legate de viața morală, de igienă și educație, privind relațiile juridice dintre indivizi și dintre triburi. Astfel erau, de exemplu, interdicțiile din viața de familie privind adulterul, incestul etc.

Păgani care nu au lege, din fire fac ale legii", spune Sf. Apostol Pavel (Romani 2, 14).

TAGMA (gr. τάγμα, *tó tagma*, *to or-jin*, gr. *pare*) — categorie profesională, breaslă, ex. „tagma preotească”

TAGORE (RABINDRANATH THAKUR) (1861-1941) — scriitor și filozof indian, cunoscut prin vasta sa operă literară și prin ideile sale înalt umanitariste. Aparține școlii filozofico-religioase hinduiste care recomandă iubirea de Dumnezeu (*bhakti*), ca mijloc de eliberare din lanțul reîncarnărilor. Tagore nu consideră așezarea o cale de apropiere de Dumnezeu, ci dimpotrivă, pedează pentru bucuria de a trăi de a prelua frumusețile naturii, prin care Dumnezeu se revelează oamenilor. Tagore scrie năprni înă țămăre închinatc naturii, vieții, iubirii, feteirii. Face apologia civilizației și îndeamnă pe oameni să lupte pentru progresul omenirii în toate domeniile vieții, pentru că binele să învingă. Tagore este influențat în concepțiile sale filozofice atât de Vedanta, cât mai ales de cogitarea europeană și de creștinism. Pentru el Dumnezeu este unic și Hristos este întrupare a Sa, dar nu singura, ci, la fel ca Buddha și alți mari profeti mihieri, este și El un mare „profeț”; v. **Hinduismul**

TAINA, SFINTELE TAINÉ (lat. *sacramentum*, gr. μυστήριον *tó mystērion* slv. *tainstvo* — ascuns, tainic, lucru neînțeles) — sunt slujbe bisericești prin mijlocirea cărora ni se împărtășește, în chip special, nevăzut și prin anumite rituri (forme) semne văzute, harul lui Dumnezeu, în momentele cele mai de seamă și în anumite împrejurări ale vieții noastre. Sfintele Taine sunt, pentru Domnie Arcopagitul, mijloace sensibile ale harului divin care dau

credincioșilor puterea spirituală. Primite cu credință, prin ele coboară în om energii divine întemeiate de Iisus Hristos și săvârșite de arhierii și de preot, Sfinte e Taine au o destinație individuală, adică se aplică numai unei (unor) persoane care sunt subiecți (primitori, tainei respective. Sf. Taine sunt, forme de expresie ale funcției harismatice (sfinte toare) a cultului ortodox, adică mijloace de împărtășire a harului divin, de sfințire a vieții, credincioșilor și de mântuire a lor. Sfinte e Taine sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Sfântului Duh: botezul, ungerea cu Sfântul Mir, pocăința (spovedania, mărturisirea), împărtășirea (Stănta Euharistică), nunta (căsătoria), preotia (hirotonia), maslu (cleoungerea). Lămpu săvârșirii lor nu este fix, ci este determinat de nevoile de cerințele credincioșilor. Locul săvârșirii este biserica, locașul sfânt, unde trebuie săvârșită, ca orice slujbă sfântă, și slujba Sfintelor Taine. Excepție face doar taina Sf. Maslu, care, prin natura ei, trebuie făcută la căpătaiul celui suferind, adică în case ori în spitale.

TAIZE — comunitate religioasă, înfrățită în sudul Franței, în apropiere de Arbrèsle, la mică distanță de orașul Lyon) De teologul e vețian fratele Roger Schutz, în timpul celui de al doilea război mondial, în scopul de a adăposti pe fugarii de frica nazismului și a-i îngriji pe răniți. El a cumpărat un teren în mica localitate laizé (un satuc cu câteva case în vremea aceea) pe care a construit niște barăci, spre a-i adăposti pe fugarii fratelui Roger a strâns în jurul său și alți frați credincioși care -au ajutat, după război, ei au dat comun tăpă un alt scop, acela de a ajuta tineretu să revină la credința în

Hristos. S-a ridicat aici o biserică (în stil modern) de o mărime neobișnuită, în care pot încăpea câteva mii de persoane. În locul barăcilor s-au construit chilii și azi sunt aici 90 de monahi (protestanți și catolici), fiecare prestând felurite servicii care să-ți asigure existența, din câștigul lor și din banii primiți de la credincioși, ei au organizat un adevărat centru religios de înfrățire a tineretului din toată Europa. Au construit dormitoare pentru tinerii care vin aici din toate țările și de toate confesiunile, ca să asiste la adunările creștine care se fac în numele lui Iisus Hristos. Biserica de la Târzee, numită a Rezonanței, pune la baza acestor adunări rugămintea și meditația biblică, pentru educația religioasă a tinerilor. Asociația creștină de la Târzee ajută pe tinerii care vin aici, organizați în grupuri, asigurându-le gratuit cază și masă pentru un răstimp de 10-12 zile. S-a redactat și o antologie de texte din Noul Testament, care cuprinde și învățăturile lui Iisus Hristos și ale Sfinților Apostoli, traduse în diferite limbi, iar în limba română textele au fost alese din Biblia editată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a nu exista dubii asupra traducerii, conform cu doctrina ortodoxă. În cadrul marii biserici protestante de la Târzee, s-au construit și două capete: una catolică și una ortodoxă, pentru tinerii din aceste confesiuni, care pot asista fiecare la slujba confesiunii lor. După Revoluție, fratele Roger a venit în România (având legătură cu conducerea B.O.R., dinainte de Revoluție) și a asistat la adunările religioase ținute cu tineretul la biserica Sf. Silvestru, de către vrednicii slujitori Pr. Prof. Galetiu și Bordașiu.

TALANI (lat. *talentum*, -i, gr. *τάλαντον*, *tó*

talanton, to = drag, greutate de metal prețios) — talantul cu subdiviziunile sale *mina* (60 de mine = 1 talant) și *drachma* (6000 de drachme = 1 talant) erau, în antichitatea greco-romană, înainte și după Hristos, monede de diferite mărimi și greutăți, a căror valoare varia după metalele din care erau făcute și după greutatea pe care o aveau, ceea ce făcea ca ele să fie folosite și ca unități de măsură. Ex. drachme de argint cu o greutate între 4-8 g, datând din sec. V-IV î.Hr., au fost descoperite la Callatis și Histria (Dobrogea) (D.I.V., p. 244). Greutatea unui talant echivala cu 25-26 kg (aur sau argint). În Sf. Scriptură, în Noul Testament, întâlnim denumirea de talant în parabola talanților, spusă de Iisus, care precizează că stăpanul, plecat într-o călătorie lungă, a dat slugilor sale diferite sume de bani: unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1 talant, la întoarcerea din călătorie a cerut socoteala fiecărei slugi despre felul cum au folosit banii primiți. Sluga cea cu 5 talanți și cea cu 2 talanți, au făcut negoț și și-au dublat suma, sluga cu un talant, invidioasă și leneșă, a îngropat talantul în pământ și n-a adus nici un câștig (Matei 25, 14-30).

TALAS și **TFILEN** — sunt, stiharul și „cornul” cu care evreii își fac rugăciunile.

TALION SAU LEGEA TALIONULUI (lat. *talio, -ionis*, = tocmai pe tocmai, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte) — străveche formă de justiție care prevede normele de pedepsire a oricui s-ar fi făcut vovnat de vreo formă de vătămare sau frustrare a semenilor săi, aceste norme sunt intransigente „măsură pentru măsură”. Ele sunt amănunțit expuse în Vechiul Testament „De va prigoni cineva

vătămare aproapelui său, aceluia să i se facă ceea ce a făcut el altuia.” (Levitic 24, 19). „... suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură...” (Ieșire 21, 23-25; Numeri 35, 16-21). Legea talionului va fi înlocuită în creștinism prin legea iertării și a iubirii de aproapele, pe care Iisus Hristos o aduce oamenilor prin Evanghelia Sa. „Poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 13, 34). Iisus se referă expres la vechea lege pe care o înlătură spre a o înlocui cu Legea nouă, a dragostei față de fiecare om. „Ați auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis: «Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău». Iar eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc” (Matei 5, 38, 39-43 și 44).

TALISMAN (gr. τέλεσμος, τό - *telesma* = rit, din arab. *talasmin* = figură magică) - obiect cărui se atribuie o putere supranaturală, care ferește de rele aducând noroc celui ce-l poartă și crede în el.

TALIT - hană de rugăciune la evrei.

TALMID HAHAM (ebr.) - titlu de onoare pentru cărturarii evrei.

TALMUD v. *Mişnah*

TALMUD-THORA (ebr.) - scoală evreiască pentru învățătura Talmudului.

TALPA IADULUI - denumire populară

pentru diavol.

TAMBLER - denumire pentru turla bisericii.
TANGUMIM sau **TARGUME**, v. *Targume*, *Iudaismul*.

TAO v. *Dao*.

TARGUME - se numesc traduceri, parafrazate (traduceri libere) ale cărților Vechiului Testament din limba ebraică în limba aramaică. Limba aramaică este un dialect al limbii semitice care înlocuiește limba ebraică, începând din timpul robiei babiloniene (sec. VI î. Hr.), proces ce se va desăvârși după întoarcerea evreilor din această robie. Această demonstrație și cărțile profetului Daniel, cărțile vor fi scrise atât în limba aramaizată (ebraică și aramaică), cât și în limba integral aramaică (Daniel fusese luat în robie în vremea lui Nabucodonosor și, ca fiu de nobil, a fost educat și instruit la curtea regelui în Babilon, unde limba de stat era limba aramaică). Semii (popoare din Asia Mică asirobabilonieni, evrei, sirieni, arabi, libanezi și a.) se numeau așa fiind descendenți din Sem, unul dintre cei trei fii ai lui Noe (Sem, Ham și Iafet, din care s-au înmulțit după potop, din nou, oameni pe pământ). Avraam, strămoșul poporului evreu se trăgea și el din seminția lui Sem, de la care neamul său păstrase credința monoteistă, în care s-a născut poporul evreu. *Targumele* încep să circule din sec. I d. Hr., deoarece, în vremea Mântuitorului, evreii nu mai vorbeau vechea limbă ebraică, ci acest dialect al ei - cel aramaic. Pentru ca poporul să înțeleagă textele Sfintei Scripturi, la slujbele divine de la templu și sinagogi s-a simțit nevoia citirii și tâlcuirii lor în limba vorbită și înțeleasă de popor, adică limba aramaică.

TARS — cetate laeuică de evrei, capitala provinciei romane din Asia Mică, este locul de naștere al Sf. Apostol Pavel (see I d Hr).

TARTAR — denumire pentru *iad* în concepția creștină, locul unde se duc sufletele celor păcătoși, spre chinul cel veșnic (în *întâier* e și vâpaie de foc), așezat „în părțile cele mai de jos ale pământului” zice Sf. Apostol Pavel (I Tes. 4, 9), iadul a fost creat de Dumnezeu înainte de crearea omului, iadul a fost creat pentru îngeri căzuți care s-au prefăcut, în ciavă, în el, pa când căpeteria lor Lucifer a cugețat să fie asemenea cu Dumnezeu, iadul se numește și *gheenă*. „Dacă a ghee vă vom gândi totdeauna, nu vom cădea degrabă în gheenă”, zice Sf. Ioan Gură de Aur (*Avant despre viața vădovă*). Diavolul a spus tot pe oameni și i-a făcut să caie porunca lui Dumnezeu și au vore să ispitescă pe oameni, pentru ca omul să și probeze credința și să rădădă ască în palarea lui Dumnezeu (I Cor. 2, 7) și pentru a încerca dragostea omului față de Dumnezeu (Deut. 13, 3); v. iad.

TARTOR — denumire pentru diavol, Satan, Scaraschi, Drac.

TASLU — a merge cu tasul, v. **Pantahuza**.

TATĂL NOSTRU — este Rugăciunea Domnească, temeiul rugăciunii creștine, rugăciunea model, esențială, pe care Iisus însuși a dat-o Sfinților Apostoli, a începutul activității sale evanghelice, când a rostit *Predica de pe Munte*, Matei 6, 9—13, Luca 11, 2—4). Face parte din slujbe ale Bisericii creștine, fiind încadrată în slujba Sfintei Liturghii.

TAUMATURG (gr. θαυματουργός, o — *taumatourgos*) — vindecător, făcător de minuni; v. **Sfinți**.

TAVA — vas cultic, v. **Anaforniță**, **Panaghia-re**.

TAIFREA ÎMPREJUR v. **Circumciziunea**.

TAMADUIRE (gr. η θεραπεία — *i terapeia*) — vindecare v. **Izvorul Tămăduirii**.

TĂMÂIE (gr. το θυμιατόν — *to thymiaton*, lat. *thusa* — *thus*) — rășină solidificată ce iese din copacul *hossweia serrata* sau *floribunda paprifera*, care crește în India, Africa. Această rășină se strânge de pe scoarța copacului și, pentru a fi și mai parfumată, se amestecă și cu alte arome, așa cum se precizează în Vechiul Testament (Is. re 30, 34—38). Tămâia face parte din simbolurile de cult, fiind un aromat natural, folosit în toate religiile, din vremuri străvechi. Folosirea ei este expresia proșemiei, a cinstirii lui Dumnezeu. „Tămâie — să nu vă tăceți, pentru voi, sfințenie să vă fie ea pentru Domnul” (Is. re 30, 37). Tămâia prin fum și mireasma ei, sublimază frumusețea actelor de cult, creează atmosfera de sfințenie și astfel ea se integrează în actul de slujire a lui Dumnezeu — ca un dar, ca o prețioasă ofrandă și simbol al rugăciunii și tapiei hune. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta” zice Psalmul 40, din slujba Vecheriei. Tămâia e simbol al rugăciunii de cinstire a lui Dumnezeu, dar și, de implorare a Sfântului Duh. „Tămâie îți aducem Tu, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un mros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-o jertfă nicul Tău ce mai presus de ceruri, trimite-ne nouă haru. Preasfântului Tău Duh” (cum spune Liturghierul ortodox). În Noul Testament, tămâia este, ca și în Vechiul Testament, considerată un element simbolic de

slăvire a lui Dumnezeu. Magii care au venit să se închine la Betleem Pruncului Iisus. Fiul lui Dumnezeu, I-au adus în dar „aur, tămâie și smirnă” (Matei 2:11) În Apocalipsa Sf. Ioan Evanghelistul avem imaginea unei Liturghii cerești în care tămâia se menționează ca un element esențial ce însoțește rugăciunile sfintilor către Dumnezeu — Și a venit un alt inger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat lui tămâie multă ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfintilor, pe altarul de aur dinaintea tronului. Și fumul tămăiei s-a suit din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfintilor (Apoc. 8:3-4). Tămâia se folosește în cultul creștin din primele veacuri așa cum se menționează în textele primelor Liturghii creștine (Constitutiile Apostolice Sf. Ambrozie, Lit. Sf. Iacoh ș.a.) (c. B. LG, 1933, p. 639-641). Tămâia se folosește atât la slujba Sfintei Liturghii, cât și la toate slujbele divine: fumul ei îmbalsămând locul și creând o atmosferă de reculegere și sfântenie prielnică pentru rugăciune și îndepărtarea dăhurilor rele. Tămâia se arde în cădelnițe sau vase speciale (tămâieruțe, căpuri). Miresma tămăiei are caurități tonice și stimulante, de aceea, în trecut, se folosea și în medicină. v. **Simboluri naturale** **Drumul tămăiei**

TĂMÂIERE v. **Cădere**, **Cădelniță**

TĂRĂMUL CELĂLALT — termen folosit în basme pentru a denumi o lume deosebită de aceea care trăiește pe pământ, pe acest țărâm, locuit de oameni. În sens religios, țărâmul celălalt este locul unde se duc sufletele oamenilor, după moarte.

TĂTUȘIE (regionalism moldovenesc) — se

numește prosopul, batista sau o simplă fâșie de panză, care se dă preotului la anumite slujbe religioase (botez, nuntă, înmormântare).

TÂMPLA — catapeteasma care desparte altarul bisericii de naos, în bisericile ortodoxe. v. **Catapeteasma**

TÂRNOSIRE, TÂRNOȘEALĂ (din s. v. *tronosati*) — sfîntirea de la inaugurarea unei biserici, se face de către ierarhi, cu aromate (aloe, smirnă, tămâie ș.a.) ferte în coară, preparate după un anumit ritual. v. **Mir**, **Sf. Mir**

TEANDRIC, TEANDRIE — înomenirea lui Dumnezeu, spre a fi perceptibil, *teandria Logosului* — Dumnezeu S-a făcut om pentru noi. Și Cuvântul S-a făcut trup” (Ioan 1:14). *Teandrie* înseamnă dubla natură a lui Iisus Hristos. Om adevărat și Dumnezeu adevărat, fiecare dintre cele două fire și păstrează însușirile sale proprii, deși ambele în persoana lui Hristos, ele lucrează în El, nu separat, ci cu participarea uneia și a celeilalte.

TEDUM sau **DOXOLOGIF** — este o slujbă religioasă de mulțumire și de laudă adusă lui Dumnezeu în anumite ocazii festive din viața personală sau din viața socială a credincioșilor. Este o ierurgie o slujbă de sfîntire, de origine mai nouă decât celelalte ierurgii săvârșite de Biserică. Se numește *Tedeum* de la un vechi imn latin, care intră în cuprinsul acestei slujbe *Te Deum laudamus* („Pe Tine Dumnezeule, Te laudăm...”) *Tedeum*, sau *Doxologia* se săvârșește la anumite date fixe din timpul anului bisericesc: la 1 septembrie, începutul anului bisericesc, la 1 ianuarie, începutul anului civil, la sărbători naționale, la anumite momente de seamă din

v. la Biserica (deschiderea ședințelor Sf. Sinod), a anului școlar în instituțiile de învățământ religios și civil, la inaugurarea unui monument comemorativ, la sfințirea unui așezământ de cultură etc. Tedeumul se săvârșește în biserică, dar și în afara ei, la locul cerut de împrejurarea respectivă. Rânduiala slujbei se găsește într-o carte separată, intitulată Tedeum sau Doxologie. Înainte de partea finală a slujbei se ține o *cuvântare ocazională* (comemorativă, festivă sau omagială). Partea finală a slujbei se numește *Polihronia* (de la gr. πολυ - *poli* = mult și gr. χρόνος - *hronos* = timp, adică mulți ani sau îndelungată trăire), format din trei formule de urare (felicitare): întâi pentru conducerea de stat, apoi pentru conducătorii Bisericii și a treia pentru „tot poporul.” După fiecare formulă, preotul ridică Sf. Cruce și rostește „*Mulți ani trăiască*” ar cântărești. Corul, credincioșii) cântă de trei ori „*Mulți ani trăiască*” *Polihronia* este această urare sau felicitare care se adaugă la sfârșitul Liturghiei, constituind o prescurtare a Tedeumului, când acesta se face în biserică, după Liturghie. La orginea Tedeumului stă vechea doxologie, care este imn de laudă al îngerilor la Nașterea Domnului („Slăvă întru cei de sus lui Dumnezeu”) (Luca 2, 14), imn ce a intrat în rânduiala serviciilor divine zilnice (mai ales la Vecernie și Liturghie). Subiectul Tedeumului se află în *Cartea de Tedeum*, care a apărut prima dată în Biserica Ortodoxă Română în secolul trecut, redactată de arhiepiscopul Ghenadie Enăceanu, cu titlul „*Sbornic, Istoria Te-Deumurilor în Biserica creștină și specialmente în cea română*”, în rev. *B.O.R.*, an. VIII (1864). De

atunci până azi are numeroase reeditări.

TEFFILIM v. **Filacteriu**

TEGURIUM v. **Sarcofage**

TEISM (de la gr. θεός, o — *Theos* Dumnezeu) — filozofie religioasă care *concepe un Dumnezeu absolut transcendent, creatorul lumii și promotorul ei*, spre deosebire de *teism*, *deismul* nu admite prezența divină, iar *panteismul* nu admite transcendența, considerând-o o forță difuză, pretutindeni în natură.

TELEOLOGIE — știința despre sfârșitul omului.

TEMETEU (reg. din maghiară, *temeto*) — cimitir

TEMPLIERI, ORDINUL TEMPLIERILOR — este unul dintre Ordinele monahale militare, înființate în Palestina, în sec. XI–XII (Ordinul Ioanșilor, Ordinul Leutorilor, cu ramificațiile sale Ordinul Spadei, Ordinul Catatrava și Alcantara), al căror scop era de a apăra împotriva mahomedanilor, pelerini, creștini care veneau să se închine la Locurile Sfinte (în 1078 turcii seleucizi cuceriseră Siria și Palestina). *Ordinul Templierilor* a fost întemeiat în 1119 de Hugo Payens, unul dintre comandanții cavalerilor francezi în Cruciade. În timpul Cruciadei I, aceștia cuceresc Ierusalimul (1099) și înființează aici un regat creștin condus de cavalerul Godefroy de Bouillon, al cărui succesor va fi fratele său Baldouin de Bouillon, care organizează regatul Ierusalimului după modelul regatului francez. Numele de „Templieri” l-au primit de la reședința lor din Ierusalim, un palat zidit de regele Baldouin II pe locul fostului templu al lui Solomon. Templierii aveau ca principiu practicarea

virtuților cavalierești și religioase, fiind călugări și militari. Expansiunea turcească a pus capăt oricăror euceriri ale cruciaților și li s-a abandonat definitiv Răsăritul după cruciada a VII-a (1270-1289). Cavalerii Templieri au fost siliți și ei să părăsească Palestina (1291), aceștia se stabilesc în Franța, aducând cu ei bogății mari, acumulate în condițiile vieții din Orient. În acea epocă Regele Franței, Filip al IV-lea cel Frumos (1268-1314) le-a confiscat toate averile, acuzându-i că au încălcat legile morale-religioase și s-au lepădat de Hristos. Acuzățile au dus chiar la desființarea Ordinului Templierilor (prin Sinodul de la Vienne din 1311, condus de papa Clement al V-lea, în timpul captivității de la Avignon). Marele maestru al Ordinului, *Jacques Molay*, a fost ars pe rug împreună cu 100 de cavaleri, iar mulți alți templieri au fost torturați și închiși, spre a recunoaște acuzațiile aduse Ordinului. Ordinul desființat, reapare în Portugalia în sec. al XIV-lea (1317), sub denumirea de „Ordinul lui Hristos” și, din nou în Franța, în sec. al XVIII-lea, unde va fi desființat în 1837, ca să se pulverizeze în zeci de subramuri și organizații (v. *Enciclopedia Universalis*). Recent, o asemenea subramură apare în România, desprinsă din ramura „Ordinului Montesa”, care activează în Portugalia (și calificată drept „singura ramură veritabilă, succesoare a Templierilor”). În luna septembrie 1993, a fost înființată și în România, sub denumirea de „Prioratul Național al Ordinului de la București”, în prezența „ambasadorului extraordinar al Ordinului Cavalerilor Templieri pentru Estul Europei” contele Franz Josef von Batskinski. *Prior* (șef, mare maestru) pentru România a fost investit

Teoharie Leonida, cetățean și om de afaceri canadian, de origine română, împreună cu alți 44 de „cavaleri și „surori” (membrii Ordinului se numesc, între ei, „frați și surori”) cu un ceremonial special care a avut loc în biserica Sf. Gheorghe (cetățile lui Brâncoveanu) și la Muzeul Militar Central din București. Scopurile declarate ale Ordinului sunt „acțiunile umanitare” de tip „Crucea Roșie”, membrii investiți primesc, de altfel, și o costumație specială: o mantie albă cu o cruce roșie (crucea malteză) cusută pe partea stângă sus, în dreptul inimii, și pe mijlocul spatelui, un pant la gat, de asemenea cu o cruce de aceeași formă, insigne etc. Acest Ordin este contestat ca neavând nici un temel az (vezi declarațiile făcute la Radioteleviziunea Română de Dan Lăzărescu — șeful lojei masonice din București — în ziua de 28 mai 1995).

TEMPLU (lat. *templum*) — locaș de închinare pentru popoarele necreștine în antichitate, la greci și romani, la egipteni etc., iar azi la marile religii extrem-orientale — budism, hinduism, brahmanism etc. În religia iudaică monoteistă, a fost ridicat un templu mare în sec. XI î.Hr. de vestitul rege Solomon, fiul lui David, pe muntele Moria din Ierusalim. Acest templu a fost dărâmat de regele babilonian Nabucodonosor în anul 587 î.Hr., când a cucerit Iudeea și a luat pe evrei în robie. Eliberat din robie de Cyrus, regele persilor, evreii au reșidat templul (539 î.Hr.). În sec. I î.Hr. romanii au ocupat Iudeea, numind rege pe Irod, fiul lui Antipater. Acesta a început restaurarea templului din Ierusalim, care s-a continuat și sub urmașii săi, până la jumătatea sec. I d.Hr. Din cauza unor revolte populare

provocate de zești (patrioți eyrei) împotriva stăpânirii romane, generalul Titus, fiul împăratului roman Vespasian, i-a înfrânt pe răsculați, a dat foc Ierusalimului și a dărâmat templul până-n temelii. Astăzi, ruinele lui sunt oc de pe erina: nu numai pentru eyrei, dar și pentru creștinii din toată lumea, Ierusalimul devenind, prin Iisus Hristos, leagănul creștinismului.

TEOCALI („Casa lui Dumnezeu”) — se numeau templele vechilor mexicani (azteci). Asemenea templelor babiloniene, *teocali* aveau forme de piramidă, cu multe etaje.

TEOCENTRIC — caracteristică a cultului și seriei creștine, al cărui obiectiv principal și esențial este Dumnezeu.

TEOCRATIE (gr. *θεοκρατία*, *h* — *theokratia* de la gr. *θεός* — *Theos* = Dumnezeu și gr. *κρατος*, *to* — *kratos* = putere) — formă de guvernare în statul antic, în care puterea politică și religioasă se exercita de aceeași persoană: preoții aveau deopotrivă și puterea religioasă și pe cea politică. În Egiptul antic preoții zeului Amon-Ra (zeul soarelui) a unseșeră la o putere politică și economică atât de mare (sec. XIV î.Hr.), încât inarele preot a preluat tronul, devenind și faraon. Pentru a stăvili această tendință de supremație a sacerdoțiului (clerului), faraonul Amenofiș al IV-lea mută capitala de la Teba la Akhetaton („orizontul discului solar”), impunând supremația zeului Aton (zeul „discului solar”). Urmașul său, faraonul Tutankhamon („Imagine vie a lui Amon”) reînviă cultul lui Amon-Ra și îl impune.

TEODICEEA — operă filozofică, aparținând filozofului german *Gottfried Wilhelm Leibniz*,

care încearcă să demonstreze, prin teoria „monadelor” (entități spirituale indivizibile), că existența răului în lume nu poate contrazice bunătatea lui Dumnezeu, lumea aceasta fiind totuși „cea mai bună dintre lumi”, concepție ce stă la baza metafizicii sale.

TEODORA, SFÂNTA TEODORA DE LA SIHLA (sec. XVII-XVIII) — originară din satul Vânători-Neamț, face parte din șirul acelor cuvioși sihăștri, practicanți ai rugăciunii lui Iisus, care nu ajuns la cea mai înaltă treaptă de sfințenie, dobândind harul vizionar și al săvârșirii minunilor. Hotărâtă să fie „mireasa lui Hristos”, Teodora se călugărește, trăind un timp la schitul Bărzărești din jud. Râmnicu Sărat. Schitul fiind cotropit de turci, ea se retrage la alt schit din jud. Bacău, de unde se retrage la schitul Sihla din jud. Neamț, trăind izolată într-o chilie zidită în munte. În această chilie s-a nevoit cuvioasa Teodora aproape 40 de ani, slăvind pe Dumnezeu și biruind prin răbdare și smerenie toate cursele vrămașilor. Fiind înărdă cu putere de sus, n-a mai coborât din munte, unde numai fericitul Pavel, duhovnicul ei, urca din timp în timp la chioșc ei, cu Preacuratele Taine și cele de nevoie vieți pământești. În această îngerească nevoită atât de mult a sporit cuvioasa, că făcea privegheri de toată noaptea, cu mâinile înălțate la cer, până se revărsau zorile și se stinsese la față, apoi se odihnea două ore și iar începea. Hrană primea, cât a trăit bătrânul duhovnic, pesmeți uscați cu ierburile de pădure. „măcrișul sfintei Teodora” și după moartea ei a rămas în grija lui Dumnezeu. Apă avea din scobitura unei stânci, în care se aduna din ploii și care n-a secat niciodată, rămânând până azi cu

numele de „Fântâna Sfintei Teodora”. În vremea unei năvăliiri turcești, când oamenii au fugit în masă de frica lor, niște călugărițe au ajuns până la chișlia ei. Teodora le-a lăsat pe ele acolo, iar ea s-a retras într-o peșteră unde a trăit singură și neștiută de nimeni. „Ca un inger în trup”. Neaptea se odihnea puțin pe o lespede de piatră, iar apoi „se ruga neîncetat lui Dumnezeu, cu mâinile înălțate la cer, până se răpea cu minile la cele cerești, iar cu trupul se ridica deasupra pământului și din gura ei se ălăsa în sus ca o vâpaie de foc, asemenea marilor sfinți”. Că ajunsese fericită Teodora la rugăciunea cea mai înaltă, în extaz. Odată a observat stărețul de la mănăstirea Sihăstria un stol de păsări care duceau în cioc fără-nfuri și coș de paie și urmărind-o, că căgări au aflat-o pe sfânta, căreia păsările aduceau hrana. Primind de la aceștia Sfânta împărtășanie, sfânta Teodora și-a dat sufletul lui Hristos și trupul ei a fost înormântat în peștera aceea, unde a rămas o seară de noapte, când, între anii 1828-1834 nefiind supus putrezirii, moaștele ei, făcătoare de minuni, au fost duse de ruși la Kiev și așezate în catacombele de moaște de la mănăstirea Peterska, aici se află și azi sub numele de „Căminuș Teodora din Carpați”. Amintirea sfintei Teodora era vie în toate mănăstirile și satele din Moldova, „caci trupul ei proslăvit cu neputrezicie era izvor de bună mireasmă și făcea minuni. De aceea alergau la moaștele ei din peșteră credincioși de prin sate și mai ales cei bolnavi și se vindeau de suferință. Unii sărutau sfintele ei moaște, alții își atingeau bolnavii de sicriu, iar alții se spălau cu apă din fântâna ei și primeau ajutor și mângâiere” (I. B. PR, 1980, p. 173-174). Fericita Teodora a fost

canonizată de Biserica Ortodoxă Romană și trecută în rândul sfinților în 1992, de când se pomeneste în calendar la 7 august.

TEOFAN MARTURISITORUL (+843)

mitropolit al Niceei, este autorul a numeroase cântări psaltice și a completat Octoihul lui Damaschin, împreună cu Iosif, „scriitorul de cântări”. A compus peste 130 de *canone miniale* (adică în cinstea sfinților din Minee).

TEOFANIE, TEOFANII — se numesc, în general, arătările lui Dumnezeu către oameni (ex: rugămintea arzândă a lui Moise), v. **Epifanie** sau **Botezul Domnului**.

TEOFOR (gr θεόφορος — *theoforos* = purtător de Dumnezeu) — inspirat de Dumnezeu, iubitor de Dumnezeu. Sf. Ignatie Teoforul episcop în Antiohia (+107), martirizat la Roma, în vremea împăratului Traian, compune cântări și imne de preamărire a lui Hristos, introduce cântarea antitonică, ceea ce presupune o formă de organizare a desfășurării cultului creștin. El prezentează structura ierarhică a Bisericii (episcopi, diaconi) și argumentează intruparea Mântuitorului, care a suferit real, ca Om adevărat. Patimile și Răstignirea. Au rămas de la el mai multe Epistole duhovnicești, adresate comunităților creștine (din Efes, Smirna, Roma, Tron și a.), scrieri în care se remarcă preciziunea unor termeni teologici de fond ca creștin, Biserica sobornicească (universală), Dumnezeu Hristos, Dumnezeu întrupat.

TEOGONIE (gr θεογονία — *theogonia* — *theos* + *gonos* — Dumnezeu + zeu + generație) — explicare a divinității *teogonia* — informații despre toți zeii pe care îi adoră popoarele politeiste (ex: teogonie greacă,

romană, feniciană, egipteană) Hesiod (poet grec, sec. VIII î Hr.) scrie „Teogonia“ în care expune genealogia și filiația zeilor Hesiod, contemporanul lui Homer, face o teogonie și o cosmogonie, explicând nașterea zeilor unui din alți și crearea lumii. La început a fost Haosul și Grecia (pământul), Tartarul și Eros (dragostea). Grecia naște pe Uranus (cerul) și din acesta se nasc titanii. Din titanul Cronos și soția sa Rhea s-au născut zeii Zeus, cel mai tânăr dintre zei, uzurpă tronul lui Cronos. Din Zeus se vor naște toate generațiile de zei și zelte.

TEOLOG (gr θεός, ó + λόγος, ó — *Theos logos*) — spec. a ist. care se ocupă de Teologie, de studiul cuvântului lui Dumnezeu

TEOLOGHISI, a teologhisi — înseamnă formarea teologului prin disciplinele de învățământ teologic, atât pe plan teoretic cât și practic. Liturghia și predica sunt obligatorii atât pentru preot, cât și pentru credincios. *Pastorala* cuprinde statuti pentru preotul care păstorește. *Catehetica* învață cum se face o lecție de religie. *Omiletica* cuprinde regulile după care se face o predică. Predica face parte din cult și trebuie să fie a înălțimea Sf. Liturghii.

TEOLOGIA (TEOLOGIE) — este știința de comunicare și interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu, știința de cunoaștere a lui Dumnezeu și a formelor de comunicare a Lui cu lumea.

TEOLOGUL, GRIGORIE — este numit Sf. Grigorie de Nazianz, pe care Biserica îl sărbătorește la 25 ianuarie și la 30 ianuarie, împreună cu Sf. Vasile și Ioan Gură de Aur. Este unul dintre marii Părinți bisericești, care, prin activitatea și scrisul său, a contribuit la

fixarea și precizarea dogmei Bisericii creștine; v. **Grigorie de Nazianz**.

TEOLOGUMENA (gr θεολογούμενα τὰ Θεοιλογουμένα. θεός + λογούμενα *Theos + logoumena* = Dumnezeu + legătură) — *discuții libere*, exprimând păreri personale în legătură sau *pe marginea unei dogme a Bisericii*.

TEOLOGUMENE (gr θεολογούμενον, το — *theologoumenon*) — se numesc acele *învățăături creștine* care se bazează pe revelația divină, dar *nu au consensul unanim al Bisericii* (ex. despre vremea creării ingerilor, crearea sufletului copiilor și a sufletului părinților etc.). Acestea sunt păreri particulare și sunt admise în Teologia Dogmatică numai în măsura în care nu contrazic dogmele Bisericii.

TEOTOKA (gr θεοτόκος, ή — *Theotokos* = Născătoare de Dumnezeu) — Maica Domnului. *Fecioara Teotoka* — mozaic din catedrala Santa Maria Assunta, întemeiată de împăratul Bizanțului Heracle, la Veneția (sec. VII).

TEOTOKAR — carte de suibă din Cănoanele Născătoarei de Dumnezeu (*Tipicul bisericesc*, ed. a II-a, 1907, p. 312).

TEOZOFIE (gr θεός, ó — *Theos* = Dumnezeu + σοφία, ή — *Sofia* = înțelepciune) — doctrină filosofico-religioasă care susține posibilitatea cunoașterii nemijlocite a lui Dumnezeu prin „iluminare“ interioară, prin extaz mistic. Reprezentanți: Paracelsus, Böhme, Swedenborg, R. Steiner etc.

TEOZEPTA („adăugare“) — colecție de tradiții ale religiei iudaice care n-au fost cuprinse în Mishna (comentarii făcute de rabini la textele Sfintei Scripturi); v. **Iudaismul**.

TEPITONI — erau, în vechile religii mexicane, zeitățile protectoare ale casei (ca „mami” și „tati” la romani).

TEPLO (A) — este „apa cea caldă ce se toarnă în potir” (*Învățătura hibericească, pe scurt de 7 tone* Râmnic, 1746, f. 21), de la slavina *topli* = cald „teplotă” sau „tiplotă” se numește și vasul (bricul) în care se încălzește apa binecuvântată („căldura”), care se toarnă în potir în așteptarea împărtășirea preotului. v.

Tiplota

TERAFIN — doli (1 Regi 15, 23), termen vechi în BB, ed. 1988, p. 206.

TFRAN — în Vechiul Testament, strănepot al lui Noe și tatăl patr-arhului Avraam, din care se trage poporul evreu.

TEREREM (gr. *τερετισμα τό* — *teretisma*, gr. *τερετιζω* — *teretizo* = îngâna, fredona, a îngâna o melodie, a fredona) — cântare psaltică ornamentată, în care se folosesc frecvent silabele *to-te-to* și *te-ri-rem*, de unde *tererem* = repetarea, lungirea cântării prin repetarea silabelor variate din *to-te-ri-rem*, folosite ca ornament muzical (în cântări ca *po-teree*, *heruv-ee* etc.). Se mai numesc și *cratime*, v. **Cratima**.

TESEL — erou din mitologia greacă, fiu al regelui Aegeu, al cetății Atena, vestit pentru că dădea Minotaurului, un monstru jumătate om, jumătate taur, căruia Aegeu, spre a se salva de amenințările lui, îi sacrifică anual câte șapte tineri și șapte tineri fecioare. Acest monstru era fiul regelui Minos, care-l închisese în palatul său din Knosos (Creta), vestitul Labirint, din care, fără călăuză, nimeni nu mai putea ieși. Ariadna, fiica regelui Minos, îi ajută pe Tesu, dându-i un fir, care să-l traseze drumul spre a

se putea întoarce afară. Tesu este socolit și primul organizator al legislației atheniene. *Mitul lui Tesu*, cel mai mare erou al Atenei, reprezintă documentar lupta grecilor împotriva stăpanirii cretane.

TESMOFORIILE — serbări în cinstea zeiței Demetra (Demeter, zeita roadelor pământului), în Grecia antică.

TESTAMENT (lat. *testamentum*) — este, în înțeles curent, un act juridic, prin care cineva poate dispune de averea sa (cui să fie lăsată după moarte). În înțeles biblic, *testament* se numesc cele două părți ale Bibliei: Vechiul Testament și Noul Testament; v. **Biblia**.

TETRAVANGHEL — carte de slujbă care cuprinde cele patru Evanghelii, scrise de Matei, Marcu, Luca și Ioan). *Evangeliiar* (tetravanghel) *Tetravanghelul românesc* este titlul primului text tipărit în limba română, al celor patru Evanghelii (1561) de către „diaconul Coresci, ot Targoviște și Tudor diacul” spre a fi de folos preșbiterilor și credincioșilor creștini ortodocși romani, ca „să înțeleagă, să-nvețe rumânii cine-s creștini”.

TETRAMORFON, TETRAMORFII — categorie de îngeri, așa cum apar în viziunea profetului Iezechiel, din Vechiul Testament: îngeri cu patru fețe (una de om, alta de leu, alta de bou și alta de vultur), cu patru aripi, pentru fiecare tată, picioare drepte, cu copite de vite, scanteietoare, cu mâini de om sub aripi, de fiecare parte a corpului. Fețele și aripiile erau despărțite în partea de sus, și, la fiecare, două din aripi erau întinse, iar două se acopereau trupul, înfățișarea lor era scanteietoare, semănând cu cărbunii aprinși, cu făclii aprinse, iar printre ele curgea foc din care ieșeau raze

TET-TEX

și fulgere; v. **Îngerii**

TEIRAPOD (gr. τετραποδος o *tetrapodos* = cu patru picioare), numit și **proschinaru** (gr. προσκηντηριον, to *proschinatarion* = în fața scenei), numit uneori și **iconostas** este un fel de analog sau papiriu stabil fix, pe care se așează icoana sârbătorii (a stăntăni znei a hramului bisericii) ori Sf. Cruce pe care le sărută credincioșii la intrarea în biserică și când trec să se miruască, este așezat în fața icoanei împărătești a Mântuitorului.

TEUTONI, Cavalerii teutoni - Ordinul cavalerilor teutoni, numit și Ordinul Ospitalierilor Germani, a fost întemeiat în Palestina în vremea Crucadelor (1190) având ca și Templarii, același caracter moral-militar și același scop umanitar de ajutorare și apărare a poporului creștin, care veneau la locurile Sfinte. La sfârșitul crucadelor ei se stabilesc în Europa, întâi în Transilvania (în Jara Băsei) spre a lupta împotriva cumanilor. Chemati la începutul sec. XI de regele Prusiei ei se stabilesc în Prusia de Răsărit, unde convertesc populațiile păgane de aici la creștinism, colonizează regiunea cu germani iar la începutul sec. XIV, își mută aici centrul principal, la Marienburg și supun Litania. În 1410, ei suferă o grea înfrângere din partea regelui polon, ajutat de Domnia Moldovei. Alexandru cel Bun la Tanneberg, după care puterea lor scade și ei cad sub suzeranitatea Poloniei care ia o parte din teritoriul. La începutul sec. XVI cei rămași în Prusia trec la luteranism.

TEZEU v. **Teseu**

TEXTE DIN PIRAMIDE - sunt inscripții cu care faraonii împodobeau pereții interiori ai

piramidelor. Ele cuprind formule rituale, descantece, rugăciani, imnuri secrete și descrierea ritualurilor înmormântării faraonului. Printre acestea, textele inițiatice sunt foarte importante, deoarece cuprind anumite cunoștințe secrete pe care faraonul mort le va folosi spre a-și ușura călătoria de dincolo, când va fi și el judecat, ca orice mortor, deși, socotit ca fiu de zeu sau chiar zeu întrupat, el nu avea nevoie de inițiere spre a intra în Paradis. Unele texte îl prezintă pe faraon ca fiind un astru, o stea care se așează după moarte la locul său, printre stelele cerului. Faraonul și păstrează puterea de conducător al poporului său și după moarte, fiind socotit nemuritor. *Textele din piramide* sunt cele dintr-un izvoare scrise, cuprinzătoare ale istoriei religiei egiptene (mileniul II-III și IV-lea Hr.) când se construiesc marile piramide. Continuarea acestor texte din piramide se află în *Textele din sarcofage*, scrise în interiorul sarcofageilor și cuprinzând formule, rugăcuni și sfaturi pentru viața viitoare (mileniul al II-lea și III-lea Hr.). Textele cele mai importante din sarcofage privesc judecata sufletelor celor morți. Pe baza acestor texte extrase din sarcofage s-a alcătuit în decursul mileniului II-I Hr. *Cartea morților*, cuprinzând tradiții religioase foarte vechi, unele de la începutul istoriei Egiptului (mileniul al IV-lea Hr.) precum și formule magice care trebuiau rostite de sufletele celor ce treceau în împărăția morților. Scopul rostirii lor era de a îmbina pe zeii judecata ce urma pentru fiecare suflet. *Cartea morților* se așeza lângă numia mortului la îngropare.

TEXTE DIN SARCOFAGE v. **Texte din piramide**

TFILEN v. *Taras*

THEOGONIA v. *Teogonia*

THEOSIS — ideea îndumnezeirii omului care stă în centru doctrinei ortodoxe fundamentată pe texte biblice și mai ales pe scrierile Sf. Apostol Pavel și Evanghelia Sf. Ioan. Întruparea Logosului a făcut posibilă îndumnezeirea omului, (theosis), săvârșită însă de grația divină. Îndumnezeirea este însoțită de experiența luminii mistice, pe baza căreia Grigore Palama (sec. XIV) elaborează o teologie mistică a luminii (aborice; v. *Isihasmul*).

THEOTIMOS — episcop al Iomisului și Scitiei (392-402 d. Hr.). A predicat printre goți și hunii dăvăluri, care-l numeau „zeul romanilor” a fost preten al Sf. Ioan Hrisostom. Un alt Theotimos e în a doua jumătate a sec. V apărător al credinței ortodoxe așa cum s-a vădit în învățătura ei la Sinodul de la Calcedon (451) și pe care Theotimos o înfățișează, într-o scrisoare apologetică, împăratului Leon (DIVR).

THEOTOKOS (lat. *Dei genitrix*) *Născătoare de Dumnezeu* — dogmă mariologică ortodoxă, împotriva căreia s-au ridicat nestorienii care susțineau că Maria nu L-a născut pe Iisus-Dumnezeu ci numai pe Iisus-Omul. Nestorie, arhiepiscop patriarh al Constantinopolului (428), susține separarea totală a celor două naturi ale lui Hristos, cea divină și cea umană. El a fost condamnat la Sinodul ecumenic din Efes (431).

THOMAS A KEMPIS sau **TOMA DE KEMPIS** (1380-1471) — mistic german originar din Kempen (din Renania — Germania), călugăr a gustat a scris celebra carte „*Imitatio Christi*” în care arată că mistica iubirii este

„o imitație a lui Hristos” v. *Imitatio Christi*

THORA v. *Tora*

TIARA (lat. *tiaras* și *tiara*, gr. *διδύρα* *diara*) — pălărie fără margini (dreaptă sau ascuțită), coroană (cilindrică) purtată de reg. este în formă conică la regi pers., *tiara papală* sau mitra papală formată din trei coroane suprapuse, în formă de cilindru, decorate cu flori de crin stilizate.

TIBERIADA — lacul sau *marea Tiberiadei*, numită și *lacul Chenezaret* (din cauza câmpiei Chenezar așezată în partea de apus a Iordanului, vestită pentru fertilitatea ei sau *marea Galileen* (după nume e provinciei Galileea, în care se află), s-a numit Tiberiada după numele orașului Tiberiada, clădit în partea de apus a lacului, de regele Irod Antipa (4-39 d. Hr.), tetrarhul Galileii, care-i dă acest nume în onoarea împăratului roman Tiberius (14-37 d. Hr.). Pe malurile acestui lac se aflau, în vremea Mântuitorului alături de orașe printre care Capernaum, Betsaida, Magdala etc., care-și trăgeau bogăția mai ales din apele pline de pești ale lacului, precum și din cultura măslinilor și a vitei de vie. Aici s-a desfășurat Mântuitorului mare parte din activitatea Sa și, mai ales dintre pescarii locului pe primii săi apostoli, ca să facă din ei „pescari de oameni” (Matei 4, 18-21); aici a potoit furtuna, certând vânturile (Matei 8, 23-27) aici a făcut în nămea săturării celor cinci mii de oameni, înmulțind cinci pâini și doi pești pe apele acestui lac a mers Iisus trecându-l cu piciorul, spre amintirea și spaima ucenicilor Săi (Matei 14, 15-14), care au recunoscut încă o dată dumnezeirea Lui. Lacul Tiberiada este străbătut de la nord la sud de râul Iordan. Din vechi se cetățu de pe malurile

lei au rămas azi doar ruinele

TICTOR — formă populară în Ardeal, pentru „ctitor” (vezi inscripțiile bisericii din Sibiel, lângă Sibiu)

TIMOTEI — ucenic al Sfântului Apostol Pavel, căruiua acesta îi trimite două epistole (I și II), după ce îl hirotonise episcop la Efes. Iosobiu al Cezareei (+340) spune că acest Timotei a fost primul episcop al Efesului și a murit martir. Biserica îi face pomenire la 25 ianuarie. Conținutul celor două epistole este important pentru valoarea lor pastorală, cuprinzând sfaturi permanente valabile pentru slujitorii Bisericii și pentru credincioșii creștini. Este importantă ca valoare documentară, referirea ce se face cu privire la cult și la ierarhia bisericească.

TIMPLU (*tempus, temporis* = timp, vreme) — este, ca și spațiul, o dimensiune a existenței cosmice, a lumii. În concepția creștină, timpul a fost creat o dată cu lumea. „*Mundus non factus est in tempore sed cum tempore*” („Lumea n-a fost făcută în timp, ci o dată cu timpul”) zice Ieremia. Augustin: Hristos-Mântuitorul este nu numai întemeietorul Bisericii, ci și axa timpului, centrul istoriei religioase a omenirii. Înainte de El istoria se îndrepta spre El, era așteptarea mesianică, după Întruparea Lui, a început „plinirea vremii” (Galateni 4:4). Deși invizibil, timpul a fost măsurat, concretizat, împărțit de om după măsura fixată de Dumnezeu la Facerea lumii (Facerea I, 14, 5-3, 2, 2), în diviziuni și subdiviziuni succesive, în care să se încadreze atât viața sa gospodărească, materială, cât și cea religioasă (spirituală). Această măsurare și divizare a timpului este cuprinsă în *Calendar* (v. *Calen-*

dar). Sistemul de împărțire a timpului din *calendarul civil* (ani, luni, săptămâni, zile) a fost adoptat de Biserică în calendarul ei *liturgic sau bisericesc*. Dar, spre deosebire de *anul civil* care începe la 1 ianuarie, *anul bisericesc* începe la 1 septembrie, pentru că, după tradiția moștenită din Legea Veche, în această zi, care era și începutul anului civil la evrei, a început creația lumii și tot în această zi și-ar fi început Mântuitorul activitatea Sa publică, atunci când a citit în sinagogă cuvintele profetaiui Isaia (cap. 61, v. 2), care profeteja despre Hristos: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să binevestesc săracilor...” să vestesc *anul plăcut Domnului*” (Luca 4, 18-19). La *romano-catolici* anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent (*Adventus*) adică cea mai apropiată de 30 noiembrie, deci cu aproximativ patru săptămâni înainte de Crăciun. Prin *întocmirea anului bisericesc*, Biserica a fost preocupată să asigure și să perpetueze *prezența spirituală, nevăzută, dar reală a Mântuitorului* în mlaucul credincioșilor după cum El a făgăduit înainte de a Se înălța la cer: „Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” (Matei 28, 20). *Această realitate e vie în tot anul liturgic* prin sărbătorile, posturile, pomenirile morților și diferitele orânduiri și așezăminte de cult ale Bisericii și prin toate slujbele bisericești care se succed și revin într-o anumită ordine, în fiecare an, lună, săptămână și zi, în cadrul cărora se scurge viața oamenilor. În aceste patru cercuri concentrice ale timpului, Biserica încadrează în suflul harului divin și sfințește prin rugăciune continuă, întreaga viață a credinciosului, în împrejurările ei cele mai

importante. Ca mijloc de comemorare a vieții și activității răscumpărătoare a Mântuitorului, *anul bisericesc ortodox* a pus în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paști, în jurul căreia gravitează cele trei mari perioade sau timpuri liturgice care grupează sfintele slujbe ale întregului an, și anume: perioada Tridului, perioada Pentecostarului, perioada Octoihului (prepascoală, pascoală și postpascoală). Fiecare din acestea cuprinde un anumit număr de săptămâni. *Tempul sau perioada Tridului* ține de la *Duminica Vameșului și fariseului* (cu trei săptămâni înainte de începutul postului) până la *Duminica Paștilor*. Primele trei săptămâni sunt pregătitoare pentru Postul Paștilor, care ține șapte săptămâni. *Periada Tridului* este o comemorare și o reprezentare a activității arhierice a Mântuitorului. Ca Mare Preot, El aduce jertfă, dându-Șe jertfă pe El însuși, prin Patimile și Moartea Sa pe Cruce. *Tempul Pentecostarului* este intervalul dintre Duminica Paștilor și Duminica întâi după Rusalii, numită și Duminica tuturor sfinților (opt săptămâni). Această perioadă celebrează *tempul dintre Învierea și Înălțarea lui Iisus* la cer, urmată de Pogorarea Duhului Sfânt (Rusalii), ziua întemeierii Bisericii creștine. *Tempul Octoihului* ține tot restul anului, adică de la sfârșitul perioadei Pentecostarului, până la începutul Tridului. Este perioada cea mai lungă, care durează 40-46 de săptămâni, în funcție de data Paștilor. În centrul acestei perioade stă Nașterea Domnului, urmată de Bobotează. La început, aceste două sărbători se țineau în aceeași zi. *Periada Octoihului* celebrează evenimente dinainte de venirea Mântuitorului, precum și activitatea profetică

sau învățătoarească a Mântuitorului până în ajunul Patimilor Sale. Cea mai importantă dintre cele trei misiuni (de profet sau învățător, de arhieru sau Mare Preot și cea de Împărat sau de biruitor al păcatului și a morții) este activitatea Sa de Arhieru, de aceea, celebrarea liturgică a Patimilor și Învierii Domnului, rămâne centrul vieții lui Hristos în Biserică și înima întregului an bisericesc. Astfel, *întregul cult al Bisericii*, în dările lui manifestări, are un *caracter pascal*. *Anul bisericesc ortodox* reînnoiește în cadrele timpului istoric și ale experienței umane, viața cu Hristos și în Hristos, prin El se reînnoiește un fel de prelungire a întrupării și vieții istorice a Mântuitorului, prin mijlocirea căreia Acesta continuă să trăiască în Biserică de-a pururea, în viața credincioșilor, așa cum trăia odinioară pe pământ. Pe lângă marile sărbători închinare Mântuitorului, în cursul anului bisericesc există și *ciclul sărbătorilor mineale* (ciclul sanctoral sau mineal), cuprins în *Sinaxar sau Misticloghiu*, care comemorează șirul sfinților pomeniți în fiecare zi din cele douăsprezece luni ale anului calendaristic, începând cu septembrie și terminând cu august. Fiecare an nou din viața Bisericii este, astfel, o istorie a iconomiei mântuirii în rezonanță, reînnoită prin rânduiala liturgică, iar fiecare zi liturgică este o *feria* (sărbătoare) deschisă spre eshatologie. Acestea caracterizează *tempul eshatologic sau ecclesial*, timpul sfânt, timpul liturgic spre deosebire de *tempul istoric* (v. *Ziua liturgică, Săptămâna liturgică*). Formula „În vremea aceea” (*in illo tempore*), de la începutul fiecărei pericope evanghelice, care se citește la Liturghie, reprezintă timpul sfânt, veșnicul prezent

(acum) din dimensiunea întinsă a timpului.

TIMPURILE LITURGICE v. **Timpul**

TINDA v. **Pronaos**.

TINTINABUL v. **Potir**.

TIPIC sau **TIPICON** (gr. ΤΥΠΙΚΟΝ *tō*

tipikon, de la gr. ΤΥΠΟΣ, *ō* *tipos* = formă,

chip, formular, normă, slv. *tipiku*) — adică

rândulea, forme și formele verbale fixe și sta-

bile, consfințite de Biserică, după care se

săvârșește cultul divin public. (Cartea care

cuprinde regulile stabilite pentru săvârșirea

serviciului divin în biserică se numește *Tipic*.

Tipicul cuprinde două părți: *partea întâi*

prezintă rândulea a serviciului divin al celor 7

Laude și al Sfintei Liturghii pe întreg anul

bisericesc, iar *partea a doua* cuprinde

rândulele de slăvire a Sfintelor (cântece și ale-

luerurgii) și principalele, mai frecvente în

activitatea sacramentală a slujbierilor bisericești

din enoria, precum și indicații asupra unor practici

mai îndrăgite din domeniul cultului (aprinderea

luminilor în biserică, tragerea clopoteilor și

tocca, rânduirea cădărilor etc.), precum și

practici rituale (ca scoaterea Sfintei Cruce din

altar în unele biserici, la Denumirea 12

Evangelii, din Săptămâna Patimilor ș.a.), pe

lângă regula săvârșirii slujbirilor groase a unei

sărbători din cursul anului, Tipicul arată și modul

cum se poate săvârși ea, când coincid două

sau mai multe sărbători într-o zi, de asemenea

arată și cum se pot combina slujbele divine din

alte cărți bisericești (Octoih, Minei, Triod,

Izvoarele Tipicului, sunt Sf. Scriptură și Sf.

Liturghie. Întocmirea Tipicului așa cum se află

astăzi în Biserica Ortodoxă, a început din epoca

Bisericii primare. Făcând orânduire în hrisma de

Sfinți Apostoli, în sec. I. Dezvoltându-se în timp

ritualul serviciilor divine, s-a simțit nevoia

stabilirii unor reguli pentru săvârșirea uniformă

a cultului divin. Această lucrare de întocmire

a Tipicului a început să se facă prin sec. III, când

cuviosul Hilarion Mărturisitorul a stabilit un Tipic

(? 30), continuat în sec. IV de Efrem cel Mare

și Teodotist. În sec. V-VI este completat de

Sf. Sava, egumenul unei mănăstiri din Palestina.

În veacurile următoare, *tipicul* a fost revăzut

și îmbunătățit, la început de către Sofronie,

patriarhul Ierusalimei (sec. VI), iar în sec.

VIII contribuie la completarea sa Cosma Me-

lodul, episcop de Maceonia (? 743) și Ioan

Damascinul (? 749), în sec. IX, ieromonahul

Marcu starețul mănăstirii Sf. Sava din Iera-

salim a adăugat câteva capitole cu rândulele

privitoare la pomenirea mai multor sfinți în

această zi (rândulele numite „Capetele lui

Marcu”). Tot în acest secol, Teodor Studitul

(de la mănăstirea Studion din Constantinopol)

l-a îmbogățit și l-a introdus în mănăstirile din

jurul Constantinopolului. Lucrarea de întocmire

a Tipicului s-a încheiat abia în sec. XVI când

ieromonahul Ioasafat din Nauplia lăpărește

primul Tipic (1526) în limba greacă, cu titlul:

„*Tipiconul Sfântului Sava precum era*

cunoscut și mai înainte”. La români, primul

Tipic a fost tipărit la Iași în 1816, cu titlul:

„*Tipicul cel mare sau mănăstiresc*”. În 1976,

când s-a tipărit prima editie a Tipicului după

50 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe

Române la rangul de Patriarhie, s-a avut în

vedere ca această ediție redactată de o comisie

de specialiști, să dea Bisericii un Tipic uniform,

un îndreptar pentru săvârșirea acțiunii de

uniformizare a săvârșirii sfintelor slujbe, în toate

ținuturile locuite de drept credincioșii ortodocși.

români”

TIPIC ICONOGRAFIC — adică un program sau sistem după care trebuie să se desfășoare pictorii bisericești în zugrăvirea fiecărui compartiment din interiorul unei biserici. Acest Tipic s-a format în timp și a variat după epoci și regiuni, în funcție de varietatea tipurilor arhitectonice ale suprafețelor de pictat, de dimensiunile bisericilor. Izvorul de inspirație al picturii bizantine a fost totdeauna istoria biblică — fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o intenție simbolică. După secolul IX se formează treptat un program iconografic care va deveni obligatoriu pentru toți pictorii, și ale cărui reguli vor fi înscrise în *Formulele zugrăvirilor*. Marii mistici și tălcuitori ai cultului ortodox au arătat că distribuția picturii în ansamblul iconografic al bisericii trebuie să fie determinată de rolul sau funcția fiecărei părți a bisericii în cult și de semnificația simbolică a acestor părți. În viziunea mistagogilor creștini, Biserica văzută este imaginea materială a Bisericii nevăzute din ceruri, formată din sfinți și îngeri, iar sfintele slujbe care se săvârșesc nu sunt decât copii și reprezentări văzute ale cultului spiritual adus becontenit lui Dumnezeu de către Biserica triumfătoare din ceruri. O imagine a acestei Biserici cerești trebuie să ne-o dea, în chip sensibil, în ansamblul ei arhitectural și pictural, biserica-locas. Astfel, *turla cea mare* (capota) de deasupra naosului, care prin înălțimea ei este cea mai aproape de cer, va înfățișa prin pictură Biserica cerească, adică pe cei mai apropiați de Dumnezeu, cei care L-au servit în lume și s-au jertfit pentru credință (sfinți, profeți, apostoli și evangheliști),

care L-au vestit în lume și stau în preajma lui Hristos-Dumnezeu. De aceea, pe bolta turei mari e pictat Hristos, și în cercuri ordonate coboară imaginile îngerilor apostolilor, iar la baza turei stau sfinți. Evangheliști. *Altarul*, cea mai tainică și sfântă încăpere — simbol al cerului în care a intrat Hristos, transfigurat prin înviere — va fi pictat cu chipuri ale Bisericii triumfătoare — cele mai apropiate de a țara — cerescă (cea Mare a Domnului pictată pe bolta altarului) și persoane care au avut rol în alcătuirea cultului și slujirea Sfintei Liturghii: misticarhi, autori de Liturghii, diaconi, slujitori, scene istorice și simbolice din istoria sfântului Vechiului Testament și a Noului Testament, în egală măsură cu Liturghia etc. *Naosul* rezervat credincioșilor, imagine a vieții pământești, va reprezenta în pictură viața activă și Paștile Domnului și ale sfinților Săi pe pământ, înainte de a fi proslăviți în ceruri. *Pronaosul*, ca poartă și anticameră a bisericii, va reprezenta în pictură sa chipurile celor care luptă să câștige mântuirea cititorilor, vorovozi, arhiere, pustnici și călugări, precum și scene care să instruiască pe credincioși despre ce este biserica și cum stăm în ea. *Suprafața exterioară* a zidurilor (ca la bisericile din Bucovina) va fi pictată cu chipurile aceor care n-au făcut parte din Biserica lui Hristos, dar au trăit pentru aceasta: dreptii și profeții Vechiului Testament, filozofi păgâni care au contribuit la pregătirea sufletescă a omenirii, pentru a-l primi pe Hristos (E.B. LG, 1993, p. 410-562).

TIPICA sau **PSALMII TIPICI** (Ps. 102, 145) — se cântau odinioară, ca și cele antifonice, în întregime la Liturghie; azi se mai cântă întreg numai la Obedișă (Prânzanda), în mănăstiri.

TIP TOA

Din ei au mai rămas azi doar câte un verset (primul verset din Ps 102), v **Obednița TIPICONALE**, *semne tipiconale*, v **Sărbători**

TIPICUL CEL MARF — colecție de reguli monahale atribuite Sf. Sava (sec. V-VI), organizatorul vieții monahale palestiniene și întemeietorul mănăstirii Sf. Sava, de lângă Ierusalim.

TIPLOTA — mic vas de metal, ce stă la proscomidar și în care se încăzește apa, care, după săvârșirea Sfintei Jertfe, se toarnă în potir, înainte de împărtășirea preotului. Această apă caldă se numește „că dură”, ea simbolizează căldura sângelui care a curs pe cruce din Iripul Domnului, și apa amestecată cu sange când a fost împuns cu sulita, simbolizează și credința caldă cu care trebuie să ne împărtășim, dar și căldura Sf. Duh, așa cum se spune în formula de binecuvântare a apei calde care se toarnă în potir „Căldura credinței Sfântului Duh”.

v. **Teplota**

TISMANA — mănăstire înJud Gorj datând din sec. XIV, întemeiată de călugărul Nicodim (venit la noi din Prilep-Serbia). În vremea lui Vladisav-Vodă Basarab (1364-1372). După cum arată inscripția, mănăstirea a fost construită întai în lemn, zidirea s-a făcut de Radu-Negru Basarab (1373-1384), iar acoperișul de plumb a fost pus de Neagoe-Vodă Basarab (1512-1521). Fiind distrusă de turci, a fost refăcută de Matei Basarab (sec. XVII), care „a înzestrat-o cu clopote, sfeșnice și ătele” drept mulțumire că aici s-a adăpostit contra trupelor trimise de Leon-Vodă (1633-1654). La sfârșitul sec. XVIII, turcii au distrus-o complet, dar a fost refăcută la 1798, a mai fost restaurată în sec.

XIX, de vreo două ori, fiind distrusă de un incendiu, ceea ce este azi mănăstirea Iismana se deosebește mult de ceea ce a fost forma ei inițială, în pictura votivă sunt redată însă portretele tuturor domnilor care au contribuit la continuarea ei renaștere. Astăzi Iismana este mănăstire de maici.

TITULI — denumire pentru acele case ale creștinilor bogați din epoca romană, case spațioase cuprinzând o sală vastă, dreptunghiulară, în care se strungeau creștinii pentru săvârșirea cultului în primele veacuri, până în sec. IV, când, dându-se libertate creștinismului (Edictul de la Milan, 313), au început a se construi primele biserici creștine, ca locașuri proprii pentru cult.

TOACA (gr. σήμαντρον *tō* — *simantron*, lat. *signum*, *signaculum* = instrument cu care se dă semnalul) — instrument sonor, folosit în bisericile ortodoxe, și mai ales în mănăstiri, pentru a anunța începerea slujbelor religioase. Începând din sec. IV după ce creștinismul a devenit o religie liberă, slujbele religioase se anunțau prin clopotei sau trâmbiță (ca în Vechiul Testament) și direct prin bătă în ușa, cu un ciocan de lemn. În locul acestora a rămas toaca, de lemn sau fier. Toaca este de trei feluri: toaca mică, toaca mare și tochița. Toaca de lemn este formată dintr-un ciocan de lemn și o scândură, pe care se bate cu ciocanul, după o anumită cadență. Toaca mică de lemn este portabilă, spre deosebire de toaca mare și de tochița de fier, care sunt fixate de clopotniță, ca și clopotele. Toaca mică de lemn și tochița sunt folosite la bisericile mănăstirești și la catedrale. Ea se bate la începutul fiecărei slujbe, într-o singură stare, ocolindu-se biserica seara

și dumineata, cu oprinile și închinăciunile cuvenite, în cele patru laturi ale bisericii. Întai se bate în fața bisericii, apoi în latura de miazăzi, de răsărit, de miazănoapte și din nou în fața bisericii (la sărbători, sâmbătă seara și duminică dumineata, la prazn ce împărătești și la sfinți cu Pojoc eu). În noaptea învierii toaca se bate împreună cu clopotele.

TOATĂ SI FLAREA — este numele unei teme iconografice care se pictează pe bolta turlor de sud, în bisericile care au două turle pe pronaos. Tema inspirată din Ps. 148 înfățișează pe Iisus Hristos așezat pe tron, înconjurat de îngeri și cercuri de sfinți. De toate categoriile la unele biserici se adaugă într-un cerc, la marginea acestei scene, chipuri de animale domestice de toate felurile, precum și pomi, munți, dealuri, soarele și luna, ilustrându-se astfel participarea lumii, a naturii și a întregii creații la proslăvirea lui Dumnezeu, alături de oameni și sfinți. „Lăudați pe Domnul din ceruri — lăudați-L pe El — îngeri Lui — toate puterile soarele și luna — toate stelele și lumina — lăudați-L pe El, cerurile cerurilor — Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Lăudați pe Domnul totii cei de pe pământ — focul grindina, zăpada visoful — mănți dealurile, pomii roditorii fiarele și toate animalele — și păsările împărații pământului și toate popoarele — (Ps. 148) — „*Toată suflarea să laude pe Domnul!*” (Ps. 150).

TOCHIȚA v. **Tonca**

TOIAGUL PĂSTORESC v. **Cârja arhierescă**

TOLSTOENISMUL — doctrină formulată de Lev Tolstoi, mare prozator rus (sec. XIX),

care pornind de la doctrina creștină, predică un moralism abstract. Argumentând cu fapte, el critică creștinismul storic (cu toate luptele lui sângeroase). Creștinismul lui Tolstoi se bazează numai pe învățătura morală a Mântuitorului, Tolstoi nu recunoaște și nu admite doctrina lui Iam că, mistică. Tolstoi nu admitea libertatea omului și nu vedea rădăcina răului în natura umană, în voința lui, ci în conștiință. Pentru a birui răul nu e nevoie de ajutorul divin, de harul divin, ci, doar de o schimbare a conștiinței. Pentru Tolstoi, Iisus Hristos nu era Răscumprătorul și Mântuitorul, El era doar Marele Învățător și îndrumător al vieții omului, cel care i-a dat legile și poruncile morale. Tolstoi considera că astfel era ușor de realizat creștinismul în viață, pentru că e mai la îndemână și mai înțelept să urăști potrivit legii morale a dragostei, decât a ari. Creștinismul, zicea Tolstoi, nu s-a realizat în practică din cauza teoretizării și comentariilor teologice, care au căutat să concentreze toată atenția asupra lui Iisus Însuși, bazând totul pe puterea Lui și a grației divine. Concepând astfel creștinismul, Tolstoi zdruncină toate temelile Bisericii creștine. El avea dreptate când cerea împlinirea în viață, trăirea poruncilor lui Iisus, dar greșea când credea că era ușor de îndeplinit aceasta numai cu ajutorul unei conștiințe luminate, dar fără ajutorul Mântuitorului și harul Sf. Duh. Cerând omului acest efort, Tolstoi a lanceat în „maximalismul moral” (sustinut de secta montanistă care existase în Frigia, în sec. II), pe care n-a avut însă puterea să-l realizeze el însuși. Tolstoi acuza de imoralitate societatea pentru că nu renunța la proprietate, pentru că folosea tehnica

TOM-TOT

modernă, pentru că oamenii mâncau carne, fumau etc. De astfel, aceste principii critice prin care denunța păcatele și intiera caracterul creștină, socială și al cultului timpului său, le-a predicat folșilor la vârsta bătrâneții, când s-a retras din viața socială, aristocratică, în care trăise și către a căreia aparținea prin naștere, trăind și a tînii ani în austeritate și simplitate, alături de țărani de pe moșia sa de la Lisnata Poiană.

TOMA — unul dintre cei 12 Apostoli galileean, chemat de Iisus. Toma este acela care, citind Evanghelia din nou, fiindcă nu l-a văzut când Acesta S-a arătat Apostolilor, s-a îndoit de învierea lui. Că a crezut numai când a văzut și a pătât cu mâna lui, umere cînelor lui Toma -a zis Iisus. Pentru că Mai văzut, ai crezut? Fericiți cei care n-au văzut și au crezut (Ioan 20, 29).

TOMA DE KEMPIS v. **Thomas a Kempis, Imitatio Christi.**

TOMA D'AQUINO (1225-1274) — promotor al filozofiei scolastice, bazată pe opera lui Aristotel, scrie vestita sa lucrare „*Summa theologiae*” în care caută să îmbine doctrina teologiei catolice cu filozofia lui Aristotel (mare filozof grec, sec. IV î.Hr.), care era o sinteză de filozofie stoică și știință, cu nuanță de aristocrație nascentă. Lucrarea lui Toma d'Aquino caută o armonie între religie și știință, inclinand spre raționalism.

TONSURA — raderea părului din creștetul capului, caracteristică clericilor catolici.

TORA TORAH, LEGEA — cartea sfântă de bază a religiei mozaice în care este cuprins *antichitate* și cele cinci cărți ale lui Moise (Geneze, Ieșirea, Leviticul, Numeri și

Deuteronomul), cât și cărțile profetice și hagiografice. *Tora scrisă* cuprinde cele 39 de cărți sacre, canonice, fixate de canonul biblic iudaic la care mai se au adăugat și *Tora orală* (*Mishna* și *Talmudul*), care e tot de inspirație divină, dar a fost fixată în scris mai târziu. Saducheni nu au acceptat Tora orală ci numai pe cea scrisă de Moise (Pentateuhul), cărțile profetice și hagiografice. Rabini iudei considerau Tora nu numai o carte sfântă, ci un fel de ființă divină, care a fost creată de Dumnezeu cu oază mii de ani înainte de creștinism. Rolul acestor carti a fost de sfaturi or al lui Dumnezeu însuși. Așa gândeau și musulmanii despre Coran, v. **Judaism**.

TORAI-HAIM (Cartea Vieții) — denumire aramăba coracă pentru *Biblie*.

TOTEM — zena e reprezentată printr-o plantă sau animal, în care popoarele primitive credeau că e întrupat sufletul unui strămoș al tribului respectiv și de aceea îl adorau, i se închinau.

TOTEMISM — credință în *totem* (strămoș), este o formă inferioară de religiozitate. Ea constă în credința unor popoare primitive că sufletul e strămoș lor erau întrupate în o plantă sau animal și de aceea, între un grup de oameni și unele specii de animale, păsări sau reptile, considerate ca totem, există o legătură de rudenie. Această legătură dă naștere a unor te interdicții cu caracter alimentar și matrimonial. Una dintre aceste interdicții numită *exogamia* prevede obligatia pe care o au membrii unui clan de a se căsători numai cu membrii altui clan. Căsătoria între membrii aceluiași clan este interzisă, deoarece sunt socotiti rude între ei fiind descendenții lui totem (strămoș comun).

l' deismului a fost considerat o formă particulară a ateismului strămoșilor liberi de trup, sufletele strămoșilor răman în legătură cu cei vii. Uneori se înțupează într-un descendent sau se instalează în case ori obiecte din casa în care a locuit. Ca și spiritele naturii, spiritele morților nu au nicio legătură cu ființa supremă. Zeul suprem, care rămâne inaccesibil atât spiritelor celor morți, cât și celor vii.

TRADIȚIE, SFÂNTA TRADIȚIE — este altfel de Sfânta Scriptură, al doilea izvor de învățătură. Biserica, Sfânta Tradiție sau *Praxis*, este mai veche decât învățătura scrisă, decât Vechiul și Noul Testament, Sfânta Scriptură, care din Sfânta Tradiție este esențială și l-a făcut în scris, dar aceasta a continuat să se amplifice prin întrepretări la textele sfinte și să se transmită oral mai departe. Tradiția predatează învățămîntul oral existent în vremea Sfintei Aposolice Tradiții, de Sfânta Scriptură, așa cum înmîntă oarecă Sf. Apostol Pavel: „Tradiții și învățămînt și lucruri pe care le-ați învățat de prin cuvânt, fie prin epistola noastră” (II Tesaloniceni 2: 13). Această „predanie” primară, Tradiție apostolică, este învățătura pe care apostolii au primit-o chiar de la Iisus Hristos direct și au transmis-o la rândul lor, cînie lor preoți și episcopi, pe care l-au rânduit întemeind biserici Sfintei Evanghelii. La ptele Apostolilor și Episcopilor care formează Noul Testament au rămas în scris parte din această Tradiție. După epoca apostolică, Tradiția apostolică s-a amplificat, când numele de *traditia bisericească*. Această tradiție, fixată în scris, cuprinde scrierile Sfinților Părinți, dogmele și canoane formulate de Sinoadle ecumenice

culturale bisericesti. Orice învățătură dogmatică trebuie să și aibă temeiul atît în Sfânta Scriptură, cât și în Sfânta Tradiție.

TRANSCENDENT (lat. *transcendēre* = a trece pe deasupra) — a trece, nălațca se a trece dincolo, a călca ca trece peste hotarele legilor, peste tot ce depășește realitatea, tot ceea ce, după Kant, iese din experiența simțurilor, depășește principiile cunoașterii, adică dincolo de materie, de lucruri în sine. Termul a păstrat înmintirea cunoașterii paradisiace a păstrat unde dragoste și legătură între ele și Dumnezeu și care nu se păstrează decât prin vîderea lui Dumnezeu, participă prin har la acest act sinergic care face din rețete o *anthropica* (de îndamneze de omul a lăsa man testă intern, prin credință și, extern, prin acte morale și de cult, v. Sinergie).

TRANSCENDENTALISM — curent intelectual de R.W. Emerson (1803) a cerut și esențial american de nuanță mistice protestante, pe un practic el propunea a perfecționarea morții pentru îndreptarea societății și combaterea inegalităților sociale generate de capitalism.

TRANSCENDENȚA — transcendență divină „sfîntenia” ca aspect fundamental al întindevine atotputernice, neclăbile în prezentarea Vechiului Testament).

TRANSEPT — este în arhitectura bisericească a bisericii, nava transversală care se transversează orizontal pe nava sau navele longitudinale, formînd un naos în formă de cruce.

TRANSFIGURARE — procesul de schimbare al unui aspect al realității într-o nouă înțelegere. v. Schimbarea la Față a Domnului, Preobrezania.

TRASMIGRAȚIE (lat. *transmigrati* = trans-

migro -are = a trece dintr-un loc într-altul)
 în religiile orientale este credința în trecerea sufletelor dintr-un corp în altul, după moarte: reîncarnarea, metempsihoza.

TRANSSUBSTANȚIERE — schimbarea unei substanțe în alta, termen religios pentru expl. carea Iaiinei Eucharistice de transformare a painii și vinului euharistic, în Trupul și Sângele Domnului, (de transsubstanțiere) în timpul Sfintei Liturghii.

TRAPEZA, gr. τραπεζα ή — *trapeza* = masă, mâncare) — masa călugărilor într-o mănăstire: sala de mese: sufrageria, trapezaria (lat. *refectorium* de la *refectio* — mâncare, gr. τραπεζαρία, ή — *trapezaria*).

TRAPIST, TRAPIȘTI — membru al organizației monahale create în mănăstirea *La Trappe* din Normandia (nordul Franței), în 1668, de către bogatul canonic Armand Jean Bouthillier de Rancé, abatele (staretul) mănăstirii, acesta imprimă aici un stil de viață foarte riguros: munca în tăcere, post, rugăciune. Accentuând rigorile vieții călugărilor cistercieni (din care s-a desprins ca ramură), *trapistii* au fost numiți și „cistercieni reformați”, *Cisterciennii* — ordin monahal francez, întemeiat de Robert, călugăr benedictin, în regiunea Cisterciun-Franța, în 1098. principiile de viață ale ordinului erau foarte severe, dar au fost depășite de *trapistii*).

TRACHEARILE — termen denumind „diche-rul” și „tricherul” folosit în *Pravila Mare*, gl. 53 (ed. Acad. p. 104) v. **Dichere Trichere**.

TRFBNIK — denumire slavă pentru *Molitvelnic* (Molitifnic, Trebnic); v. **Molitifelnicul**.

TREFLAT — plan cu trei abside, în arhitectura bisericească, altar, sanurile bisericii.

TREFOLOGHIU v. **Antologhiu**.

TREI IERARHI — Sfinții Trei Ierarhi: Vasile Grigorie și Ioan, pe care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește la 30 ianuarie, au meritat această cinste atât pentru viața lor sfântă, cât și pentru contribuțiile lor la progresul și întărirea Bisericii creștine pe plan doctrinar și social. **SF. ANTIU VASILE CEL MARE** (330–379) a fost un mare păstor al Bisericii, ca preot, episcop și mitropolit în Cezareea Capadociei, de unde era originar. Având o cultură aleasă, însușită la școli din Cezareea, Constantinopol și Atena, el a fost și un mare scriitor, îmbogățind literatura patristică cu o vastă operă, cuprinzând serii: *dogmatice* („Despre Sfântul Duh” etc.), *moral-ascetice* („Regulile vieții monahale”, „Despre credință”, „Despre iudecata lui Dumnezeu” etc.), *Omiliile* și *Exortări* cu diverse teme (exegeză a Psalmilor, la Hexameron) *teme moral-pedagogice* („Contra beției”, „Despre invidie”, „Către tineri” etc.), *panegirice* („ce. 40 de tineri din Sevesta” ș.a.), *liturgice canonice* *scrieri* dintre acestea, cea mai importantă „Liturghia” care-i poartă numele, și care, alături de „Liturghia” Sfântului Ioan Gură de Aur și „Liturghia Darurilor mai înainte sfințite” a Sf. Grigorie Dialogul (sec. VI), alternează în cursul anului bisericesc, în slujbele Bisericii (așa cum e prevăzut în Liturghierul Bisericii Ortodoxe). Sf. Vasile cel Mare a fost un organizator al cultului și al monahismului creștin: el este primul dintre cei trei mari ierarhi și dascăli ai lumii creștine. Sf. Vasile este pomenit singur la 1 ianuarie (Sf. Vasile), când se slujește Liturghia sa și se citește „Molitvele” Sf. Vasile. **SF. ANTIU GRIGORIE DE**

NAZIANZ (330-390) este prăznuit la 30 ianuarie, la Sfinții Trei Ierarhi și singur la 25 ianuarie. A fost legat de Sf. Vasile cel Mare cu o puternică prietenie, studiind împreună la aceeași școală și însușindu-și, ca și acesta, o vastă cultură. Sinoadele III și IV ecumenice i-au atribuit titlatura de „Teologul” pentru competența cu care a aprofundat și a formulat dogma ortodoxă despre Dumnezeu și Sfânta Treime folosind metoda „îmbinării elementelor Revelației și Tradiției” cu idei și demonstrații filozofice doctrină cuprinsă în numeroase scrieri și în ciclul de „Cuvântări teologice”. Dintre numeroasele sale lucrări amintim „Cântările panegrice” (în cinstea sfinților), „Cuvântări necrologice”, „Cuvântări necrologice”, „Despre fugă” un adevărat tratat despre preoție argumentând de ce a părăsit preoția. Deși fusese hirotonit) De la el a rămas și o voluminoasă *operă poetică* cu conținut moral-dogmatic (poeme teologice, poeme istorice etc.), aproximativ 507 poezii unele cu caracter autobiografic. Sf. Grigorie de Nazianz — Teologul — a rămas în literatura patristică un mare scriitor și *creatorul poeziei creștine*, un mare *orator, predicator* și păstor sufletească cu o conștiință deosebită de exigentă, ceea ce l-a făcut în cele din urmă să părăsească preoția și revenit la Arianz, unde s-a născut, aproape de Nazianz, să se dedice rugăciunii, studiului și poeziei. **SF. ANTUL IOAN GURĂ DE AUR** (354-407), născut în Antiohia, dintr-o familie creștină, este educat de mama sa Antuza, care, rămasă văduvă la 20 de ani, închină copilului toată grija, până la sfârșitul vieții ei. Ioan studiază cu dascăli vestiți din Antiohia și se dedică de tânăr ascetismului și castității, fiind

preocupat de problemele monahismului. Scrie mult pe această temă, printre care și vestita sa carte *Despre preoție*. Considerând prea înaltă misiunea de preot, el acceptă cu greu să se preoțească și de aceea se hirotonește târziu (386). El va fi 12 ani preot la Antiohia, remarcându-se prin viața de sfințenie și prin strălucitul talent de predicator și misionar combătând ereziile, imoralitatea și căutând să-i familiarizeze pe ascultătorii săi cu adevăratele Sfinte Scripturi, face multă exegeză biblică. În anul 397 este numit patriarh al Constantinopolului unde continuă același mod de predicare, combătând mai ales abuzurile și lăcomia clerului și făcându-se însuși exemplu de sobrietate și sărăcie, folosind tot prinosul pentru ajutorarea săracilor și bolnavilor din spital. Predica sa milăcărâ se adresează, necrutătoare tuturor straturilor sociale fără a menaja rangul, ceea ce îi aduce mulți dușmani. În acest timp își scrie predicile cu caracter exegetic la Epistolele pauline, Faptele Apostolilor, Psalmii și alte cărți ale Vechiului și Noului Testament etc. Trimis misionari la goșii din părțile Dunării în Tracia și estul Mării Negre. Fundacuzat de episcopul Icofil al Egiptului că-l apără pe Origen și (discipolul lui Origen) fiindcă adăpostise pe unii dintre ei, fugit din Egipt, Ioan este convocat la sinodul de la Stejar (lângă Calcedon), având împotriva sa și pe împărăteasa Eudoxia, care nu ierta spiritul critic din predică. Ca urmare, Ioan este depus din treaptă, dar după scurt timp este readus, cerut de poporul revoltat de asemenea hotărâre. Continuându-și activitatea în același spirit, se însucează din nou un proces (cu acuzația mincinoasă că a comparat-o pe Eudoxia cu Irodia) și într-un alt sinod,

convocat tot de Teofil, Ioan este definitiv în exil în Armenia (la Cucuz), unde îndură multe privațiuni și suferințe (foame, boală, sărăcie). de aici este trimis undeva pe malul răsăritean al Pontului într-o localitate unde nu mai ajunge, căci moare pe drum din cauza frigului și oboselei (în ziua de 14 septembrie, anul 407), rostind ultimele cuvinte: „Săvârșă Dumnezeu pentru toate”. Sf. ferințose îndurare de Ioan în timpul exilului sunt cunoscută din scrisori trimise de el prietenilor din Constantinopol. Antiohia, dar mai ales din cele „17 scrisori către Olimpada”, o diaconită văduvă, foarte pioasă și devotată Stăntule. Ioan Gură de Aur. Vastitatea opere sale teologice o arată cele 18 volume cuprinse în Patrologia Măgare, având o problematică variată: sute de omilii asupra Scripturii, scrieri dogmatice, polemice, care argumentează împotriva ereticii, deosebit în special față de ariani. Învierea lui Hristos, evangheliile toate sărbătorile împărătești, cele mai multe Mantuitorului, cuvântări patetice, catheze, cuvântări la diverse teme morale sociale, scrieri apologetice, ascetice, cu caracter doctrinar, moral educativ. O carte clasică este tratatul său „Despre preput”, amănunțită călăuză a preoților creștini din toate vremurile, formată pentru Liturgia ortodoxă este „Liturgia Stăntului Ioan Gură de Aur” care se săvârșește în Biserica Ortodoxă în cea mai mare parte a anului bisericesc. Stăntul Ioan a fost numit „Gură de Aur” (Chrysostom) pentru excepționalul său talent oratoric și de predicator. Este prăznuit de Biserica Ortodoxă împreună cu sfinții săi contemporani: Sfinții Ierarhi și bascalii sfinți creștini Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz (Teologia), în ziua

de 30 ianuarie (Sfinți Trei Ierarhi) și singur la 13 noiembrie.

SEFINȚII TREI IERARHI — Biserica fostei mănăstiri cu hramul Sfinții Trei Ierarhi (Tristeteie), ctitorie a domnitorului moșdoven Vasile Lupu, a fost zidită după 1630 și sfințită în 1639 de mitropolitul Varlaam. În arhitectura acestei biserici, monument de artă, se îmbină elementele vechi ale stilului autohton moldovenesc (bolți supraînălțate din turlă cu bază stelară la exterior și bogate decorații exterioare, rezultate din prelucrarea înăestrată a materialelor de construcții, peste care s-au adăugat influențe ale stilului brantîn (evident în planul triflat sau drept al bolțurilor), combinat, în Moldova, cu elemente românești și gotice care au dat stilului moldovenesc unele din caracteristicile specifice: *contrafortii* care sprijină zidurile la exterior, *nervurile* de piatră ale bolților, tendința de *mareț* a bisericii, *elemente decorative* ale sculpturii în piatră (a ușii și la ferestre). În secolul XVII, peste aceste elemente se adăugă în fațade răsăritice de origine armeană, caucaziană și arabă vizibile în înălțarea turlelor și strâmbarea lor prin elemente de decor extern, *biserica Trei Ierarhi* concretizează mai ales aceste din urmă influențe, în neasemănatul său decor sculptural de piatră ce împodobește zidurile exterioare. Picura bisericii s-a făcut, în 1641, de zugrăvi adăș din Rusia. În aceeași an, la 13 iunie, au fost aduse și așezate aici moaștele Sfintei Paraschiva, care se aflau la Constantinopol și au fost răscumpărate de Vasile Lupu de la patriarhia din Constantinopol, prin plata datorimii patriarhiei. Mănăstirea Trei Ierarhi a devenit un important centru de cultură

intemeindu-se aici o Academie „prima institutie cu elemente de învățământ superior din Moldova”, după modelul celor înființate de Petru Movilă la Kiev, aici se înființează și prima tipografie din Moldova (1640) și tot aici, în trapeza mănăstirii, s-a ținut *Sinodul de la Iași* (1642), care a aprobat „*Mărturisirea de credință*”, întocmită de *mitropolitul Petru Movilă*. Biserica Trei Ierarhi a devenit gospodă domnească, aici fiind înmormantați Vasile Lupu (1661), soția sa Iudosea și fiii săi Ioan și Ștefan, (1661). Tot aici au fost înhumate osemintele domnitorilor Dimitrie Cantemir (1711) și Alexandru Ioan Cuza (1859) și Alexandru Ioan Cuza (1947), aduse din Germania.

TREIME — dogma creștină despre Sf. Treime ne învață că Dumnezeu este Unul după ființă și trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei persoane alcătuiesc Sf. Treime, taina de nepătruns cu muntea omenească, descoperită oamenilor prin revelația divină. Cele trei persoane divine sunt de-o ființă, egale, veșnice, dar nu sunt trei dumnezei ci Unul singur: Tatăl, care se deosebește de celelalte persoane, întrucât El este Cel ce naște din veci, pe Fiul și precede pe Sf. Duh de la Tatăl. În același timp cele trei persoane se împătrund reciproc, fiind ca în Altar în chip neamăscat printr-o singură ființă. Tatăl este în El și în Sf. Duh, Fiul este în Tatăl și în Sf. Duh, iar Sf. Duh este în Tatăl și în Fiul. Această învățătură că Dumnezeu este Unul după ființă și trei persoane, fiind mai presus de puterea de înțelegere a minții omenești, ne-o însușim prin credință. Ea a fost descoperită omului prin Revelația divină și este cuprinsă în Sf. Scriptură și Sf. Tradiție. Arătarea ei depinde

s-a făcut la Botezul Domnului, când Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a pogorât asupra Sa, iar glasul lui Dumnezeu-Tatăl mărturisea din cer: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3, 15-17). Mantutorul trimite pe apostoli să propovăduiască în numele Sfintei Treimi: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Sf. Evanghelist Ioan zice: „Treii sunt care mărturisesc în ceruri: Tatăl, Cuvântul (Fiul) și Sf. Duh și Aceștia trei Una sunt” (I Ioan 5, 7). În iconografia ortodoxă Sf. Treime este înțelesă astfel: Dumnezeu-Tatăl are chipul unui bătrân cu barbă albă lungă, alături de El Iisus, arătându-se așezat pe norii cerului, iar peste capetele lor planează Sf. Duh în chip de porumbel. Sf. Treime în reprezentare iconografică apare pe întreg teritoriul românesc, atât cu semnificația de hram creștinesc, dar și de simbol al unității naționale.

TREPTI, sau **CÂNTAREA TREPTILOR** sau *Treptele antifoanelor* (гр. οὐνοβόωντων *ounoavnton* gr. βοωντων *boontwn* — *votmos* — treaptă) — sunt cîte treptare mai scurte în versuri alcătuite din versetele unor psalmi sau din alte cântări biblice (din Vechiul Testament), pe baza cărora un imnograf a creat un nou text, de aceea ele sunt considerate cîte cîntăr de treptare (intermedii între cîntările de origine biblică și cele de origine nouă cu text). Așa sunt antifoanele celor 8 glasuri care se cîntă la Liturgia de Duminică, compuse de Sf. Ierarh Damaschin pe baza psalmilor 9, 33, 120, 134), care formează cîntărea a 18-a, numită și *cîntarea treptelor* pentru că se cîntă pe treptele de la intrarea templului din Ierusalim

TRE-TRI

De aceea, aceste antifoane din Octoih se mai numesc și *treptele antifoanelor*. Fiecare din ele cuprinde câte nouă tropare (stihuri) scurte, grupate trei câte trei, în trei antifoane pentru fiecare glas. Aceste antifoane se cântau alternativ de cele două coruri (strane), așa cum se cântă și azi în bisericile unde sunt doi cântăreți. În sens simbolic sau mistic, acestea s-au numit *trepte*, pentru că David arată în Psalmii săi „suirea lui Israel din Babilon către Ierusalim, iar a noului Israel, adică a noastră, suirea din păcat, către Ierusalimul cel ceresc, adică Raiul” (*Tipic bisericesc*, ed. IV, Cernica, 1925, p. 292).

TREPTELE ANTIFOANELOR v. Trepte
TRIADICALE sau *Troparele treimice* (gr.
τὰ τριαδικὰ τροπάρια — *triadica troparia*) — tropare e Sfintei Treimi (rugăciuni
și imne) alcătuite în cinstea și spre slava Sfintei
Treimi, sunt 12 tropare care încep cu „Căde-
se, (cuy ne se) cu adevărat”, care se cântă pe
g. II, după canonul treimic, la miezonoptica
duminică.

TRICHER v. Dicher

TRIERUSA, Panaghia Triherusa (gr. παναγία τριχερουσα — panaghia triherusa) sau **Preclista cu trei mâini** — o icoană de conostas, foarte veche care se află la Athos și este atribuită Sf. Ioan Damaschin, dar se crede că e un prototip rămas după o icoană pictată de Sf. Evanghelist Luca. După o legendă se spune că, după ce Sf. Ioan Damaschin a ținut cuvântări pentru apărarea icoanelor, iconoclaștii (dușmanii icoanelor) -au tăiat mâna dreaptă (sau se spune că sirienii -au tăiat-o, fiindcă făcea prozelitism în Siria). Mergând la Ierusalim a pus mâna tăiată pe

icoana Maicii Domnului și s-a rugat, Maica Domnului, a adus un vânt care a făcut să i crească mana la loc. De atunci s-a pictat o icoană a Maicii Domnului cu trei mâini. Icoana aceasta a fost adusă de la Ierusalim în Serbia, și apoi la Athos, la mănăstirea Hilandar (unde sunt călugări sârbi). La mănăstirea Lavra Peeterska (Kiev) este zugrăvit Sf. Ev. Luca, pictând această icoană (F.B.L.G., ed. 1993, p. 537). Acest tip de icoană n-a fost canonizat de Biserică și, ca urmare, nu este cuprins în nici o terminie a zugravilor (manual de pictură bisericească). În țara noastră există icoane ale Maicii Domnului, cu cea de-a treia mână, în nordul Moldovei. Icoana de acest tip a fost pictată pentru comercializare, de un pictor obscuro, Gheorghe Rusu, și vândută în reproducere de sute de mii de exemplare, chiar prin intermediul magazinelor Patriarhatii Române (desigur, aceasta nu se supune nici unui canon bisericesc) (vezi „România liberă”, 22, II, 1994).

TRIHOTOMISM — crezie din primele veacuri, privitoare la natura omului, care susține că omul nu este constituit din două elemente trup și suflet (cum învață Biserica), ci e format din trei elemente trup, spirit și suflet. Omul are astfel un suflet animal și unul rațional, adică principiul material din om e împărțit în două substanțe suflet și spirit (concepție care se va regăsi și la unii teologi protestanți). Biserica susține *dihotomia*, adică ce e două naturi ale omului trup și suflet. Dacă unele texte din Sf. Scriptură și Sfinții Părinți vorbesc uneori de suflet și spirit ele înțeleg prin aceasta numai două funcții ale naturii spirituale a omului, dar nu două substanțe spirituale. După doctrina

creștină, sufletul este o substanță reală, vie, materială și nemaritoare, suflare din suflarea lui Dumnezeu, cum ne spune Sf. Scriptură: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facerea 2, 7).

TRIMORFION v. Deisis

TRINITATE v. Sfânta Treime

TRIOD (gr. τριῳδιον *trēĩs ōdĩ* — *Triodion*, *treis odi* = trei cântări, trei ode), numit și *Triodul de post* — se numește cartea de slujbă cuprinzând rânduiala serviciului divin din perioada numită *a Triodului* — care începe din „Duminică Vameșului și a fariseului” și până la Sâmbăta Mare (ajunul Sfintelor Paști). Cuprinde zece săptămâni, din care primele trei sunt pregătitoare pentru Postul Mare (sau al Sfintelor Paști), iar restul de șapte săptămâni sunt ale Postului Mare (Păresimi). Slujbele liturgice ale duminicilor și praznicelor împărătești și sfinților din această perioadă se găsesc în cartea de slujbă a Triodului, combinate cu slujbe din Minei. În duminicile din perioada Triodului se cântă slujba din Octoih cu slujba din Triod, iar pentru sfinți din Minei — care cad duminică — se cântă această slujbă (din Minei), numai dacă sfântul respectiv este hramul bisericii sau este sfânt cu polieleu. Deosebirea dintre *Triod*, *Octoih* și *Minei* rezultă din numărul de cântări al canonului. În Octoih și Minei, canonurile sunt de nouă cântări, dar în Triod sunt de trei cântări (ode). De aici și numele cărții de *Triod*. Cele mai multe din canonurile Triodului precum și ordonarea și introducerea lor în cult sunt atribuite călugărilor Teodor și Iosif Studitul (sec. IX, de la mănăstirea

Studion). Cartea Triodului dă și îndrumări de tipic — nu numai asupra felului cum se săvârșesc unele slujbe ale sfinților, ci și îndrumări privind veșmintele pe care trebuie să le îmbrace preoții în perioada Triodului (culoare neagră, purpurie sau luminoasă, precum și acoperămintele — Sfintei Mese, proscomidiana, tetrapodul și, analogului) și dvera (care trebuie să fie loate de culoare închisă). La sfârșitul cărții de slujbă a Triodului este redată viața Sfintei Maria Egipteanca scrisă de Sofronie, patriarhul Constantinopolului (sec. V), și ultimul este *Tipicul lui Marcu* sau *Cugetele lui Marcu* privitoare la rânduiala sfinților și praznicelor care cad în perioada Postului Mare. Trioda înflorit sau *Pentecostarul* începea odinioară de la Florii.

v. Tipic

TRIODE v. Diode. Canon

TRIPITAKA — colecție de literatură sacră, care cuprinde principatul izvor de credință în religia budistă (India, China, Japonia), v. **Budismul, Mahayana**

TRIPLĂ v. Semne muzicale

TRIPTIC — icoană de lemn făcută din trei părți — părțile laterale sunt legate prin niște balamale de icoana centrală și se închid peste ea, ca două obloane; v. **Diptice**

TRISAGHION (*tresvagal*, mna. îngeresc) — adică mna. liturgic „Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milu este-ne pre noi” — numit astfel după repetarea atreia a cuvântului „Sfânt” (gr. ἅγιος *agios*), se cântă după ieșirea cu Evanghelia (vochodul mic), înainte de citirea Apostolului. După cum spune Nicolae Cabasila, acest mna. este închinat Sfintei Treimi și a fost alcătuit de Biserica pe baza unui mna. îngeresc din Isaia. Astfel, spune

ISAIA „Serafimii stăteau înaintea Lui (Dumnezeu) zicând Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot...” (Isaia 6. 2-3) În sens mistic Trisaghionul simbolizează unirea Bisericii tri-unitătoare (din cer) cu cea luptătoare (de pe pământ), unirea cerului cu pământul a îngerilor și sfinților cu oamenii, unire realizată prin întruparea și venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. La Liturgia obișnuită, imnul „Sfinte Dumnezeule...” se cântă de trei ori, cântarea se alternează între cor (cântăreți, credincioși) și ceata liturghisitorilor din altar, simbolizând astfel, lauda neîntreruptă a lui Dumnezeu, de către Biserica cerească și cea pământească (F. B. L. S. 1980 p. 316-317). Imnul „Trisaghionul liturgic” („Sfinte Dumnezeule...”) a fost introdus sau poate generat oficial, în rândurile Liturghiei, între anii 450-453 în vremea a. Proc. a. patriarhul Constantinopolului și a împăraților Ieodose II și Pulcheria (se crede, în vremea unor calamități care s-au abătut asupra orașului). Imnul e menționat prima dată în acte e. Sinodului IV ecumenic, de la Calcedon. Se află și în Liturgia de rit galican (Franța) și la monofiziți (armeni, sirieni, iacobiți, etiopieni), copti (Egipt), care-l cântă cu adaosul „Cela ce Te-ai răstignit pentru noi”.

TRISFECTITELE v. Trei Ierarhi

TRITEISM sau *Filoponism* — erezie (formulată în sec. VI de Ioan Filopon, din Alexandria a Egiptului), care susținea existența a trei Dumnezei în Sfânta Treime. Ființa divină, sustin ereticii, se repetă în cele trei Persoane, contrar simbolului de credință, care susține unitatea Ființei dumnezeiești („Unul ca ființă și întreg ca persoană”).

TRITOPSIBIȚI — sectanți neoprotestanți (anabapusti, studenți în Biblie), care învăță că sufletul moare odată cu trupul, cu care va veni la învierea generală.

TROIȘNIC, Troeșnic — Canonul Sfintei Treimi, din Octoih, este un imn în cinstea Sfintei Treimi (gr. ὕμνος τριᾱδικός — *himnos triadikos*). El face parte din rândurile slujbei Miezonoaptei de Duminică, în care se mai află și alte rugăciuni și imne închinare Sf. Treime, ca „Troparele Sfintei Treimi” (Tradicale) și „Rugăciunea către Prea Sfânta Treime, a lui Marcu”.

TROIȚA (slv. *troica* = treime) — se numește sărbătoarea Sf. Treimi, icoană a Sfintei Treimi sau o cruce memorială, așezată la răspântii de drumuri pentru a aminti drumeților de rugăciune și de Dumnezeu. Crucile memoriale votive sunt ridicate în amintirea unor evenimente istorice (ex. Crucea de la Călugăreni, în amintirea victoriei lui Mihai Viteazul împotriva turcilor, ridicată de voievodul Șerban Cantacuzino). În Ardeal, troița se numește și *Rugă Troița*, cruce de lemn și de piatră, este acoperită cu un acoperiș în formă de streășină (în două ape). Ea poate fi făcută și din trei cruci, unite prin același suport și aceeași streășină. Sărbătoarea Sfintei Treimi, numită de popor Troiță, se ține în unele Rusalilor; v. *Cruce*.

TROPAR (gr. τὸ τροπάριον — *to troparion* de la gr. ὁ τρόπος — *o tropos* — mod, fel, chip, pentru că preaslăvește felul vieții unui sfânt sau de la gr. τὸ τροπαῖον — *to tropaion* = trofeu, biruință, pentru că preaslăvește biruința sfinților asupra diavolului, sau a patimilor) sau *sukiră* — este forma cea mai veche și fundamentală a poeziei imnografice

atargice. În limba greacă, troparul respectă, ca formă, legile compoziției poetice (ritm, rimă, număr de silabe); prin traducerea în limba română, este redat în proză, respectându-se totuși în cea mai mare măsură forma. Denumirea de *tropar* se găsește în unele compoziții monografice izolate care prezintă pe scurt și cântă chipul sau icoana vieții unui sfânt (uneori și nașterii și morții sale) și importanța unui eveniment din viața Mântuitorului sau din istoria stărilor mântuirii, care se comemorează în principalele sărbători din cursul anului bisericesc. Aceste tropare se cântă la stăruitul Liturghiei Vecerniei, la Liturghia la volodaniia, la slăvirea casurilor. În cântecul de stăruină de azi, aceste tropare se numesc grecește *απολυτικά* (*apolytika*), adică tropare finale, se încheie, pentru că se cântă de regulă, înainte de apelul lui „Γlorιαριστί, η — *apovis* — strigat) sau, la Vecernie și Liturghie. Tot tropare în sens mai larg, sunt numite aceste compoziții care în greacă au formă de strofe din versuri libere izolate și grupate în serie, care se cântă sau se citește în mod obișnuit la începutul Vecherniei micului („Căci ce ai primit bucurie prin inger...”). *Tropare* sunt și acele compoziții monografice în formă de strofe grupate în serie și numite în cântecul de ritual *stihiri*, care se cântă la Vecernie (ca „Doamne, strigat-am...”) și la Liturghie (la „Toată suflarea...”), la Liturghie (la „Ecce tu”) sau în rândurile unor dintre Sfintele Iane și ierurgicele mai vechi tropare (săbir) intrate în azol liturgic sunt din sec. V stihirile (troparele) numite *anatolicești* (atribuite imnografului Anatochie, patriarh al Constantinopolului), care se cântă la Vecernie și Laude, care preamăresc patimile pogorării

la adânc și învierea Mântuitorului, urmărind combaterea ereticilor nestoriani și euticieni, troparul „Născătoare de Dumnezeu, Fecundă bucură-te...” (glas V), care se cântă la Liturghie și e atribuit Sfântului Chirilă al Alexandriei troparele Născătoarei de Dumnezeu, care e celor opt glasuri. Tot tropare sau stihiri izolate sunt și acele scarte unități monografice (din Mamec) numite *adomele*, *adomele*, *podobie*, *pacosede*, *amfoane*, *trepte* și *antifoanele* *svetile* și sau *luminadele*, *caritate* și *vosresne* sau *mănece*.

TROPOLOGHION — colecție de tropare, care apar începând cu sec. V-VI, v. *Antologhion*.

TUMUL (lat. *tumulus* = mormânt) — mormânt de pământ înălțat deasupra unui mormânt în scopul de a-l proteja. Acestea sunt tumurile care au fost descoperite pe aproape toată Europa în mod sistematic, datând din epoci foarte vechi, începând din neolitic, epoca bronzului și fierului și din datând din epoca medievală (feudalismul, timpurile). Potrivit locației, epocii și specificului acestor tumuri este divizat în două dimensiuni: începând de la diametrul de 8-10 m și înălțimea de 0-10 m până la 1 m și așezându-se la 8-10 m diametru și 1-5 m înălțime. Mormintele (tumuri) din neolitic (ca Buzău) conțin morminte de înhamate tumuri mai târziu (ca epoca greco-romană și a medievală) conțin morminte de înhamare, dar mai ales de incinerare. În aceste tumuri — birocete funerare și urnele sunt așezate uneori direct pe pământ sau în construcții funerare de piatră cioplită sau lemn (jud. Tulcea, Teleorman, Valcea, Mangalia). În tumuri erau înălțate din străuni alternative de piatră și pământ (ca în Vrancea, la Bârsești).

sau din unul ori mai multe straturi de bolovani, peste care se punea un strat subțire de pământ (în Vâlcea la Răureni, în Mehedinți la Ișalnița). În unele din aceste movile funerare (tumuli) se afla un mormant principal și altele secundare, introduse mai târziu, în epoci ulterioare. În alți tumuli nu s-au aflat morminte, ci numai ofrande de arme ale răpitorilor căzuți în războaie, de-

parte de unitățile lor, și numai spre comemorare.

TUNICA v. **Hiton**

TURNUL BABEL v. **Babilon**

TURLA — construcție în formă circulară, cu diametru de 2-3 m. înălțată deasupra acoperișului bisericii, caracteristică a arhitecturii bisericești, v. **Biserica**

ȚADIKIN v. Chassidim

ȚARINA OLARULUI sau **Țarina sângelui** — pământul blestemat, pentru îngroparea străinilor, cumpărat de farisei cu cei 30 de arginți aruncați de Iuda, care-i primise de la ei ca preț al vânzării Domnului Său, Iisus Hristos. Muștrat de conștiință, Iuda se spânzură.

ȚĂRCOVNIC (slv. *tercov* — biserică) — denumire pentru cântărețul bisericesc (cel care cântă la strună). El este un ajutător al clericului. Acolo unde lipsește *paracliserul* (cel care se ocupă cu curățenia bisericii: aprinderea candelelor, a lumânărilor, tragerea clopotelor, aducerea celor necesare pentru slujbă), cântărețul face și serviciile ce revin paracliserului (aceasta mai ales la bisericile de sat). Paracliserul se mai numește și *crâșnic*, *făt*, *palamur*, și în multe părți e numit țărcovnic sau și cântărețul bisericesc.

ȚEDOQAN v. Iudaismul

ȚEDOC — numele marelui preot din templul din Ierusalim, în vremea lui Solomon, urmașii acestuia în slujbe au fost Saducheni v. **Saducheii**.

ȚIGĂNEȘTI — mănăstire de maici (între București-Ploiești), este una dintre cele mai noi chinovii, de dată destul de recentă, de la sfârșitul sec. XVIII. La începutul sec. XIX, s-au construit aici două biserici: una, biserica mare, a fost zidită de marele boier Radu Golescu, în 1812, iar alta, în 1817, de logofătul V. Brâncoveanu (dărâmată pe la jumătatea sec. XX, de regimul comunist spre a se da terenului altă întrebuințare, deși biserica era un adevărat monument de arhitectură). Mănăstirea Țigănești, numită astfel după numele lacului din apropiere, este un locaș de închinare foarte cercetat de credincioși din satele din jur și din București.

ȚINTIRIM (maghiar *cinterem*) — cimitir; v. **Cimitir**

U

UBICUITATE (lat. *ubique* — pretutindeni oriunde) — însușirea de a fi în tot locul, în ciuitatea, alăturiștinta și atotputernicia sunt cele trei atribute ale lui Dumnezeu.

UCIGA-L, CRUCEA, UCIGA-L TOACA,

denumire populară pentru diavol.

ULAMA, ULFME — credințiviat teolog și slăvitor al cultului islamic (manomedan) v. Islamismul.

ULFILA v. Wulfila

UMARARE — cind termen vechi în RLS, ed. 1988, p. 687).

UMBRI (A umbri), UMBRIRE — termen re pentru binecuvantarea pe care atrăgerea o face ca ocherul și trichurul (*Rădăcina și ghet armerești* — după de Efrem Tighineanu, p. 30, 69).

UMIVALNIȚA — loc de spălat mâinile pentru slujitorii bisericii în partea de nord a altarului și unde se scurgea apa folosită la spălare din biserici ca proscomidar sau o cameră separată. Vezi: Athanasie Mironescu, *Isoria monastirii (Cernica p. 251. Statuarea Mitropolitului Teodorie al Ungrovlahiei către preoți la Fecle Liturghierului de Bazău.*

702 (transmis de C. Fărbiceanu, în B O R an XIII, 1889-1890, p. 163).

UNGUREA cu mir, v. Mirungerea

UNIATIE, Unirea cu Roma — acțiunea din 1648-701 din Transilvania, când o parte din românii ortodocși au trecut la Unirea cu Biserica Romano-Catolică, determinat de presuși, dar și de perspectiva unor avantaje culturale și

materiale. Pe plan doctrinar a înserat acceptarea celor patru puncte: Primatul papei, Filioque, Purgatoriul și împărțirea cu azimă (paine negospita), aceasta a dus la scizunea Bisericii Ortodoxe arcelece. În an 1948, Uniata a fost anuita și s-a făcut unificarea cu Ortodoxa, dar s-a revenit în 1990.

UNKUUNKULI — numele zeului suprem în mitologia triburilor africane (afri și hotentoti). Într-un mit al acestor triburi se explice rolul acestui zeu în legătură cu *moartea* și *nenmurea* oamenilor. Zeul a trimis oamenii la nemurirea printr-un câine în, iar în murea printr-o șoparla. Pentru că șoparla a nins în murea câinelorului, oamenii au căzut sub destinul morții. Cel mai frumos mit cosmogonic lădet în mitologia polinezică este. Ei credeau că *Mama*, zeul născut din soare și noapte este strămoșul și îndrumă orii oamenilor, iar sapte ei în murea sunt nămați și de binefăcătoare adese oamenii și fetele etc. în a tima sa încercare, aceea de a distruge moartea, *Mama* a marit Moartea și a murea și destinul oamenilor, care au devenit de atunci muritori.

UNS, „Unsul lui Dumnezeu“ (cbr. *mesiah* gr. Χριστός , o *Hristos*, de a gr. χρίω — *hrizo* = ung, gr. χρίω — *hrizo* = a unge cu untdelemn) — se numește în Vechiul Testament „cel uns cu mir“ consacrat pentru a primi o misiune. Erau „unși“, aleși și sfințiți preoți de către arhierici, erau „unși“ regii, de către profeti (Cronici, Levitic), „unși“ se

numeau și patriarhi. Vechiului Testament (Avraam, Isaac, Iacov), în sensul că erau regi și preoți neamului lor (ex. Melchisedec era rege și mare preot al Sa emului, în vremea lui Avraam). Prin ungerea cu mir (untdelemn sfânt), se împărtășea celui uns o putere nevăzută. Miruirea era și un semn al bucuriei și al simțelor. Se ungea cu untdelemn barba și fruntea oaspeților (miruirea credincioșilor pe frunte, de către preot, la sfârșitul Liturghiei poate fi o reminiscență, deși ea are un caracter simbolic, fiind o împărtășire a Duhului Sfânt (I Ioan 2, 27), în numele lui Iisus Hristos. *Iisus* înseamnă „mântuitor” (mesia), iar *Hristos* „uns” adică „cel uns”, „Cel menit hotărât de Dumnezeu să înălțarească lumina de păcatul strămoșesc”.

UNDELEMNUL BUCURIEI, al catehumenilor sau al mântuirii — se numește untdelemnul binecuvântat cu care preotul unge trupul celui ce urmează a primi botezul (ungerea prebaptismală). Acest untdelemn este sfânt chiar atunci sau mai înainte, printr-o rugăciune specială de binecuvântare. Din el se toarnă mai întâi câteva picături, în formă de cruce în apa din cristelniță, apoi se unge prin semnul crucii, trupul pruncului, în părțile și cu formulele prevăzute în Molitfelnie. După aceasta se face imediat afundarea de trei ori în apa din cristelniță, rostindu-se formulele rituale ale botezului, după care copilul este pus în brațele nașului, care ține pe mâini o pânză albă (v. **CRISMA**); nașul așează copilul pe o masă alăturată și aici, citind rugăciunea, preotul îl unge pe noul botezat cu Sf. Mir în chipul sf. cruci, la ochi, frunte, gură, urechi, piept, spate, mâini și picioare, zicând: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin!” Continuând ritualul botezului, el devine creștin

adevărat, un nou Hristos adică „uns al Domnului” (gr. $\chi\rho\rho\iota\sigma\tau\acute{o}\varsigma$ — *hristos* = uns) ungerea făcând în sânul Sfintei Cruce este o pecetluire a membrilor Bisericii lui Hristos. Ungerea părților principale ale trupului înseamnă sfântirea simțurilor (frunte, ochi, nări, gură și urechi, sfântirea inimii și a voinței (ungerea pieptului și a spatelui), pentru sfântirea faptelor și căilor vieții creștinilor (prin ungerea la mâini și picioare). Formula sacramentală a ungerii — „Pecetea darului Sfântului Duh” — este luată de la Sf. Apostol Pavel: „Iar Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi și a dat arunca Duhului în inimile noastre” (II Corinteni 1, 21-22, (v. **MIRUNGerea**). Scopul ungerii la botez, a săvârșirea diferitelor liturghii și la miratul (pe frunte) după Liturghie simbolizează participarea celui ce a primit ungerea la viața în Hristos și alungarea demonilor a dușmanilor rele, a păcatului, actul ungerii e însoțit de rugăciune și invocarea numelui lui Dumnezeu.

UNUL NĂSCUT — este Iisus Hristos. „Fiul lui Dumnezeu, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii” — cum ne învață Simbolul credinței, formulat la Sinodul de la Niceea (325); v. **Hristos**.

UPANAYAMA — ritualul prezentării (aducerii) unui copil învățătorului brahman pentru a-l educa și iniția în tainele religiei brahmene. Despre acest ritual ne vorbește și Sfânta Scriptură, ca fiind specific în religia mozaică, privitor la primii născuți, care erau aduși la templu spre a fi educați de preoți și închinăți lui Dumnezeu.

UPANIȘADE, **Upanișad** („învățătură secretă”) — capitole din Brahmane, cuprinzând comentarii și meditații asupra Vedelor, privitoare

la marile probleme ale teologiei și filozofiei: originea lumii, ființa și atributele zeilor, natura sufletului omenesc, raportul lui cu sufletul divin și materia etc. Se remarcă, în aceste comentarii, o mare libertate de gândire, care merge până la ateism. Într-unul din imne, privitor la originea lumii, în care se reflectă întreaga concepție cosmogonică de mai târziu a indienilor, se pune întrebarea ce nume să se dea haosului primar din care a ieșit lumea, haos ce nu poate fi numit nici ființă, nici neființă, nici cer, nici moarte, ș-ar putea numi apă, mare sau prăpastie. 'Și ființa din ce s-a născut?' Din neființă, prin puterea căldurii întieșe, nu ca materie, ci ca spirit, căldura spirituală, care este labirea, labirea căgă ființa de neființă și stă la baza lumii cenzistente. Ea este „prima sămânță a oțeligerilor” (aceste idei au influențat probabil pe Eminescu, în *Serisocarea I*). În *Upanișade* și *Brahmane* sunt multe versiuni cosmogonice, în care predomină ideea că lumea este o emanație a substanței divine a lui *Brahma*, prin *Brahma* înțelegându-se nu un zeu, ci principiul unitar care este în fond rugăciunea sacrificială ridicată la rangul de principiu universal și putere creatoare a universului. În *Upanișade* (literatură mai târzie datând din mileniul I î.Hr.), creștină, se crede în cea mai mare parte de căsă războiului și a regiilor, ideea de *Brahma* este înlocuită cu ideea de *Atman*. *Atman* („suflet”, „sufflare”) se referă la sufletul omenesc ca organism material de natură fină, eterică, ca duhul al corpului omenesc și are rolul unificator în coordonarea tuturor simțurilor (*prama*). Acest *Atman* e o forță vitală, care există nu mai în om, ci, în toate ființele și lucrurile, în tot universul. Există un *Atman* universal, un suflet al lumii,

din care emană sufletul omului ca o scântee dintr-un foc. *Atman* nu poate fi cunoscut în esența sa decât printr-o concentrare spirituală orânduită prin legi fixe. Spre a ajunge la această concentrare, la această meditație, există un ansamblu de practici, cunoscute sub numele de *Yoga* (pe care se recomandă brahmanismul).

UPANIȘADE v. *Brahmane*, *Brahmanismul*

URANISC (oranist) - baldachin portativ, pietat, care reprezintă cerul; rev. *MA*, 1974, nr. 7-9, p. 489).

URIL v. *Îngeri*.

URIM și **TUMIM**, v. *Engulpion*

URMAREA LUI HRISTOS — carte celebră, de învățătură moral-religioasă și de pietate creștină, scrisă în sec. XV de teologul german Thomas a Kempis (din Kempen, lângă Köln, 1380-1471) și tradusă în lb. română, în sec. XVII, din lb. latină (cu titlu, *Imitatio Christi*) cu titlul românesc „Urmarea lui Hristos”, de cărturarul Ladislav Năsturel, care a și tipărit-o la mănăstirea Dealu, în 1647, v. *Imitatio Christi*

URNA (lat. *urna*, vas special), **urnă funerară** — vas în formă de amforă din pământ ars, marmură sau metal, în care, în religiile păgane, se păstra cenușa celor morți și, în creștinismul, nu admite acest ritual de înmormântare, căci „pământ ești și în pământ te vei întoarce” — spun sfintele slujbe creștine pentru cei morți. Urne se numeau la romani și vasele mari de păstrat apă, vinul, untdelemnul etc. Urne se numesc și cutiile de vot.

URSULENE — membre ale ordinului monahal catolic înființat în 1537 de călugărița An-

gela Merici, în Italia, având ca scop educarea în spirit religios creștin a tinerelor fete; și a luat numele de la Sfânta Ursula, martirizată de huni (fiică de rege britanic, a fost prinsă de barbari când se întorcea dintr-un pelerinaj de la Roma).

URSITA — soartă, destin, conform zicalei populare „așa i-a fost ursita”, zeițe ale destinului, numite de romani *Parce*.

USPENIE — denumire slavonă pentru sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului” sau Sf. Maria Mare, care se ține la 15 August, v. **Cultul marial**.

USTAVUL bisericesc — Tipicul Randuiala (*Letoith Rămân* c. 18, foaie 409 verso jos).

USTAVNICUL bisericii — Tipicarul (Cassian Ieromonahul *Istoria mănăstirilor* *Cernica și Căldărșani*, București, 1870, p. 72).

UȘILE DIACONEȘTI ȘI UȘILE ÎMPĂRĂTEȘTI, v. **Catapeteasma**.

UTOPIC — nuzoriu, irealizabil, limeric (utopie = vis imposibil de realizat). În istorie, gânditori socialiști au preconizat utopia ca sistem de organizare socială, care în fața realității a eșuat de fiecare dată.

UTRENIA — este în Cultul Ortodox una din slujbele numite *Laude* bisericești și anume slujba de dimineală (de la slv. *utro* = dimineală, trad. din gr. ὁ ὀρθρος — *o ortros* = auroră, zori ziei, forma adjectiv gr. ὀρθρινος — *ortrinon* din care provine *ortrină*, formă folosită în loc de utrenie). În unele părți din Transilvania, se mai folosește termenul de origine latină — mănecat, manecare manecând (de la lat. *mancare* = a se scuła de din neață). La catolici se folosește termenul *Laude* (*Laudes*) pentru că mare parte a slujbei o formează Psalmii de laudă (Ps. 148

și a.) În trecut (ca și azi, în unele mănăstiri), slujba Utreniei începea înainte de răsăritul soarelui. Astăzi, această Litrenie nocturnă se săvârșește în toate bisericile numai în noaptea de Paști (în unele locuri și în noaptea de Crăciun), după miezul nopții, în celelalte zile, Litrenia se staiește din neață. În mănăstiri și chiar în bisericile de enorie și în catedrale, în ajunul duminicilor, al sărbătorilor împărătești și al sfinților cu priveghere, Litrenia se săvârșește de cu seară, în continuarea Vecerniei și a Litiei, și atunci poartă numele de *Priveghere* (slujbă de noapte). În săptămâna a cincea din Postul Mare (mercuri și vineri), în toată Săptămâna Patimilor, Litrenia se face tot seara, dar fără a fi unită cu Vecernia, ci se face singură, poartă numele de *Vedema* sau *Lume* (de la slv. *vedoma* = veghere, priveghere) (F.B.I.S. p. 101-138). *Litrenia* este o slujbă de multumire către Dumnezeu pentru pacea și odihna nopții care a trecut și a zilei care începe „este o cântăceală lumire Celin ce aduce lumina și a risipit întunericul înșelăciunii și ne vată lumina dreptei credințe”. Din punct de vedere istorico-simbolic, ne amintește de patimile îndurate de Maria torturată de la miezul nopții până la ziua, din noaptea când a fost prins și dus la judecată de la Ana la Căpșa, când a fost lovit, scutpat și batjocorit. Utrenia amintește și de Nașterea și Învierea Domnului, evenimente care s-au întâmplat în ultima parte a nopții (spre zori).

UTRENIER — carte de cântare bisericească, cuprinzând slujba Utreniei Învierii (a Duminicilor), pusă pe note pe cele opt glasuri. Macarie Ieromonahul, din ordinul domnitorului Grigorie Ghica, a tipărit primul Utrenier în lb. română, la București, în 1827.

V

VAMEȘ, VAMEȘI — erau în Sfânta Scriptură, categora cea mai disprețuită de poporul evreu, deoarece ca slujbași ai Imperiului roman, ei aveau sarcina de a strânge birurile de la popor dar nu respectau legea și din lăcomie și sete de îmbogățire, storceau poporul îndoinind și întreind dările pentru necins-ea lor erau arăși și disprețuiți, fiind socotiți ce mai mar păcătoși. Totuși Noul Testament ne vorbește despre Zahau, vameș pocăit, în casa căruia Mântuitorul a poposit, spre a-l cinsti pe Zahau și a arăta celor de față că Dumnezeu iartă și pe cei păcătoși, dacă se pocăiesc și se îndreaptă pe calea Domnului cu credință și hotărârea de a nu mai greși. În acest sens a spus Iisus și parabola „Vameșului și Fariseului” (Luca 18, 10-14) care se citește în biserică la începutul Tridului, cu trei săptămâni înainte de începutul Postului Mare al Sfințelor Paști.

VAMPIR v. Strigoi

VANAPRASTHA — călugăr brahman, cu viață de eremit, adică retras de lume, în post și rugăciune.

VANITATE — mândrie, orgamfare, ambiție mălă, deșertăciune zădărnice. Pe plan moral-religios este un păcat de moarte.

VARAHIL v. Îngeri.

VARAVA sau **Baraba** — vestitul talhar eliberat de la moarte de Pilat, iar în locul lui, la cererea iudeilor, a fost dus la moarte Hristos.

VARIA v. Semne muzicale

VARLAAM — Metropolit al Moldovei la ju-

mătatea sec. XVII contemporan cu marele domn Vasile Lupu. Contribuie, prin scrierile sale (Cazan al lui Varlaam, Răspuns la Catehismul calvinesc ș.a.), la întărirea credinței ortodoxe a romanilor de pretutindeni și la dezvoltarea limbii literare românești.

VARNAVA sau **BARNABA** — ucenic al Sf. Apostol Pavel, pe care l-a însoțit în prima sa călătorie misionară. Varnava a murit ca martir în Cipru, la Salamina, unde a ajuns misionar după Sinodul ținut de Sfinții Apostoli la Ierusalim (anul 50). Biserica îl pomenește la 11 iunie.

VASE ȘI ODOARE LITURGICE — sunt acele vase și obiecte de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii: discul, potirul, copila, steluța, lingurița și acoperămintele, precum și cele care se folosesc la alte diferite servicii divine și care sunt sfântite și păstrate în biseră, în acest scop: Sf. Chivot, cădelnița, Sf. Epitaft, biterul, miruitorul, candelarele, steagurile bisericești, aghiazmatarul, căldărușa ș.a. La început aceste obiecte au fost introduse în uzul cultului pentru satisfacerea unor nevoi practice iar mai târziu ele au primit treptat și semnificații simbolice adecvate. Toate se sfântesc prin cerurgii speciale înainte de a fi folosite în cultul divin. Pentru depozitarea și păstrarea lor în bisericiile construite începând din sec. IV a fost prevăzută o încăpere separată numită *schevofilachion* (gr. σκευόχ, τό — *schevos* — vas, și gr. φυλάττω — *filatto* — a păzi, a păstra), *diaconicon* (deoarece grija păstrării în bună stare a acestor obiecte

revenea crăciunilor) sau *vesmînbur* (deoarece tot aici se păstrau și veșminte preoțești). La bisericile mai mari (catedrale episcopale, mănăstiri, parcurse de curți domnești), grija păstrării vaselor, icoanelor și obiectelor de cult era încredințată unor sclavi,ilor bisericești numiți *schetopli* (a. cam. nu. 21 de la 1400) ceea ce atingea și mănăstirea vaselor sfinte de către persoane nesfințite.

VASII F. CEL MARE, SFÂNTUL v. Trei Ierarhi, Sf.

VASII ISC — oatură dintr-un basmă în care se găsea pe uriaș case, în care zece și zece victime erau numai cu privirea.

VASILIADA v. Monahism

VATES — în religia egiptenilor se mâncau *gînți* (corn care sondaau vocea zeilor. În religia geto-dacia erau un fel de *profeti* (v. *des*) care prin anumele călător și umere prevădeau viitorul viitor.

VATI — „ascet”, în religia brahmană: stadiul cel mai înalt de purificare la care a atins un brahman, când eliberat de toate legăturile pământești, meditează asupra adevărului suprem, așteptând ca pa-turării în Brahma. În acest stadiu în care se lasă să moară de foame, de sete, de frig, astic și a îndepunut complet datorită față de legea brahmană.

VATICAN — numele statului papal și reședința papilor la Roma și a mai multor nume de la „*latini*” (v. *mon*) — o colină din vestul Romei pe malul drept al Tibrului, dar care nu făcea parte din numărul celor șapte coline pe care este construit orașul. Pe această colină, se crede că au fost palatele și grădinile lui Nero, împărat roman (sec. I d. Hr.), mare persecutor al creștinilor, despre care se spunea că și lu-

mina noaptea grădinile cu trupurile creștinilor arși de viu și folosiți în loc de torțe. Pe locul ruinelor, în amintirea creștinilor uciși de persecutori, împăratul Constantin cel Mare a zidit o biserică (sec. IV d. Hr.), în jurul căreia făcut cu timpuri, spitale, cimitire ș.a. Timpul acesta s-a numit *Vatican*, de la numele colinei. În sec. XIV (1377), papa s-a mutat aici reședința din Lateran. Tot aici a revenit după captivitatea de la Avignon. În sec. XV a început construirea bazei Sf. Petru pe vechi biserică din Constantin cel Mare și după tradiție a fost înălțată Sf. Apostol, Petru. Aici a început și construirea palatului papal, care de la lungul timp, a devenit o adevărată cetate (*Città del Vaticano*), în ansamblul care a fost biserică Sf. Petru, palatul construit după planul de mare arhitect italian, care a fost foarte diversificat cuprinzând secții de artă arhitectură, sculptură, pictură, tapiserie, hărți, lucrări de literatură, în timp prin ambianța, che-tu-rea și sfârșitul anilor papă reînnoibil. De o mare bogăție și valoare este Biblioteca Vaticanului, datată din sec. XV (papa Nicola al V-lea (a pus bazele). În actuala palatului se află faimoasa Capela Sixtină, o adevărată pinacotecă, datorată celor mai mari pictori italieni culminând cu picturile lui Rafael, Leonardo da Vinci și Michelangelo (care a pictat bolile). Tratatul din 1929 (Lateran) a recunoscut existența statului papal, numit Vatican (*Stato della Città del Vaticano*), centru universal al vieții religioase catolice, având ca șef suprem pe Papa.

VACĂREȘTI — fostă mănăstire, în partea de sud-est a orașului București — demolată în 1986 de regimul comunist. Cămin domnesc

(zidită de Nicolae Mavrocordat, 1716–1722), mănăstirea era reprezentativă pentru stilul arhitectonic românesc al sec. XVIII. Între zidurile ei a fost adăpostită o vreme Școala domnească de la Sf. Sava, dar după revoluția din 1848 ea a fost transformată în închisoare, și, așa a rămas până în 1973, când s-a început restaurarea ei, pentru a i se da utilitatea inițială pentru care a fost construită. Fînd însă puternic avariată de cutremurul din 1977, lucrările de restaurare au fost abandonate, și apoi demolată cu totul.

VĂMILE VĂZDUHULUI — după credința tradițională, nerecunoscută însă oficial de vreun Sinod ecumenic (în care s-au fixat învățăturile Bisericii), sunt cele 20 de categorii de păcate pentru care vor fi judecate toate sufletele după moarte. Învățătura despre „vămile văzduhului” arată că tot spațiul de la pământ la cer este despărțit în „20 de regiuni” și în fiecare regiune este un tribunal sau o „vămă”, unde se judecă feluritele păcate, acest tribunal este format din îngerii cei răi, care sunt „vameșii”. După ce sufletul se desparte de trup, stă trei zile în jurul trupului său, și a treia zi se ridică — ajutat de îngerii cei buni — spre cer. În timp de 37 de zile, sufletul trebuie să treacă prin cele 20 de vămi, și după fiecare se face suma păcatelor sau faptelor bune, care vor hotărî ridicarea sufletului la cer lângă Creator sau aruncarea lui în iad, unde este întinericul veșnic. „plînsul și scrîșnirea dinți ori” *această judecată se încheie la 40 de zile după moartea omului.* Păcatele ce se vor judeca în cele 20 de vămi, sunt în mare, următoarele: *În vama întâi se judecă* injuriile la adresa lucrurilor sfinte (înjurăturile despre Dumnezeu, Paști etc.) și

toate vorbele rele și urate, batjocuri etc. *În vama a doua se judecă* minciuna ca toate formele ei: călcarea unei promisiuni, a unui jurământ, ascunderea păcatelor la spovedanie ș.a., *în a treia vămă se judecă* vorbirea de rău a cuiva, născocirea de vorbe mincinoase pentru a învinovăți pe cineva pe nedrept, bârfirea etc., *în a patra vămă se judecă* lăcomia, și anume: îmbuibarea, beția, desfrăul, neținerea postului etc. *a cincea vămă judecă* lenea, trândăvia, *a șasea vămă judecă* pe hoți, pe cei care sub orice formă au furat averul sau munca aproapelui, *în a șaptea vămă se judecă* setea de bani, de înavușire, zgârcenia, *vămă a opta* îi judecă pe cămătari, pe toți aceia care profită de nenorocirile oamenilor și le-au avutul prin împrumuturi de bani cu dobândă atât de mare, că aceștia nu le mai pot plăti niciodată și astfel pierd tot ce au avut, *vămă a nouă judecă* nedreptățile, înșelăciunile, *a zecea vămă* condamnă invidia, păcatul mândriei e judecat *în vămă a unsprezecea, a douăsprezecea vămă judecă* mânia, furia, nestăpânirea de sine, păcat greu care generează și moartea, *vămă a treisprezecea* condamnă răzbunarea, *a paisprezecea vămă judecă* uciderea aproapelui, crima; *vămă a cinsprezecea judecă* pe cei care fac vrăji, farmece, *vămă a șaisprezecea judecă* gândurile rele, necurate, care duc la desfrău și la orice faptă murdară, *vămă a șaptesprezecea* condamnă adulterul, curvia, *vămă a optsprezecea judecă* perversiunile de orice fel, faptele incestuoase, *vămă a nouăsprezecea judecă* pe eretici, pe toți acei care se abat de la dreapta credință a Bisericii, *vămă a douăzecea judecă* tirania, cruzimea, lipsa de îngăduință și de milă față de orice om. Credința

în vămne văzduhului nu este decât aplicarea învățăturii despre „judecata particulară”, căreia se vor supune toate sufletele după moarte. Această judecată se va face cu ajutorul îngerilor, care sunt instrumentele lui Dumnezeu, tema „vămlor” este ilustrată și în pictura bisericilor ortodoxe (v. **Exonartex**) v.

Judecata, Viața viitoare

VĂRATEC — mănăstire de maici, situată la aproximativ 5 km de mănăstirea Agapia (în apropiere de Tg. Neamț), a fost zidită spre sfârșitul secolului XVIII de o călugăriță, Nazaria, sprijinită de Paisie starețul mănăstirii Neamțului.

VĂZDUH — în terminologia liturgică se numește „aerul”, adică acoperământul cel mare al sfintelor vase (potrul și discul).

VĂRTUTE — târie sufletească, termen folosit în Moștile nicele mai vechi (vezi cântarea „Jubi-Te-vo Doamne, vârtutea mea”) la moștă a doua, pentru lauze (în *Molitfelnic* ed. 1937, p. 4).

VĂZNEȘENIE sau **VOZNEȘENIE** (GOS-
PODNU) — Înălțarea Domnului, v. **Ispas**.

VEAC, VECIE, VEȘNICIE — secol (lat. *aeuum, saeculum*); durată de timp limitată la o sută de ani, dar în cântările Bisericii formula „în veacul veacului” sau „în vecii vecilor” are înțeles de timp nemăsurat, de veșnicie. în Sf. Scriptură are același înțeles când se face deosebirea între „veacul acesta” și „veacul de acum” (Romani 2, 2) și „veacul ce va să fie” (Matei 12, 32), adică viața aceasta de pe pământ, trecătoare, și viața veșnică, ce va urma. „veacul ce va să vină” (Marcu 10, 30). Cuvintele Mântuitorului din convorbirea cu femeia samarineancă spun clar acest lucru:

„Cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică” (In 4, 14). Vecia, veșnicia (eternitatea) este timpul nelimitat, fără început și fără sfârșit, Dumnezeu este veșnic, veșnicia este atributul dumnezeirii.

VECERNIE (de la slv. *veceru* = seară, gr. ἑσπερινός — *esperinos* = vecernie, de la gr. ἑσπέρα, η — *espera* = seară, echivalentul latin este *vespera* sau *vespertina collecta* = rugăciune de seară, de unde și termenul românesc *vesperină*) — slujbă de seară, este prima dintre cele șapte Laude bisericești, cu care se începe serviciul divin public al fiecărei zile liturgice. În unele regiuni se spune și *Serare*. După rândala din Tipic, timpul săvârșirii Vecerniei este ceasul al zece en din zi, adică aproximativ ora patru (după amiaza) înainte de lăsarea serii, iarna, iar vara, pe la orele 17-18. În mănăstiri, la sărbătorile cu Priveghere (în ajunul praznicelor împărătești și a sfinților mai importanți) și sâmbăta seara, Vecernia se face după apusul soarelui, fiind urmată de Litie și Litrenie. În mod excepțional, Vecernia se face și dimineața, în următoarele zile: în Duminica Rusărilor îndată după Liturghie pentru luni (Vecernia pentru luna Rusărilor), în Vinerea Patimilor, și de câte ori se unește cu una din cele trei Liturghii: a Sf. Grigorie Dialogul (în toate miercurile și vinerile din Păresimi — Postul Paștilor), a Sf. Vasile cel Mare (în ajunul Crăciunului, al Bobotezei, în Joia și Sâmbăta Patimilor) și a Sf. Ioan Gură de Aur (la Bunavestire, când sărbătoarea respectivă cade într-o zi a săptămânii și nu duminică). Scopul Vecerniei este de a se aduce lui Dumnezeu mulțumire pentru ziua care a

trecut cerând și ajutorul pentru pacea nopții
ce vine după cum scrie Sf. Simeon al
Tesaonicului: „Cântarea Vecerniei înseamnă
că „bucăm pe Încătorul nostru, că am ajuns la
sfârșitul zilei. De aceea mă întin pentru viața
noastră, pentru hrană, pentru cugetare
cuvintele și faptele noastre. Ne rugăm să
petrecem noaptea în pace, căci noaptea este
ca un simbol al sfârșitului vieții noastre” v.
Bogoroditza.

VECHI, „CPL VECHE DE ZILE” — este
numit Dumnezeu laam în viziunea proorocului
Deut. — cap. 7, 9, care e reprezentat în ico-
nografia *„Istema Moise, Treim*. Dumnezeu este
în Hășas, în corpul unui bătrân cu păr și barbă
albă, dar și de Miraculator, care are în pol unui
bătrân tânăr, între ei se înalță Sf. Crăciun, peste
care plutește Sf. Duh în formă de porumbel.

VECHIUL TESTAMENT — constituie par-
tea întâia a Bibliei cuprinzând cartile scrise,
scrise până la venirea Mântuitorului. Cărțile
canonice ale Vechiului Testament, fixate de
canonul public național și pe care se menține și
Biserica Ortodoxă, sunt în număr de 39. La
acestea s-au adăugat și cărțile necanonice de
câte evreii din diaspora. Odată cu traducerea
Bibliei în greacă (Septuaginta) aceste cărți
au trecut și în creștinism. Aceste cărți sunt
grupate în trei colecții: *Legea* (Torah) care
cuprinde cele cinci cărți ale lui Moise
(Pentateuhul), *Profeții* (Nabavim), în care intră
profeții anteriori (Iosua, Iudicători, Regi),
profeții posteriori: mari (Isaia, Ieremia, Iezechiel
și Daniel) și mici (Osea, Amos, Miheia, Iosif,
Aydia, Iona, Naum, Ayacam, Sofonie, Agheu,
Zaharia, Maleahi), *Scriserile* (Ketavim —
„celelalte” din care fac parte celelalte cărți

de înțelepciune (Eclesiastul, Proverbele și
cărțile poetice: Iov, Psalmii, Cântarea
Cântărilor). Vechiul Testament a fost scris în
limba ebraică în afara câtorva texte mici, scrise
în limbă aramaică. Vechiul Testament constituie
izvorul cel mai important pentru cunoașterea
religiei evreilor v. **Sf. Scriptură. Biblia.**

VECTE v. Veac, Vecie, Veșnicie

VEDANTA (v. **Brahmanismul**) — este un
sistem filozofic panteist sistematizat în sec. IX
d. Hr. de filozoful indian Samkara. El consideră
că singura realitate a lumii este absolutul,
Brahma. Lumea e o iluzie, un reflex al
adevăratei realități. Orice și orice care încearcă
să cerceteze și să cunoască lumea este o
eroare, căci lumea însăși o iluzie, nu poate fi
cercetată. La cunoașterea realității se ajunge
atunci când individul realizează că sufletul său
este una cu absolutul, cu Brahma, singura
realitate spre care trebuie să tindă, că să se
contopească cu ea, eliberându-se de Karma.
Acestui sistem ideistic Vedanta, i se opune a fi
sistemul realist, dezvoltat paralel în limba panșade
numit *Samkhya*. Este un sistem dualist,
societății lumea alcătuită din 25 de elemente,
dintre care numai primul și ultimul sunt
fundamentale: *pakriti*, natura materială și
purușu, natura spirituală. Astfel există două
lumi deosebite, lumea materiei și lumea
spiritului, ambele reale și veșnice, având fiecare
existența sa separată, fără ca totuși să poată
există una fără alta, trupu fiind necesar
sufletului, pentru că altfel sufletul ar rămâne
inactiv după cum și trupul nu s-ar putea con-
duce fără suflet (de cuprinsă și în creștinism).
Totuși legătura cu trupul constituie o suferință
pentru suflet. Mântuirea sufletului înseamnă

întoarcerea în sine prin cunoaștere ca și în Vedanta. Când sufletul ajunge la stadiul de cunoaștere a naturii sale spirituale atunci se rupe de lanțurile materiei și intră într-un somn veșnic, fără vise, într-o stare de impasibilitate absolută, numită *Nirvana*. Sistemul Samkya este considerat ateist, deoarece el nu pune creația și evoluția lui Dumnezeu pe seama unei ființe supranaturale. Pe acest sistem se bazează Yoga, alt sistem filozofic care nu e însă ateist, considerat o *practică ascetică și mistică*. Ca practică, Yoga își are rădăcinile în Rig Veda și în vechile procedee magice ale arienilor și băștinașilor indieni. Scopul acestui sistem este mântuirea, care se realizează prin asceză. Ascetul numit *yoghin* trebuie să ajungă la stăpânirea completă a trupului prin diferite procedee: post, mărirea, controlul respirației, suprămarea activității simțurilor pentru lumea exterioară, concentrarea atenției asupra unui obiect exterior apoi asupra unei idei, meditație etc. Când ajunge la cel mai înalt grad de concentrare, yoghinul capătă puteri neobișnuite (poate merge pe foc, pe cărbuni aprinși, poate susține greutatea enormă etc.). Adevărata Yoga interzice yoghinului să speculeze aceste însușiri. El trebuie să-l ajute la mântuire. Mântuirea înseamnă pierderea conștiinței personale și cufundarea în Dumnezeu. Sistemul Yoga admite un Dumnezeu numit *Ișvara*, conceput ca un spirit superior.

VEDAS sau VEDELE, v. Vedismul

VEDISMUL — este cea mai veche formă de religie a Indiei, numită și religia vedică. Își ia numele de la cărțile ei sfinte, *Vedele* (*veda*). Șirul religiilor care au apărut în această țară cu străveche civilizație, sunt în

ordine cronologică următoarele: *vedismul, brahmanismul, jainismul, budismul și hinduismul*. Toate religiile Indiei au la bază vechea religie vedică, din care au evoluat, împrumutând una din altele idei doctrinale și morale pe care le-au adaptat principiile noii religii în dezvoltare. Astfel brahmanismul este opera brahmanilor (categorie de preoți vedici), care au căutat să sistematizeze vechea religie vedică, ajunsă la concepții religioase noi și deosebite de cele din vedism. Din sânul brahmanismului au apărut în aceaș timp jainismul și budismul prin sec. VI î.Hr. și considerate mai puțin religii, cât și două mari secte brahmanice. Hinduismul este vechea religie vedică, sistematizată în perioada brahmană și adaptată la situațiile noi, crește de apariția jainismului și budismului. Această continuitate vedică și marile tangente ale acestor religii, rezultă din ideile de bază care le sunt comune: aspirația la fericirea absolută, la care omul poate ajunge prin împlinirea a diferite practici și ritualuri, rezumate în esență la lepădarea de sine, renunțarea la toate plăcerile materiale, pasivitatea în fața durerilor și bucuriilor vieții, contopirea cu rugăciunea până la realizarea înțelegerii spiritului absolut, în care trebuie să se scufunde. Acest spirit universal este numit Marele Tot, Brahma, Nirvana. Spre a ajunge la acest spirit, omul trebuie să suporte mai multe reîncarnări până la purificarea absolută, care să-l facă vrednic de moarte de întoarcerea veșnică în Spiritul absolut, universal. Aceste religii au aceeași trăsătură sceptică, afirmând că viața e un nonsens, fiind doar un lanț neîntrerupt de suferințe. Cu cât se respectă legile morale de renunțare la tot, cu atât se

scurtează numărul reîncarnărilor și, deci, suferința și drumul care duce la non existență, adică la fericirea supremă. Cărțile sfinte, de la care și-a luat numele vedismul, străvechea religie a Indiei, sunt numite într-un singur cuvânt *Veda*. *Veda* înseamnă „știință”, „cunoaștere” și cuprinde o vastă literatură în versuri și în proză, împărțită în trei mari categorii de scrieri: *vedele* propriu-zise în număr de patru, *Brahmanele*, care sunt comentarii ale *Vedelor* și *Sutras* – culegeri de învățături morale și reguli privitoare la ritualul cultului public și particular. Această literatură veche de milenii, a circulat pe cale orală și a fost fixată în scris în limba sanscrită, se crede începând din mileniul II î.Hr. între anii 800-800 î.Hr. Prin această literatură poate fi cunoscut vechiul *Veda*. *Vedele* propriu-zise sunt în număr de patru: *Rig-veda*, *Sama-veda*, *Yajur-veda* și *Atharva-veda*. *RIG-VEDA* (*Veda* imnelor de laudă) este o colecție de imne și rugăciuni care se rostesc la sacrificiile aduse zeilor. *Rig-Veda* cuprinde 10 cărți cu 1020 de imne, cu o vechime de câteva milenii. Dintre aceste imne sunt celebre *Imnul creației* și *Poemul filozofic* care cuprind idei despre originea lucrurilor. Unele imne au caracter filozofic, altele teologic, acestea din urmă fiind de mare valoare pentru cunoașterea religiei vedice (zei, ritualuri cultice ș.a.). *SAMĀ VEDA* (*Veda* cântece or) cuprinde imnele ce se cântau în timpul ritualului sacrificiilor, imne ce au fost puse pe note foarte târzii. *YAJUR VEDA* („*Veda* formulelor sacrificiale”) este un manual de formule și îndrumări pentru aducerea sacrificiilor. *ATHARVA-VEDA* („*Veda* *Atharva*-nilor”), adică *Veda* preoților legendari

ai focului, care ar fi compus conținutul cărții, cuprinde formule magice, descântece, exorcisme pentru diferitele necesități ale credincioșilor — la naștere, moarte, momente din viață etc. —, prin intermediul cărora se pot cunoaște diferitele aspecte de viață a vechilor indieni. **BRAHMANELE**, care sunt comentarii la *Veda* și sunt scrise mai târziu, precum și cartea *Sutras* ajută, de asemenea, la cunoașterea și înțelegerea religiei vedice. **Brahmanele VEGHERE** (lat. *vigiliae* -ae = slujbe de noapte - veghere) sau *priveghere* *priveghiere* *priveghiu* — slujbe de noapte (gr. *αγρυπνία* — *agripniae*) care în primele veacuri creștine, se țineau de toți credincioșii. Azi, la catolici, se țin spre seară (și sunt în tot anul numai patru „vigiliae” numite „măgare”). În Biserica Ortodoxă aceste „vigiliae” se țin în toate mănăstirile și, la unele biserici, în ajutul sărbătorii or sau ziilor sfinților etc. *priveghere*. Ele încep seara și țin până în zori când se cântă „Mărire Ție, Celui ce ne-a dat noaptea lumina”. În bisericile de mir, aceste privegheri se țin rar și nu durează toată noaptea. Ele se numesc obișnuit „privegheri” (de la gr. *pervigilare*) care are înțeles mai larg decât *vigiliae*, înțelegând „veghere de toată noaptea”. În sec. IV, asemenea „privegheri” se făceau la lenasa din, așa cum ne relatează peregrina *Egeria* (*Itinerarum Egeriae*) unde, la Biserica Invierii pelerinii și călugării stăteau la priveghere până se făcea ziua „zicând cântări și antifoaie, până dimineata”. Din cuvântul *pervigilium* provine în românește „priveghere” care a dat „priveghiu” acesta cu înțeles aici, și care înseamnă „a sta toată noaptea, angă, cel răposat” (a veghea, a păzi mortu.). Cuvântul

„veghere”, din sec. IV cu înțelesul bisericesc de „priveghere noaptea la rugăciune, în biserică” (*vigiliae*). S-a pierdut în lb. română, fiind înlocuit în unele texte vechi cu „pază” (în Psaltirea Scheiană) sau „evlavie” (la Dosoftei). Cuvântul „priveghere” are înțeles de slujbă bisericească de noapte, „veghere” de noapte, păză. Forma „priveghiu” înseamnă „vegherea”, „paza mortului” în casă. Sensul de „priveghere”, ca slujbă bisericească, a fost înlocuit, prin influență slavonă, de cuvântul „denie” (în textele maramureșene și la Corcisi), care a rămas însă cu același înțeles de slujbă bisericească de noapte, potrivit textului de la Matei (26, 41) „privegheați și vă rugați” ca și în tot Noul Testament, unde se vorbește de petrecerea nopții în rugăciune, cu același sens e folosit în vechile cărți de slujbă: „Sfinții cei cu bdenie” (*Ektochia romanească*, Râmnic, 1742), „topindu-și trupul cu trezda și ruga și în bdenie” (Dosoftei *Viețile Sfinților*) fenomen observat în toate cărțile de slujbă din sec. XVII (*Antologhion*, Râmnic, 1717, *Antologhion*, Iași, 1753, *Antologhion*, București, 1766 și Râmnic, 1786 ș.a.). Începând din sec. XIX, cuvântul „bdenie”, „denie” este treptat înlăturat și înlocuit cu vechiul „priveghere” (*Ektochia*, Buda, 1811 în *Ektochia*, Râmnic, f. 415 r. se explică termenul „când este a se face «bdenie», adică priveghere de toată noaptea, spre ziua Duminicii”). În *Tipicul cel Mare* (Iași, 1816), trasus din lb. rusă, nu se mai întâlnește „bdenie”, ci numai „priveghiere” „pentru sfântul ce are priveghiere”, în cărțile de Tipic din sec. XIX prohodul Domnului care se cântă seara, în Vnerea Mare, la priveghere, apare cu acest termen și nu „denie”. Credincioșii care cer

preoților să le citească rugăciunile de seară, le cer „priveghiere” și nu admit, pentru aceste slujbe, denumirea de *bite și acatist*. Cărțile de Tipic de azi și Calendarul bisericesc folosesc cuvântul „denie” în loc de „priveghere” pentru slujbele din Săptămâna Mare, a Postului Paștelui. În multe părți ale țării, poporul a păstrat termenul de „priveghere” (pentru denie) și mergând la slujba de seară duc în mână lumânări care în multe părți se numesc „priveghetoare”. Forma acestor lumânări este adesea ca o turtă, ca un colac de luminare răsucită. Pe măsură ce arde ea se uestace ca ala de pe un meșor. Această „priveghetoare” (lumânare de „priveghere”) se aprinde la prohod, în noaptea de Paști, și a doua zi de Paști, la Sf. Gheorghe și la alte zile mari, precum și când fulgeră și trăsnește (numele de „priveghetoare” s-a dat păsării care cântă numai noaptea). În literatura patristică, scriitorul creștin Niceta de Remesiana (episcop în a doua jumătate a sec. IV în cetatea Remesiana din provincia Dacia Mediteraneeă, cu capitala la Sardica (Sofia de azi), autorul imnului „Te Deum laudamus” și a altor numeroase imnuri, a scris și lucrarea *De vigiliis* („Despre priveghieri”), în care vorbește despre anumite slujbe liturgice introduse în cult și care se țineau noaptea, mai ales sambăta și duminica, numite de el „*Sanctis vigilis*”, și care constau în „psalmi, paremi, rugăciuni, cântări și citiri din Sf. Scriptură”. El argumentează necesitatea „vegherilor” cu citate din Sf. Scriptură (Isaia 26, 9, „La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe Tine pentru judecările dreptății, Ia e” — Ps 119, 62) (Iisus îndeamnă la „priveghere” (Parabola celor 10 fecioare) „Privegheați și

vă rugați, să nu cădeți în ispită” Sfinți Apostoli Petru și Pavel vorbesc și practică aceste rugăciuni de noapte (cum aflăm din Fapte despre Eutimie, care a căzut de pe o fereastră, în miezul nopții, în timpul unor asemenea „privegheri”). Aceste „privegheri” să se facă, zice Niceta, și cu inima, și pregătirea să se facă prin post și rugăciune, căci ele sunt „o slujbă divină”, „păpășii veghetorilor să fie deschis lui Hristos și închis diavolului”. În cuvântarea sa „De psalmodia de hodo” (Despre tolosul cântării) care este urmarea cuvântării „De *vegdas*” Niceta arată că pсалм (rânduiala) privegherilor este cântarea din psalmi paramei (proverbele lui Solomon) și rugăciuni (așa cum se fac privegherile și azi) (N. I. Iopescu — „De la privegheri la priveghetorie”).

VELICANII, VENICEANII, VENICEARI — cei din biserică sunt numele *Mormoni* v. *Mărimori*.

VENERARE (lat. *veneror* — a venera, a venera, a se adresa la) — este cultul adus sfintilor, v. *Dulle, Latrice*.

VENIAMIN — cel mai mic dintre cei 12 fii ai lui Iacob-Israel, din care se trag cele 12 seminte care au format poporul israelitean sau evreu. Din seminta lui Veniamin se trăgea Saul, primul rege al acestui popor, precum și Saul din Tars, care avea să devină St. Pavel „Apostolul neamurilor”.

VENIAMIN COSTACHE — mare mitropolit al Moldovei (1868-1896) întemeietorul Seminarului de la Suceava, cultor de biserică și autor de cărți teologice.

VENICEANII v. *Veliceanu*

VENUS (VENERA) — zeită romană a vegetației a primăverii a devenit mai târziu

zeită a dragostei, asemenea cu Afrodita, zeită dragostei, în mitologia greacă. Din Eneida lui Virgiliu, aflăm că, după războiul troian, Enea debarcă în peninsula italică și întemeiază statul roman, ajutat de această zeită, care era mama lui, ea devine strămoașa poporului roman, care a numit-o *Venus Genetrix* („mamă”).

VERHOVNIC — înalt stăpân, în ierarhia bisericească.

VERONICA v. *Mandyhon*

VESPERINA v. *Vecernia*

VESTA — zeită romană, care împreună cu Ianus, a stat alături de prima grupare de zei a poporului roman, triada Jupiter, Quirinus, Marte. Ea era protectoarea orașului Roma. O dovadă a originii străvechi a acestei zeițe este că ea nu a avut altă reprezentare decât a unui foc arzând „*agnus Vestae*” (stătuile zeilor apar mai târziu), căci *Vesta* derivă din rădăcină indo-europeană însemnând „a arde”. Sanctuarul *Vestae* nu era pătrat ca al celorlalte zeițe, ci rotund, simbolizând, conform doctrinei indiene, pământul și cerul. Întrere ea se întreprindeau focuri sacre al *Vestae*, erau fecioare și purtau umeze de „vestale”. Vestalele erau în număr de șase și aparțineau Colegului pontifical (v. *Pontif*). Ele erau moșe de Marele Pontif, *Pontifex* când aveau vârsta între șase și zece ani și erau consacrate pentru o durată de treizeci de ani. Ele trebuiau să rămână totdeauna pe care nu îl lăsa să se sângănească. Puterea religioasă a vestalelor depindea de virginitatea lor, dacă o vestală încălca regula castității, ea era închisă de veșit în un mormânt subteran și parte terului ei era arde în chimari.

VESTALE v. *Vesta*

VEȘMÎNTE LITURGICE sau **ODAJDII**

Îmbrăcămîntea specială pe care o poartă slujitorii Bisericii (diaconi, preoți și episcopi). În timpuri când săvârșesc sfintele slujbe religioase. Aceste vestimente diferă de la o treaptă la alta a clerului. Astfel *episcopii* au trei vestimente: *stiharul*, *orarul* și *manecutele*; *preoții* au cinci vestimente: *stiharul*, *manecutele*, *epitrahilul*, *broul* sau cingătoarea și *felonul* sau *șfita*; *arhiereii* poartă șapte vestimente: *stiharul*, *epitrahilul*, *broul*, *manecutele*, *mantoria*, *sacossul* și *mantia*. Ultimele trei vestimente sunt specifice treptei arhierice. Arhiereii mai au și arămurile *insigne* sau *ornate* sau semne distinctive: treptelor, ca *mitra*, *epigonita*, sau *bedermita*, *engolpionul*, *crucea pectorală*, *crucă dacherele*, *tracherele* și *valturul* (potoson). Descrierea vestimentelor liturgice sau odădule: **ΣΤΙΧΑΡΙ** (gr. **στοιχάριον** — *stiharion*) — vestiment lung cu mâneci largi (ca o robă) confecționat din material mătăsoș cu țesătură până pe poale la gât și la mâneci are o bordură țesută din fir, numită *stih* (gr. **ΣΤΙΧΟΣ** — *stichos* — de aici numele de stihar) (**ΟΙΚΑΡΙ** (gr. **οικάριον** — *oikarion*) — o fașă înălțată de 15 cm lungă de 3-4-5 m, țesută ca și stiharul din mătăse plină, lucioasă, brodată cu șiret lat țesut cu fir aurii sau argintiu, denumirea de orar vine de la *οράω* — a se uita, pentru că la început diaconii, stând cu mâna orarului, dădeau semnaul de rugăciune. **ΜΑΝΕΚΙΤΙΛΕ** (gr. **ἐπιμανίκια** — *epimanikia*; lat. *supermanicatae*) numite și *rucașe* (de la slav. *рука* = mână) — sunt un fel de manșete mobile care strâng maneci stiharului. Ele simbolizează legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Iisus, când L-au dus la judecată

Se fac din același material cu stiharul **ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΙΟΝ** (gr. **ἐπιτραχήλιον** — *epitrahilion* — peste grumaz, popular *parafra*) — este o fașă de stofă sau mătăse lată cam de 30 cm, brodată cu șiret de fir sau mătăse lucioasă. Are formă dreptunghiulară, lată de 30 cm și lungă ca stiharul, răsucită la vârfurile de sus, astfel ca să poată intra pe cap, spre a fi așezat apoi pe grumaz (pe umăr). La început epitrahilul era o fașă ca orarul, care se așeza în jurul gâtului, avea două capetele atârnate pe piept. Epitrahilul amintește crucea purtată de Măntuitorul pe drumul calvarii. **ΒΡΑΧΙΛ** (gr. **βραχίον** — *brachion* — lat. *brachium*) sau *brachiere* (sau *brasiu*) — o fașă îngustă de 5-8 cm, lungă de 1-2 m, prelungită cu două bănci, cu care se cingău purtătorul — peste stiharul proiectese făcând ca și manecutele — același material cu stiharul. Brachierele este de fașă de pânză cu care *Sfântul nostru Măntuitor* în seara Cincizelei de Înălțare a sfințit picioarele ucenicilor smeriți. **ΣΗΛΛΙΟΝ** (gr. **σέλλιον** — *sellion*) sau *șfita* — este un fel de pelerină mătăsoasă în spate și mai scundă în față, de formă rotundă, făcută dintr-o singură bucată răsucită la gât și care se îmbracă de preot peste stihar, epitrahil și brâu. Pe spatele locului este brodată o cruce. Felonul simbolizează mantia de purpură cu care a fost îmbrăcat Iisus în timpul patimilor Sale. *Vestimente liturgice ale arhieriei* — se deosebesc de ale preoților și diaconilor prin numărul lor mai mare șapte, prin calitatea frumuseții și strălucirea diferitelor podoabe care arată demnitatea treptei arhierice. În timpul slujbei arhiereul îmbracă mai mult decât patru vestimente: stiharul, epitrahilul, broul și

mănecuțele (pe care le îmbracă și preotul, și dintre care diaconul are numai stiharul și mănecuțele), folosind în plus încă trei veșminte: specifice treptei arhieresti: *sacosul*, *omoforul* și *mantia*. **SACOSUL** (gr. σάκκος — *sakkos* = sac) — veșmânt în formă de sac, ca și stiharul, însă mai scurt și cu mâneci scurte și largi, pe care episcopul, îl îmbracă peste stihar, brâu, epitrahil și mănecuțe. Confectionat din stofă, catifea sau mătase, are culoarea albă, purpurie sau galbenă. Sacosul se închide în față cu nastur — în formă de clopoțel, aurii, are aceeași semnificație ca și feionul, clopoțelul simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care se face auzit din gura episcopului, precum și glasul celor 12 apostoli, când au propovăduit Evanghelia. **OMOFORUL** (gr. ὀμοφόριον — *omoforion*, de la gr. ὄμος, ὅ — *omos* — omâr și gr. φέρω — *fero* = a purta, lat. *humeralis*) — este un fel de eșarfă (șal, fâșie) lungă care se așază în jurul gâtului, pe grumaz — iar capetele atârnă la piept. Se face din același material ca sacosul și are brodată o iconiță-medalion cu chipul Mântuitorului, care e așezată la mijloc, în dreptul gâtului. Omoforul este de două feluri, după mărime: un *omofor mare*, care se îmbracă numai la începutul Liturghiei până la Apostol — când este scos și înlocuit cu *omoforul mic* — care se păstrează până la sfârșitul slujbei. Despre vechimea acestei piese vestimentare arhieresti se crede că reprezintă continuarea acelui veșmânt purtat de arhierii Legii Vechii, în timpul slujbirii la Cortul Sfânt și la templu, și care se numea *efod* sau *umerar* (leșire 28, 4-6-7 și 39, 2-4). Alți istorici cred că omoforul ar fi o distincție — o insignă dată de împărații romani, episcopului Romei în sec. V,

spre a se deosebi de ceilalți clerici, acesta ar corespunde azi veșmântului numit de cato ieri *pallium*, care este o fâșie lungă, de stofă din lână albă, brodată cu șase cruce negre și așezată pe umeri, ale cărei capete atârnă unul pe piept și altul pe spate. *Pallium* este purtat astăzi numai de papi, de primat — de arhiepiscopi și anumiți episcopi privilegiați. În răsărit însă omoforul a fost purtat de la început de către toți arhierii. El simbolizează actul de mântuire a omului de către Iisus Hristos, Păstorul care a luat pe umeri oaia cea pierdută (Luca 15, 4-6). **MANTIA** (gr. μανδύον, τό — *mandion*, lat. *cappa ptyziale*) — este un veșmânt lung și larg fără mâneci — ca o pelerină, de culoare purpurie — împodobită pe laturi cu niște benzi, numite „fâșii” sau „râuri”, se închide la gât și jos — în față, iar la dreapta și la stânga încheieturilor are câte două tăblițe brodate cu fir de aur. Mantia e îmbrăcată de arhierii la anumite slujbe la care nu îmbracă stiharul și sacosul (la Vecernie și Litie sau Privighere, la sfințirea apei, la Masă, la închinarea la coane dinainte de Liturghie, în procesiuni). Mantia are caracter extraliturghic și originalitate: se crede că și-ar avea originea în mantia monahă, dovadă că până în sec. XV era purtată ca o haină de toate zilele. Sf. Simeon al Tesaloniei, relatează că pe vremea sa (începutul sec. XV), împăratul ierusalimitea cerea aces pater arh mantia și engolpionul în semn de onoare deosebită. După alte păreri și-ar trage originea din mantia filozofilor antici ori din cea „*cappa magna*” purtată în vechime de apuseni, și a cărei denumire a rămas în mantia arhierilor din Biserica Romano-Catolică, numită „cappa”, începând din sec. XII. „cappa” a devenit un

veșmânt liturgic în Biserica apuseană, și s-a extins la clerici) de toate treptele. Mantia simbolizează darul purtător de grijă al lui Dumnezeu, acoperământul Său. *Ornatele* (insignele) arhieriei: *MITRA* (gr. *μιτρά*, *î* — *mitra*, gr. *τιρά*, *î* — *tira* — învelitoare pentru cap, coroană) — în formă de cupolă, este o acoperitoare pentru cap pe care o poartă arhierii în timpul serviciilor divine. La început ea era purtată numai de patriarh, apoi au purtat-o toți arhierii. Se crede că și are originea în coroana împăraților bizantini (având aceeași formă), iar *mitra* / *tiară* (de formă conică sau piramidală) provine din *tiara papală*, ce provenea din camilafca („*camelactum*”) sau călănta care se purta pe cap, în Apus, la serviciile divine. După Sf. Simeon al Tesaloniceanului, mitra simbolizează „cupuna de spinii a Mântuitorului” precum și sudariul (marama) cu care I s-a înfășurat capul când a fost pus în mormânt. Mitra este semnul vrednic primit de arhierii de la Hristos. *EPIGONATIUL* sau *bedernița* (gr. *ἐπιγονάτιον*, *τό* — *epigonation* lat. *subgenuale* = sub genunchi, slv. *bederniță*) — este o bucată de stofă prețioasă, de formă romboidală care se atarnă la coapsa dreaptă, fiind legată de brâu ori de gât cu o panglică trecută peste umărul stâng. La origine acest ornat a fost un fel de șervet, pe care arhierii îl purtau la brâu și îl foloseau spre a-și șterge mâinile la diferite spălări rituale (ex. înainte de sfârșirea Darurilor ș.a.) sau la spălarea picioarelor în Iordan. Epigonatul se pune numai la slujirea Sf. Liturghii. Epigonatul simbolizează „sabiă Duhului”, „care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efes. 6, 17) cu care

trebuie să fie marmat arhierii spre a apăra dreapta credință. *ENGOLPIONUL* (gr. *ἐγκόλπιον* — *ta engolpion* — la sân, lat. *pectorale*) sau *Panaghul* (gr. *πανάγιον* — *panaghion* = Preasfântul) — este o insignă arhierescă de forma unei conife-medalion din email, aur sau argint, înfățișând pe Mântuitorul sau pe Maica Domnului (gr. *ἡ παναγία* — *Panaghia* = Preasfânta), mai rar Sf. Treime. Se poartă pe piept, atârnat de un lănișor, petrecut după gât. Acest ornat este purtat numai de arhierii din Biserica Ortodoxă de rit bizantin (Patriarhi) spre a se deosebi de ceilalți arhierii, poartă două engolpioane. Este un simbol al credinței mărturisite din inimă. Când are chipul Maicii Domnului simbolizează puterea mijlocitoare și ocrotitoare a Sfintei Fecioare, căreia i se încredințează arhierii. Engolpionul este purtat atât la slujbele divine, cât și în viața de toate zilele. *CRUCEA* *PECTORALĂ* (gr. *σταυρός* *ὁ* — *stavros* = cruce, lat. *crux*) — este o insignă care se poartă, ca și engolpionul, atârnată la piept în Biserica Ortodoxă Română, crucea pectorală este purtată nu numai de arhierii, ci și de anumiți preoți distinși cu această insignă (econom-stavrofor). Ea simbolizează Crucea lui Hristos, fiind semn al biruinței, a întăririi și a povățuirii. *ARJA* sau „*toiagul păstoresc*” (lat. *baculus pastoralis*) ori „*paterița*” (gr. *ἡ πατερίτσα* — *pateritsa* lat. *crossa*) — este un baston înalt, cât mână ținea unui om, e făcut din lemn ori metal, împodobit cu păcuțe de fildeş, aur sau argint și terminat la capătul de sus cu doi șerpi, peste care stă un glob cu o cruce. Pe acest manier al cârjei se înfășoară, de obicei, o maramă cusută cu fir pentru podoabă și pentru

a se ține mai ușor. Arhierii poartă o astfel de cărjă împodobită numai când intră în biserică și s-a descoperă dacă doar asistă la slujbă sau o cărjă mai simplă, pe care o poartă și în afara bisericii. Căra s simbolizează puterea de a păstor. Biserica, de a păste „forma”, poporul dreptcredincios al lui Hristos, după modelul lui Moise și Aaron, preot și profetai Vechiului Testament (care au condus poporul evreii, (Levite 7-20 și a.). Simbolul podoabelor de la capul de sus al cărjei arată că Hristos a sfârșit, prin cruce, capetele balaurilor peșazați *ΔΙΔΗΚΤΗ* (gr. διδάκτω τὸ *dikimoti*) și *ΤΡΑΚΗΡΤΗ* (gr. τρακηρω τὸ *trikrimti*) — se numesc cele două steșnice folosite a săvârșite a creștinii fiecare purtând două sau trei înălțări. La Trachia arhierescă, cu ecariera bicevnică pe care se și (*Arhieraticon* — carte de slujbă, în care se descrie rolul altarului arhieresc) *Trachia* simbolizează cele două firi ale Marelui în (Dus Dumnezeu), iar *Trachia* simbolizează Sf. Treime *ΔΙΔΗΚΤΗ* (gr. διδάκτω τὸ *dikimoti* = vultur) sau *ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ* (slv. „săbăcior”) — este un covor mic, rotund, pe care este brodată imaginea unui vultur cu aripile întinse, care zbură pe deasupra unei cetăți cu trei rați. Acest covoraș se așază în afară sau înăuntru, pentru a sta pe el arhierii, cu picioarele la slujbele arhierice. Acest covor are două dimensiuni — una mai mare și una mai mică. Vulturul mare se folosește când se face hirotonia unui arhieriu, candidatul se așază a fa sfânt (ca arhieriu este mai întâi supus unui „exetasis” (examinare, care constă în trei întrebări), vulturul mare este așezat în fața altarului între steșnice, iar candidatul

stă cu picioarele pe coada vulturului când în momentul respectiv al slujbei se pune prima întrebare pe care o rostiește protosul arhieriei or slujitorii a a doua întrebare, când datul înaintea și stă cu picioarele pe mijlocul vulturului iar la a treia întrebare se așază pe capul vulturului, ceea ce înseamnă înălțarea sa în desăvârșirea treptelor prelate. *Vulturul* nu se întrebuintează în lăcașul slujbei fiind pus în diferite locuri din biserică unde stă mai mult arhierii. Vulturul este un simbol al exaltării și înțelepciunii arhierice — care prin știința și viața lui exemplară trebuie să se ridice deasupra credincioșilor pe care îi păstorește. Prin forma, culoarea și calitatea materiei or din care sunt confecționate *steșnice vultur* inspiră respect față de purtătorii lor, produc o impresie puternică asupra credincioșilor și creează o atmosferă de sfințenie proprie săvârșirii serviciului divin. Înainte de a fi puse în folosință cultului toate veșmintele liturgice nu se sfințesc de către preot sau episcop, după rânduiala prescripționată în cărțile de slujbă, înainte de îmbrăcare, orice veșmânt se binecuvăntează și se sărută de cleric și slujitorii — se în de respect. Veșmintele trebuie păstrate cu grijă în bună stare, într-un dulap anume din biserică. Slujitorilor le este interzis a îmbrăca veșminte divine veșminte mardare, rupte, negrijite. De asemenea, ei trebuie să fie curați cu trupul și sufletul, ca semn de respect față de Dumnezeu și de cele sfinte. În acest sens, *Povățuirea din Liturghier* prevăd următoarele: „Pertrușăprea dumnezeiești Liturghii, preotul și diaconul sunt datorni a fi curați cu sufletul și cu trupul și precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe danși se

cuvine să le aibă curate și întregi, iar de vor fi pătate toate și rupte și va îndrăzni preotul a stați cu ele, va greși de moarte, deoarece înaintea lui Hristos Dumnezeu, Cel ce este cu adevărat în Sinte e Sinte, Taine se va arăta cu nebulgare de seamă. De aceea slujitorii celor sfinte catorisunt să stăruiască în tot chipul, ca veșminte e cele sfinte chiar de vor fi din material simplu, să fie curate noiase și curate” (*Liturghier*, ed. 1974, p. 363).

VEȘNICIE v. *Vece*.

VETEROTESTAMENTAR — ceea ce aparține Vechiului Testament (ex. profetii veterotestamentari).

VIAȚA VIITOARE — Omenirea a avut întotdeauna conștiința unei vieți viitoare, conștiința că viața nu se sfârșește odată cu moartea, că omul trăiește și după dispariția trupului. Rațional și explicit aceasta ca o păstrare în memoria arhivelor a celor repăzuți, dar această idee născută în interesul propriu și așa cum o concepe creștinismul. Sălița este nemuritoare și el este al Domnului, spune Sf. Apostol Pavel (1 Corinteni 15, 51) iar după moarte el își păstrează înțelesul, dar nu mai poate acționa pentru înălțarea sa „El vine noaptea, când dormiți și nu poate să vă trezească” (Ioan 9, 4). Bogatul din parabola „Bogatul și săracul Lazăr” pe care Mantolul îl spune în neest seamă, (Luce 16, 19-31) înțelege și și aduce aminte de ratul să se pe pământ pe care ar vrea să prevină să nu mai ducă viața de răutate și necredință pe care a dus-o el și pentru care în lumea de dincolo suferă atât de complicități. El îl recunoaște pe săracul Lazăr care se află în sanul lui Avraam, adică în Rai, în locul celor drepti. Raiul este locul în care se

află sufletele dreptilor de la judecata particulară până la judecata universală, judecata de apoi. Raiul e numit, în Sf. Scriptură, și „Împărăția cerurilor” (Mt 5, 3 și 10), „Împărăția lui Dumnezeu” (Ic 13, 29-1 Corinteni 5, 50), „Casa Tatălui” (Ioan 14, 2) etc. Biserica îl numește „loc luminat, loc cu verdeată, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea” (Ecumenia morților). Raiul apare astfel și ca un *loc*, dar și ca o *stare*, o stare de teneire și de răspălat, în care se află dreptii după moarte. Textul de la Ioan „în casa Tatălui, Mei multe locașuri sunt” (Ioan 14, 2) arată ideea de loc în lumea de dincolo, dar mai a es ideea de *stare*, ideea existenței a fermelor grade de teneire în care se află cei drepti „Fiecare își va lua plata după osteneala sa” (1 Corinteni 3, 8). Cu cât e neva e mai curat, cu atât este mai aproape de Dumnezeu. Îndată sălița e se muta din această lume, să nu ca aceeași măsură a Harului. „Atunci vor fi îndumnezeiți după har, idică vor cunoaște fericirea strălucirea și toată lucrarea și viața pe care o are Dumnezeu în Sinte, la o ființă, și se vor împărtăși de razele soarelui dumnezeiesc” (*Învățătură de credință creștină ortodoxă*, ed. 1952, p. 69). Fericirea celor drepti în viața viitoare spune Sf. Apostol Pavel, nu se poate descrie „Cele ce ochii n-au văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au sculat de acestea le-a gătit Dumnezeu ce ar co-l înțeleg pe El” (1 Corinteni 13, 9). Această fericire este vederea lui Dumnezeu. În „Predica de pe munte” Mantolul spune „cei curăți cu inimă, accia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5, 8). Dreptii din Rai stau în comunitate cu Dumnezeu prin har și s pot cunoaște după gra-

dul de sfințenie în care se află fiecare. Suferințele celor drepi trăiesc acolo laolaltă cu sfinții și ingerii (Evrei 12, 22, Mt. 8, 11) și participă la slava lui Hristos (II Tim. 2, 12). Toți sunt acolo un și prin legătura dragostei, ca fii ai aceluiasi Părinte, a cărui binecuvântare o simți ca o desfășurată fericire. Iată de ce au învins răul și au triumfat asupra păcatului: cei din rai formează Biserica triumfătoare. Suferințele celor păcătoși ajung, după judecata particulară, în iad, unde se află și dăburile necurate (II Petru 2, 4). În Sf. Scriptură, iadul este numit „gheena focului” (Mt. 5, 22, 29, 30), „foc nestins” (Mt. 3, 12), „întinerul cel mai din afară” (Mt. 8, 12), depărtare de la fața lui Dumnezeu (Mt. 7, 23) etc., toate aceste denumiri arată starea de suferință, *locul* de pedeapsă veșnică. Această pedeapsă are forme diferite. Prima și cea mai grea este *îndepărtarea de la fața lui Dumnezeu*, care înseamnă pierderea tuturor bunurilor care vin de la el. Pierderea lui Dumnezeu e dureroasă și în lumea aceasta, dar cu atât mai mult în lumea de dincolo, altă pedeapsă este lipsa comuniunii cu sfinții, izolarea, însingurarea, îndepărtarea de prietenii sfinților care ajută sufletele să progreseze în virtute și cunoașterea lui Dumnezeu. Imposibilitatea acestor comuniuni face pe cei *din iad* să se simtă *nemuritori*. În iad stau în *compania* spiritelor rele, care se bucură de chinurile celor păcătoși, *pedepsiți de Dumnezeu*, ca și duhurile rele. O altă formă a chinului păcătoșilor în iad sunt *muștrările de conștiință*, asemenea cu un vierme neadormit, care nu moare niciodată (Marcu 9, 44). Muștrarea de conștiință, continuă și veșnică, înseamnă desnădejdea și părerea de rău de a

nu se fi supus von Domnului în viața trăită aici, pe pământ. În iad este „plângerea și scrâșnirea dinților” (Mt. 22, 13) provocată de *focul iadului*, care arde veșnic tînța păcătoșilor, fără a o nimici (Lc. 16, 24).

VICAR (lat. *vicarius* — locuitor) — ajutor în activitatea eparhială, vicar se numește preotul arhiamandritul, arhiereul care primește într-o eparhie slujba de a-l ajuta pe ierarhul localului, în activitatea sa administrativă și canonică, papa de la Roma se mai numește și „Vicarul lui Hristos”.

VICINA — vechi oraș în nordul Dobrogei, identificat cu Isaceea, unde în sec. XIII-XIV se afla reședința unei arhiepiscopii (mitropolii ortodoxe) cu ierarhi trimiși de la Constantinopol, de care depindea. În 1359, primul ierarh de la Vicina a fost adus în Jara Românească, unde a întemeiat prima mitropolie a țării, la Curtea de Argeș (schimb de la Vicina).

VICLEIM, VIFLEIM sau IROZII — este numele unei drame folclorice (nume popu ar pentru Betleem, unde S-a născut Iisus), care face parte din colindele de Crăciun, a românilor ortodocși. Colindul evocă uciderea celor 14.000 de prunci, din porunca regelui iudeu Irod, în vremea căruia S-a născut Iisus Hristos și pe care Irod voia să-l ucidă, temându-se că Acesta îi va lua tronul (faptele sunt relatate în Evanghelia de la Matei, cap. 2). Acest colind românesc este de origine creștină, ca și „Steaua” și a (v. Colind). Istoricul Virgil Candea vorbește despre un Vicleim românesc: „martor și povătuitor al Nașterii Domnului cu puterea lui de mister, nevinovăție și curățenie, de lumină și autenticitate”, combătând teoriile care susțineau, ca Moses Gaster în *Chrestoma-*

ŝia română (Leipzig, 1831), că Vicleimul este „o urmă a Misterelor din Occident”; Acad. Virgil Cândea caută să demonstreze că nu există similitudin, convingătoare între „misterul Nașterii” la români și la sași ardeleni, care ni l-ar fi transmis din literatura germană medievală. Mai mult, un vrednic cărturar de sat ardelean, Pătru Pătruț, autorul unei versiuni de peste muni a Vicleimului, se inspire nu de la sași de lângă el, ci din Anton Pann din Țara Românească. Vicleimul este de secole atestat la noi. Era reprezentat de Crăciun la curtea lui Vasile Lupu, ne spune cronicarul Miron Costin, dar nu avem dovezi că ar fi fost atunci o inovație, așa încât putem socoti obiceiul mult mai vechi. Acum un secol, Mihail Kogălniceanu îl consemnează cu observația că „prozi erau ținute în onoare mai mare” într-un trecut nu prea îndepărtat și că ei erau interpretați de „dascăli și oieri”, apoi de „fiu de boier îmbrăcați în haină de stofă aurită, la curtea domnească și la casele boieresci.” (cit. din articolul „La Vicleim puțin cunoscut”, semnat de Acad. Virgil Cândea, în ziarul „România liberă” din 23 decembrie 1995). În acest articol se laudă inițiativa d-lui Răzvan Ionescu de a adapta pentru teatru radiofonic un text vechi de *Vicleim* din Moldova, text publicat în 1885 de marele folclorist G. Dem. Teodorescu, text care fusese cenzurat în „Poezii populare” culese de G. Dem. Teodorescu, publicat în ediția din 1985, a colecției „Biblioteca pentru toți”.

VIDMA (slv. *vrăitoare*) — denumire pentru „moarte”, în povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă.

VIFORĂTA — mănăstire de mănăstiri (la 3 km nord de Iărgoviște), datează din sec. XVI

(1530); restaurată de mai multe ori, ea și-a pierdut aspectul original. Azi are și funcție socială, servind ca loc de adăpost (azil spiritual) pentru călugărițele și preotesele în vârstă și singure.

VIGILA (lat. *vigilis* — veghere, *vigil* = grijă, u, băgător de seamă) — se numește la catolici ziua dinaintea unei mari sărbători, ex. Ajunul Crăciunului, al Bobotezei etc.

VINCENT DE PAUL v. Caritate

VINEREA SEACĂ — zi aliturgică, v. Aliturgie

VIRTUTE (lat. *virtus* — *virtutis* = putere, curaj, bărbăție, banătate, cinste) — este acea putere a sufletului de a înfrunta forța răului sub toate aspectele lui. Morala filozofică clasifică patru virtuți numite „*virtuți cardinale*” — înțelepciunea, cinstea, cumpătarea, curajul, morala religioasă, morala creștină se bazează pe trei „*virtuți teologice*” — credința, nădejdea (speranța) și dragostea (iubirea creștină). „Și acum — zice Sfântul Apostol Pavel — rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea” (I Corinteni 13:13). Sf. Pavel consideră virtutea dragostei mai mare decât toate și se închină un adevărat imn în I pistola I către Corinteni. „De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de-aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință, încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmăște, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde

de mânie, nu gândește răul Toate le suferă, toate le crede, toate le nădărduește, toate le rabdă Dragostea nu cade niciodată" (1 Corinteni 13 1 2 4 5 7 8) *Iubirea creștină* este învățătura cea nouă pe care Iisus o aduce oamenilor „Poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unii pe alții Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenici Mei, dacă veți avea dragoste unui față de altul" (Ioan 13, 34-35) Este virtutea fundamentală, prin care adevăratul creștin se deosebește de ceilalți oameni

VIRTUȚI CRESTINE v. Virtute

VISARION SARAI v. Sarai

VIȘNU — zeu principal în hinduism În perioada vedică era un zeu solar care devine apoi un zeu bun și îndurător față de om și de toate ființele El apare oamenilor sub diferite chipuri, numite „avatara" (seaboratori) și face tot felul de fapte bune, în folosul oamenilor Dintre întrupări cele mai importante sunt eroul Krișna și eroul Rama, despre care povestesc epopeile sanscrite Bhagavat-Gita și Ramayana.

VITEZDA (ebr. *Bethesda* = scăldătoarea oilor) — lac în nordul templului din Ierusalim, lângă poarta orașului numită „Poarta oilor", unde în a. doi-lea an al activității Sale, Mântuitorul a făcut minunea vindecării slăbănogului care zăcea bolnav de 38 de ani (Ioan 5 1-9).

VLĂDICA (slv. *vladika*) — episcop (v. Mitropolit). Termen folosit pentru ierarhi din toate treptele, în B.O.R.

VODIȚA — mănăstire din Oltenia (com. Vărciorova Mehedinți), clădită de călugărul Nicodim, venit din sudul Dunării, care întemeiază și mănăstirea Tismana în același

timp (sec. XIV, în vremea lui Vladislav Vlaicu Vodă). Se simțea în epocă nevoia întemeierii de mănăstiri ortodoxe spre a ține stavilă expansiunii catolicismului.

VOHOD (slv. „ieșire") — cuvânt ce denumește două momente importante din cadrul slujbei Sfintei Liturghii în Biserica Ortodoxă *Vohodul mic* și *Vohodul mare*. *Vohodul mic* sau ieșirea cu Sfânta Evanghelie (iat *introitus* = purtarea solemnă a Sf. Evanghelii) se face după ce se cântă Fericirile; preotul face trei închinățiuni în fața Sf. Mese, cu multă evlavie la Sfânta Evanghelie și pune în locul ei, pe antimis, Sf. Cruce, (mând Sf. Evanghelie în dreptul frunții, ocolește cu ea Sf. Masă și iese pe ușa de nord a altarului până în mijlocul naosului, precedat de un purtător de lumină (cu lumânare sau sfeșnic), rostește o rugăciune, apoi se îndreaptă spre altar printr-o steșnicică împărătească, se oprește în fața ușilor împărătești și, când la stânga s-a terminat de cântat Antifona III (Fericirile ori troparul), preotul înalță Sf. Evanghelie și zice „Înțelepciune dreaptă", apoi intră în altar, ridică crucea de pe antimis și pune în locul ei Sf. Evanghelie. Semnificația acestui ritual solemn, care se săvârșește în timpul Liturghiei catehumenilor, este simbolică. Ea înseamnă epifania Domnului (arătarea Sa către oameni, la Botezul de la râul Iordanului, când a fost mărturisit ca Fiul lui Dumnezeu de Însuși Tatăl, iar apoi începerea activității publice, prin propovăduirea Evangheliei). În Sf. Evanghelie, la *Vohodul mic*, credincioșii văd pe Hristos însuși „Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos — Aghia!" *Vohodul mare* sau ieșirea cu Sfintele Daruri (gr. ἡ μεγάλη

είσοδος ἢ τῶν δῶρων είσοδος — *megali eisodos i ton doron eisodos*) înseamnă luarea cinstatelor Daruri de la proscomidia, unde au fost pregătite (v. **Muridele Proscomidia**), purtarea lor solemnă în mijlocul naosului (unde preotul ținând în mână Sf. Petru și Sf. Disc, precedat de un purtător de lumină, iese pe ușa de miazănoapte și se oprește în mijlocul naosului cu fața spre apus, aici continuă să facă pomenirile, cuprinse în **Titurghier** binecuvîntează spre răsărit și intrând pe ușile împărătești în altar depune Darurile pe Sf. Masă în timp ce corul continuă să cante partea a doua a **Hieraxicului**), (Ca pe împăratul ...). **Vohodul** mare simbolizează ultimul drum făcut de Domnul Hristos în Ierusalim, înainte de Patima Sa, jertfindu-Se pentru mântuirea neamului omenesc.

VORONEȚ — una din vestitele mănăstiri ale Moldovei (jud. Suceava, lângă orașul Gura Humorilor), a fost zidită de Ștefan cel Mare în 1488 și pictată în jumătatea sec. al XVI-lea, de către mitropolitul de atunci al Moldovei (Grigorie Roșca, al cărui portret este zugrăvit pe fațada de miazăzi, lângă intrare în pridvorul închis al bisericii). Pe perețele de apus se mai păstrează o minunată pictură a Judecării de apoi. Ceea ce face faima picturii de la Voroneț este culoarea unică de aici, a „albastrului de Voroneț”. Mănăstirea restaurată azi posedă un bogat muzeu de artă bisericească. la Voroneț se află și mormântul lui Danil Sîbăstru, un sfânt pustnic care și-a trăit zilele într-o peșteră din apropiere și la care Ștefan a găsit, în vremea de restriște, un sfat înțelept și îndemnuri pline de har. Poetul muntean Dimitrie Bolintineanu (sec. XIX), în volumul intitulat *Legende*

istorice închină poezia „Danil Sîbăstru”.
VOSCREȘNE (de la slv. „voscresnie” — înviere duminică) sau **stihuri ale Învierii** (gr. τὰ ἀναστασιμὰτα — *ta anastasmata* ἀναστασις — *anastasis* = înviere) și **Forinale** (gr. ἑωθινός — *eotimos* = matinal, de dimineată) sau **Mănecânde** — cântări matinale pentru că în toate este vorba de „mănecare”, adică mergerea la mormântul Domnului dis-de-dimineată, în ziua Învierii, a femeilor mironosite, aceste 11 stihuri (tropare) ale Învierii stau în strînsă legătură cu cele 11 **Evangelii** ale Învierii (care se citește duminica dimineată, la Utrenie), pe care le parafrazează (comentează) și se cântă la Sava laudelor, în rîndurile Utreniei duminicale (se află în **Octoiarul mare** și în **Cotaxiasier**). Au fost compuse în sec. IX-X de împăratul bizantin Leon Filozoful; v. **Hvalite**.

VOSGLAS (*văsglau* sau *voglasu*) — ectonis, adică forma a de încheiere a unei rugăciuni încheiere pe care preotul o accentuează, rostind-o cu voce mai puternică.

VOTIV (lat. *votivus* = făgăduit zeilor, făcut pentru că s-a făgăduit), **tablou votiv** — se numește (în pictura bisericească ortodoxă) tabloul zugrăvit în partea dreaptă, pe perețele interior al zidului dinspre apus al bisericii — și care reprezintă pe ctitorul bisericii respective și în miniatură imaginea bisericii pe care ctitorul o ține pe palmele sale și o închină (o dăruiește) Mantuitorului sau Maicii Domnului sau sfântului al cărui hram îl are (adică sfântului pe care îl are ca patron). hram se numește și ziua când se serbează patronul bisericii — ziua sfântului respectiv (ex. biserica cu hramul Sf. Gheorghe sau hramul Bunavestire). În ctitoriile

hrâncovenesti se vede *tabloul votiv al lui Constantin Brancoveanu*, așa cum e zugrăvit la principala sa ctitorie *de la Hurez*, cu întreaga familie. La bisericile moldovenești din sec. XV-XVI se păstrează alături de portretele ctitorilor domni, și *portretele de boieri și mitropoliți* ctitori de biserici. În pictura murală din biserici, chipurile ctitorilor sunt zugrăvite pe pereții de vest al pronaosului, pe suprafața lui interioară, la dreapta și la stânga intrării în naos, mai rar le găsim și pe pereții de sud și de nord ai pronaosului (ca la Hurez și la Snagov), ori pe suprafața de răsărit a peretelui despărțitor, între naos și pronaos (ca la Voroneț).

VOTUL (lat. *votum* — făgăduința, *voveto* — = a sfîrși, a făgădui) sau **Făgăduința** — se face în monahism de către viitorul călugăr, care își închină vîta lui Dumnezeu, retrăgându-se

în mănăstire. Cel care face votul călugăriei trebuie să-l și respecte, trăind conform canoanelor vieții mănăstirești. Temeiul acestui vot îl găsim și în Vechiul Testament, în cuvintele Ecclesiastului: „Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlinești, că nebunul nu are nicio trecere în însă împlinești ce ai făgăduit” (Ecles. 5, 3). Jurământul monahal constă în împlinirea celor trei voturi: al sărăciei, al castității și al ascultării (supunerii), adică a renunța la voia satanei, la plăcerile și la faptele lui; v. **Precatio**.

VOVIDENIA sau **Ovedenia** — nume folosit în popor pentru sărbătoarea „Intrarea Maicii Domnului în biserică” v. **Sărbătorile Maicii Domnului, Cultul marial**.

VULGATA — traducerea Bibliei în latină de către Ieronim, v. **Septuaginta, Exapla**.

VULTURUL v. **Veșminte bisericesti**.

WAIDELOTTAS („veghețori”, „supraveghețori”) — se numeau preoți vechilor religii păgâne ale popoarelor baltice. Zeul lor suprem se numea Perkunas, cărui i se adăcea cultul sub cerul liber, pe un loc înalt, înconjurat de arbori, unde, în cinstea lui, se întreprindea un foc nestins, el fiind zeul fulgerului și al furtunii.

WALLAL (ebr.) — denumire pentru versetele din Leșare (cap. 32), care se citesc în zi de post, în religia iudaică, conținând ruga de iertare pentru păcatul de a se fi închinat „vitelului de aur”.

WALHALLA — se numea ra-ul în religia vechilor popoare germanice. Ra-ul era conceput ca un loc luminos, ce se afla în cer, în împărăția zeului Odin, zeul lor suprem. Acolo se duceau sufletele războinicilor și ale iupătorilor. În contrast cu Walhalla se afla Helle, împărăția morților de sub pământ.

WALL — denumire pentru cultul sfinților în islamism; v. **Islamismul**

WALKIRIILE — erau zeițăi ale soartei în credința vechilor popoare nordice (germane), walkirile hotărau viața și moartea celor de pe câmpurile de luptă. Germanii se închipuiau ca pe niște frumoase războinice, care așteptau pe cei uciși dând ajutor eroilor împotriva dușmanilor. Iar după luptă, sufletele eroilor erau duse în Walhalla, locuința zeilor, spre a se bucura acolo de toate bunătățile; v. **Wodan**

WICLIFF JOHN (1320-1382) — inițiatorul wiclismului, mișcare reformatoare a Bisericii engleze (cleric și profesor la Oxford), s-a

ridicat împotriva papalității și a ordinelor monahale catolice, franciscani și dominicani, care acaparaseră toate demnitățile bisericești. Wicliff pledează pentru înlăturarea autorității papale și trecerea Bisericii sub autoritatea statului, ține predici împotriva clerului romano-catolic, care trăia în lux, acumulând mari bogății, sfidând astfel învățătura evanghelică. Sprijinit de curtea regală a Angliei, Wicliff are curajul să infiereze papalitatea numind-o „instituția lui Antihrist”. În reforma bisericească pe care și-o propune, el contestă Sf. Tradiție, ierarhia bisericească, Sf. Litanie, venerarea icoanelor a mănăstirilor, a sfinților etc. Wicliff traduce Sf. Scriptură în lb. engleză și trimite predicatori în toată țara să propovăduiască libertatea și egalitatea pentru tot poporul. Două sinode ținute de Biserica catolică la Londra, în 1382, condamnă doctrina și activitatea lui Wicliff, înlăturându-l din Universitate. El, moare în același an, iar partizanii săi sunt crunt persecutați. În anul 1415, Sinodul din Constanza (Elveția) condamnă total tezele lui Wicliff iar pe el se răzbună dezgropându-i trupul și arzându-l împreună cu toate scrierile lui. Ideile acestuia au fost preluate de Jan Huss (în Boemia, sec. XV) sub forma husitismului, iar în sec. XVI se vor regăsi în doctrina lui Luther și Calvin. Jan Huss va fi și el condamnat de același sinod de la Constanza și ars pe rug, pentru ideile sale reformatoare. Datorită wiclismului, Anglia va primi așor protestantismul, întărind caracterul național al Bisericii angli-

cană, v. **Anglicanismul**

WODAN — era numele zeului suprem al popoarelor germanice (păgâne), cei din nord îl aumeau Odin. Wodan a devenit zeu ceresc, stăpân al vieții spirituale și al civilizației. Fund și zeu al morții, el aduce, cu concursul *Wa kirilor*, în împărăția sa, sufletele războinilor „cei aieși”, morți în lupte. Fund el însuși un zeu mândru și războinic, se credea că alerga călare pe ca ul său cu opt picioare, în fruntea sufletelor morți or, care urlau înfiorător împreună cu rafalele vântului de noapte.

WODHAN, WOTAN, v. **Wodan**

WULFILA, ULFILAS (311-384) — got de

origine, ajunge episcop al gotilor de la Nord de Dunăre (341). Goții păgâni, care invadează teritoriul de la nordul Dunării, persecută pe goții creștini de aici, aceștia se vor refugia împreună cu episcopul lor în sudul Dunării, în regiunea Nicopole, unde Wulfila va rămâne până la sfârșitul vieții ca episcop al comunității creștine din Balcani. Înainte de a intra în cler, Wulfila, fiind un om cult și cunoscând limbile greacă și latină, fusese lector și tălmăci al unei școli a gotilor la Constantinopol (335-337) și apoi, la vârsta de 30 de ani, pe când se afla într-o școală la Antiohia, a fost hirotonit episcop. El a tradus Biblia în limba gotă, traducere din care au rămas fragmente până azi (DVR).

XENODOFION v. **Girocomiile**

XIROFAGIE (gr. ξηροφαγία, ἡ *xirofaghia* = hrană compusă din alimente uscate) post aspru, fără mâncare gătită, constând numai din vegetale, pâine și apă, practicat de mari asceți, acest post a fost ținut și de Sf. Ioan Botezătorul, în pustia Iordanului

(Matei 3, 4), când se pregătea pentru activitatea de Înaintemergător al Domnului Iisus Hristos. Xirofagia a fost modul de viață al marilor pustnici și asceți creștini din epoca de strălucire a monahismului, în primele veacuri creștine, v. **Postul, Monahismul**

Y

YAMA — zeul judecător al sufletelor celor morți, în religia hinduistă. v. **Hinduismul**

YAZIDISM sau CULTUL DIAVOLULUI

este o religie de sine stătătoare, care-și are originea în Irak (Kurdistanul irakian) în centrele Mosul și Sinab, azi, în afară de Irak (Kurdistan), yazidiți mai trăiesc în Turcia, nordul Siriei, Armenia, Iran, Afganistan și India (și-ți). Cărțile lor sfinte sunt *Cartea Neagră* și *Cartea Dezvădurilor*, cărți, se pare, scrise în limba kurdă, acum vreo 200 de ani, mai mult spre a avea și ei o „Scriptură” și a nu mai fi disprețuiți de islam și de care se lăudau cu Coranul. Yazidismul continuă o religie veche, Mazdeismul, la baza căruia stă dualismul Bine-Rău. În Yazidism acest dualism este înlocuit cu Binele — Dumnezeu, iar Răul — diavolul. Aceștia au fost multiplicați în ipostaze și fiecare ipostaze este asimilată o divinitate luată din diverse religii: asiro-babiloniană, creștină, din creștinism au luat diferiți sfinti), iudaică și islamică, din care au luat și ei. În dualismul yazidit, Dumnezeu este identificat cu zeul Ormuzd (Binele), iar diavolul e asimilat cu Ahriman (zeul răului) așa cum erau ei venerați în mazdeism. Yazidiții îl văd pe diavol ca un inger căzut care a fost repus în drepturi, ca izvor al răului, el este cauza tuturor nenorocurilor. De aceea se evită rostirea numelui său, pentru a nu-l atrage furia. Slujirea diavolului este deosebită de cea a lui Dumnezeu, căci se face cu teamă, implorare, umilință, pe când slujirea lui Dumnezeu e făcută cu recunoștință și

mulțumire. Teamă de diavol a devenit însă atât de puternică, încât yazidiții au ajuns să-și se închine numai lui, abandonându-l pe Dumnezeu (pe motivul că Dumnezeu e bun și nu le poate face vreun rău, pe când diavolul, pus numai să facă rău, trebuie slujit, pentru a-și implora mila și iertarea, astfel ca răul pe care-l poate face el să se îndepărteze). Yazidiții cred în reîncarnare (în postul la fel ca mahomedanii) (nu mănâncă, nu fumează, nu se distrează), dar numai 3 zile, nu 30, ca la Ramadan. Miercuri și vineri sunt zile de post, ca și la creștini. Se roagă la răsăritul și apusul soarelui, dar numai individual, ei nepracticând rugăciunea în comun. Rugăciunea se face în trei limbi: kurdă, arabă și persană. Pentru ocazii (nunți, înmormântări, nou-născuți) au rugăciuni speciale. Au o rugăciune de implorare care cuprinde un final de blestem: „O! Saraf Ad-Din, cel cu pletele tăiate, adu-ne bunăvestirea ta în Kurdistan, răspandeste credința, ca să te urmeze întregul Kurdistan și îndreaptă ghiulele tunurilor către Turkestan (zone locuite de turci, turkmeni) să se măște Tronul în Kurdistan și să cadă năpasta peste Arabistan (țările arabe)”. Yazidiții au multe obiceiuri legate de diferite ceremonii. De Anul Nou, vopsesc și încondează ouă și își împodobesc casele cu coroane de flori sau spice de grâu. Căsătoriile nu se fac decât între tinerii de aceeași condiție socială și sunt interzise în luna aprilie (fiind luna florilor și fiindcă în această lună s-au căsătorit profetii), condiția femeii este foarte umiltoare: soțul

poate s-o piardă la jocul de cărți, și astfel trecând la alt bărbat, ea poate fi vândută pentru o anume sumă altuia care se va căsători cu ea, sau poate rămâne slugă sau sope în casa celui care a câștigat-o la jocul de cărți. Când cineva se află pe patul de moarte este chemat Șeicul, acesta pune pe limba muribundului câteva fire de țărână de la mormântul sfânt al Șeicului Uday și câteva picături de apă de la izvorul Zenîsem (din Kurdistan). Aceasta e un fel de împărtășanie. Trupul mortului se stropește de asemenea cu această apă (după ce a fost spălat). După împlinirea unui întreg ritua, funebra, mortul este îngropat, în timp ce i se cântă din fluer, iar din când în când, se baie și din toată. Din punct de vedere culinar yazidiții nu mănâncă anumite alimente, ca peștele (din respect pentru profetul Iona, cel înghițit de chit), carnea de porc, de cocoș, lăptăca, varza, conopida, dar din nici o casă nu trebuie să lipsească brânza și ceapa, făina de orz și curmalele. Comunitatea yazidită este condusă de un emir aiat pe plan religios, cât și social, mai presus de emir se află Tata Șeicul (care pe plan religios este echivalent în rang cu un patriarh creștin sau cu un muftiu musulman). Emirul și Tata Șeicul își au rezidența la Mosul. În subordinea lor se află șeicii (șefi religioși din fiecare sat și oraș), care sunt ajutați și ei de șeici drumeti (care strâng dările și împart ajutoarele) și de cântărești care la diverse ocazii (nunți, înmormântări), cântă, acompaniază din fluer recită, practică dansuri rituale asemenea dervişilor pentru a cădea în transă și a lua legătura cu sufletele morților. Acest lucru îl fac și hogiri (un fel de călugări yazidiți), care trăiesc în preajma mormântului

șeicului Uday și îngrijesc, aceștia execută și cântecele funerare și ritualurile de înmormântare. Altă categorie de slujitori yazidiți sunt așa-numiții *sârmani*, niște călugări sihaștri care trăiesc din mila publică și al căror rol este de a purifica, prin asceză, zona locuită de comunitate. Yazidiții trăiesc în general izolați, în zone greu accesibile și, datorită faptului că au fost opriți mereu de-a lungul istoriei, sunt luptători neînfricați dărj și puțin iubitori față de cei ce nu aparțin comunității lor. De asemenea, religia le interzice să practice comerțul sau vreun meșteșug, deoarece aceste lucruri duc la înșelătorie și minciună și de aici, la ceartă, la injurături, în care numele diavolului este imposibil să nu fie prezent, iar pentru un yazidit nu există păcat mai mare decât să audă numele diavolului. Cel ce îl rostește în fața sa trebuie omorât, după cum arată religia lor. De aceea yazidiții se ocupă în exclusivitate cu păstoritul creșterea oilor, caprelor și măgarilor și cu cultivarea unor plante cum ar fi linte, năutul, graul, porumbul etc. Prin întreg modul lor de viață yazidiții vor să rămână departe de lume în legea lor. De asemenea, le este interzis să vorbească străinilor despre credința lor după cum le este interzis să-i asculte pe străini vorbind despre credințele lor.

Y.M.C.A. (*Young Men's Christian Association* - Asociația tinerilor creștini) - întemeiată în Anglia, în 1844, de Sir George Williams, la început pentru tinerii băieți, iar din 1857 și pentru tinerele fete în scopu educării lor religios-morale, dar având și cămine pentru ocrotirea celor aflați în afara familiei. Y.M.C.A. a fost înființată și în țara noastră în 1919, din inițiativa Reginei Maria. Asociația își are sediile mai ales

YOG-YOM

în marile orașe și marile porturi ale lumii. La noi se aflau, între cele două războaie mondiale, asemenea sedii la București și Constanța. După Revoluția din 1989, în România, YMCA și-a reluat activitatea, cu caracterul ei creștin, având ca președinte pe dl. Aurel Savin. Sediul YMCA se află la Geneva, la Consiliul Mondial, iar la București în str. Silvestru 13, sub denumirea „Asociația creștină a tinerilor”.

YOGA — metodă de meditație în Brahmanism prin care, printr-un ansamblu de practici, se crede că se poate ajunge la cunoașterea lui

Atman, marele Adevăr, esență ultimă a întregii existențe. Aceasta înseamnă suprema fericire, dincolo de care totul în lume este aparență înșelătoare, mântuirea, în brahmanism, nu se realizează nici prin împlinirea faptelor bune, nici a sacrificiilor, ci numai prin această cunoaștere, prin această odihnă în Atma-Brahma, care este suprema fericire, v. **Brahmanismul**, **Vedaanta**.

YOGHIN — adept al sistemului yoga.

YOGINI — se numește, în mitologia vedică, zeita vrăjitoare, patroană a magiei.

YOM-KIPUR v. Iom-Kipur

ZAHARIA – preot la templul din Ierusalim, profet pe care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește ca sfânt la 5 septembrie, el fiind tatăl Sf. Ioan Botezătorul (Luca, cap. 1). *Zaharia* este și numele uneia dintre cărțile Vechiului Testament, scrisă de unul dintre cei 12 profeti mici, pe timpul lui Darius, împăratul perșilor (522–486 î.Hr.). Profetul Zaharia a stimulat poporul iudeu pentru rezidirea templului din Ierusalim, după întoarcerea din robia babiloniană, a profetit despre venirea lui Mesia. În calendarul ortodox, pomenirea lui se face la 8 februarie.

ZAMCA — vosită mănăstire armeană lângă Suceava, al cărei hram adună în fiecare toamnă, pe toți armenii din România și chiar de peste hotare.

ZAMFIRA — mănăstire de maici, în jud. Prahova, zidită în 1855 de metropolitul Nifon, și pietată de Nicolae Grigorescu.

ZAMOLXIS — zeul suprem în religia geto-dacilor. Aceștia îi sacrificau din cinci în cinci ani un om, pe care îl socoteau un sol trimis zeului din partea lor.

ZARATHUSTRA sau ZOROASTRU („cel cu cămile bătrâne”, în limba iraniană) — este reformatorul vechii religii iraniene, „mazdeismul” (sec. VI î.Hr.). El a căutat să spiritualizeze această religie tradițională (cunoscută din sec. VIII î.Hr.) și s-o umanizeze din punct de vedere social. De aceea, ridicându-se împotriva jertfelor religioase și luând apărarea săracilor, el intră

în conflict cu preoții vechii religii. Doctrina zoroastristă se află în cartea sfântă Avesta, se bazează pe *dualism* — lupta dintre bine și rău —, binele numit *Ormuzd* (Ahura-Mazdah) și răul numit *Ahriman* (Angro-Mainyu). *Ahura-Mazdah*, care reprezintă împărăția binelui, este conceput monoteist, considerat creatorul cerului și pământului și autorul ordinii în lume. El se află în cer, „împărăția cântecelor”. În cer primește sufletele dreptilor și le răsplătește cu nemurirea. Vechii zei din mazdeism nu mai sunt concepți tradițional, ci vor deveni, în concepția lui Zoroastru, numai niște idei sau atribute ale divinității, numite *Ameshaspenias* („spirite ale sfințeniei și nemuririi”), care luptă împotriva demonilor, rânduiesc sacrificiile și asistă la judecarea morților, al căror judecător este *Mithra*, o altă idee personificată, dar subordonată ideilor „Amesha-Spentas”. În împărăția binelui trăiesc și „*fravashis*”, ființe superioare, create în afara lumii și înaintea ei, fiind nemuritoare. Aceștia sunt un fel de îngeri păzitori ai oamenilor. Fiecare om are un asemenea inger, care-l apără de demoni. Împărăția răului este *Ahriman* (Angro-Mainyu), „spiritul rău”, care locuiește în întunericul prăpastiei, îndemnându-l pe oameni la fapte rele spre a-l câștiga. El este ajutat de „*daevas*” (demonii), care adună pe păcătoși, printre care sunt socotite și popoarele ce nu aderă la zoroastrism (greci, romani, turci, arabi, turanieni). Purificările, sacrificiile, principiile morale în zoroastrism, au rolul de a domina forța

răului, la aceasta contribuie și voința omului. În aprecierea faptelor morale, rolul principal îl are rațiunea, nu iubirea. Legea dreaptă este intransigentă „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Unele concepții se aseamănă cu cele ale religiei iudaice și creștine. Predică războiul sfânt. Întrețin în templele de rugăciune focul sacru, preoții lor se numesc „magi” și „mohu”. Cultul constă în citiri din Avesta și din diferite rugăciuni. Cred în viața viitoare, după moarte, sufletul rămâne trei zile lângă trup, apoi pleacă să treacă peste podul care-va duce în lumea de dincolo. Acest pod se îngustează pentru cei buni și se îngustează pentru cei răi, până ajunge ca lama unui brici. Înainte de a porni pe pod, sufletul este judecat și cântărit pe o balanță. La greutate contează faptele bune, care vor duce sufletul în „împărăția cetelelor”, iar cei răi se prăbușesc în prăpastia demonilor, unde vor rămâne 9000 de ani, după care vor fi purificați prin foc și vor intra și ei într-o altă viață de fericire veșnică, căci „adul nu va mai exista, fiind și el distrus de focul purtător”. Resturi din vechi zoroastrism mai trăiesc astăzi în India și Pakistan, Iranul fiind complet islamizat; puținii zoroastrienți rămași nu fac prozelitism.

ZETIȚI URANIENE — ze al cerului în religia Greciei antice.

ZEL — devotament, puterea de dăruire totală a ființei noastre în împlinirea unei țel. În creștinism, zelul pentru credința în Hristos a dat martirii. Slujitorii Bisericii lui Hristos, preoții nu reușesc în misiunea lor fără devotamentul numit *zel pastoral*.

ZELOTI — adepții a unui curent în sânul iudaismului antic. Proveniri dintre farisei, zeloni erau apărători „zeiști” ai teocrației pe plan politic au fost principalii animatori ai răscoalei din 66

împotriva stăpânirii romane, declanșând războiul iudaic, soldat cu biruința romanilor și dărămarea templului din Ierusalim, din anul 70.

ZEND-AVESTA v. *Avesta, Zarathustra*

ZEUS — zeul suprem, în religia Greciei antice, părintele zeilor și al oamenilor, zeu al cerului și avea locuința pe vârful muntelui Olimp, cel mai înalt munte din Grecia. Era înfățișat cu un fulger în mână, stăpânind ploaia, zăpada, tunetul, lumina. Zeus protejează și apără dreptatea, familia, cetatea. Sculptorul grec Fidias l-a reprezentat statuar, majestuos, ca simbolul perfecțiunii grecești. În legende mitologice, el apare însă diminueat de obicei unui omenești. În mitologia romană este identificat cu *Jupiter*.

ZEV FDFI — tată, fraților Iacov și Ioan („fiul lui Zevedei”, cum îi numește Evanghelia), apostol al Mantutorului, chemați la apostolat la marea Tiberiadei, unde erau pescari, ca și tatăl lor.

ZI, ZIL A DOMNULUI (*dies dominica*) — duminică, ziua învierii Domnului Hristos, în amintirea Învierii Biserica a serbat-o ca *zi liturgică* și în care se săvârșește Sf. Liturgie sau euharistie. Este ziua Pogorârii Sf. Duh, ziua întemeierii Bisericii creștine. În afară de înțelesul pascal, ea are și un sens eshatologic, anticipând împărăția lui Dumnezeu, în care credem și care va veni, pentru care ne rugăm „Tatăl nostru” vie împărăția Ta”. Acolo este Hristos, „Care șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină, să judece vii și morți”, cum ne învață „Simbolul credinței” (Cezul). Când — spune Sf. Evanghelic — toți vor da socoteală în ziua „judecării” (Matei 12, 36) și spre care ne îndeamnă Sf. Apostol Pavel. Trebuie să ne pregătim „Așadar, dacă ați înviat

împreună cu Hristos, cântăp cele de sus, unde Se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu" (Coloseni 3. 1). Ziua Domnului este și „ziua judecării din urmă”, când fiecare va da socoteală de faptele sale, este ziua Învierii Domnului, zi de bucurie, și ziua liturgică a comemorării jertfei Sale, pentru mântuirea neamului omenesc. Ea a înlocuit sabatul evreu și este decretată zi de repaos pentru creștini, în mod oficial, prin Edictul de la Milan, din anul 313, dat de împăratul Constantin cel Mare.

ZI LITURGICĂ — se numește, în cultul creștin, intervalul de timp dintre două seri consecutive, când sărbătorirea și slujba omărei zile liturgice începe cu Vecernia (slujba de seară) din ajunul zilei respective când se săvârșește Sf. Liturghie. Ziua liturgică este o moștenire din tradiția iudaică de socotire a timpului, conform textului biblic, unde zilele creației sunt numărate, începând cu seara și continuând cu dimineața — „Și a fost seară și a fost dimineată, ziua întâi” — „Și a fost seară și a fost dimineată, ziua a doua” ș. a. m. d. (Facerea I, 5 și 8). După importanța lor, zilele liturgice se impart în zile de rând (lucrătoare), cele mai numeroase, și zile de sărbătoare, mai puține, dar mai importante d.p.d.v. religios. Cele mai importante zile din cursul anului bisericesc sunt Vinerea Patimilor, Duminica Sf. Paști și Duminica Rusalilor (Duminica Mare), ele fiind legate de moartea Domnului și de alte evenimente de căpetenie din istoria sfântă a mântuirii — Patimile, Învierea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. După acestea vin, ca importanță, celelalte sărbători ale Mântuitorului, ale Sf.anei Fecioare și ale diferiților sfinți.

ZIDITORUL — nume dat lui Dumnezeu-Tatăl,

Ziditorul (Creatorul) cerului și al pământului.

ZIGURAT sau **ZIKKURAT** — turnuri foarte înalte, construite în trepte, și alăturate templelor păgane asiro-babiloniene. Uneori un turn servea mai multor temple. Se crede că rostul lor era de observatoare astronomice. v. **Baru**. **ZIHRONO-LIVRAHA** (ebr.) — formulă rostită la iudei despre un decedat, însemnând „Fie-i amintirea binecuvântată” sau, cum zice poporul, „Fie-i țărana ușoară”.

ZISUDRA — numele supraviețuitorului popoului, în versiunea sumeriană Zisudra, rege în Sumer, protejat de zeul solar Utu, primește indicații de construire a unei arce, cu care va rătăci pe ape 7 zile și 7 nopți, când va începe potopul și se va arăta din nou soarele. Textele sumeriene arată că Zisudra nu s-a mai întors pe pământ, ci a fost dus în țara fabuloasă Dilmun, unde va trăi etern, ca zeu. Tema potopului apare și în epopeea lui Gilgameș, având mare analogie cu versiunea biblică, în epopee, supraviețuitorul potopului se numește *Utnapiștim*, iar în Biblie, Noe. Mitul potopului este universal răspândit, fiind atestat în toate continentele. Inițial, variantele despre potop par a fi pornit din Mesopotamia și India (M. F. ICR, p. 65).

ZIUA CRUCII v. **Crucea**

ZIUA SOLARĂ v. **Calendar**

ZLĂTARI — țigani prelucrători de aur, veniți în țară ca robi pe moșiile boierești. Biserica Zlătari din București (Calea Victoriei), veche din sec. al XVI-lea, era socotită ca aparținând zlătariilor. A fost refăcută, rezidită, în sec. XVII, de Stolnicul Șerban Cantacuzino. Inițial a fost mănăstire închinată Patriarhiei din Alexandria. După secularizare, în sec. XIX, devine biserică

de mir, așa cum este și astăzi.

ZMEU — simbol al răului, în folclorul românesc; închipuit ca un balaur sau ca un uriaș cu puteri neobișnuite, personaj de basm, el stă totdeauna înfrânt în lupta cu binele (întruchipat prin Făt-Frumos sau un voinic viteaz și curajos).

ZOGRAFU — mănăstire în muntele Athos, refăcută și înzestrată cu moșii și bani de Ștefan cel Mare, Domnul Moldovei (sec. XV). După el, mănăstirea a continuat să fie ajutată și sprijinită de mulți români.

ZOHAR v. **Kabbala, Kabbalah** (tradiții).

ZOROASTRU v. **Zarathustra**.

ZOOLATRIE — religie primitivă, caracterizată prin divinizarea animalelor și transformarea lor în zeități. E foarte răspândită în Egiptul antic, unde cel mai cunoscut animal adorat de egipteni era *boul Apts*, socotit ca zeu al fecundității.

ZOOMORFISM — credință religioasă după care sufletele celor morți se reîncarnează într-un animal.

ZOTIKOS v. **Philippos**.

ZUGRAVI DE BISERICI — pentru sec. XVI, cel mai de seamă este *Dobromir Zugravul*, cel care a pictat ansamblul original din biserica lui Neagoe, de la Argeș, și pe cel de la Tismana. În sec. XVII, *Mihail Monahul, Iunachi Zugravul* ilustrează noile tendințe în pictură, pe care le va accentua *Părvu Mutu*, cel mai vestit în epocă (sec. XVII-XVIII). *Părvu Mutu*, format la școala de pictură de la Mănăstirea Negru-Vodă, din Câmpulung-Argeș, își face ucenicia pe lângă pictori din Bucovina, apoi revine în Țara Românească, angajat de Stolnicul Mihai Cantacuzino, el pictează biserica Colțea, după care au urmat

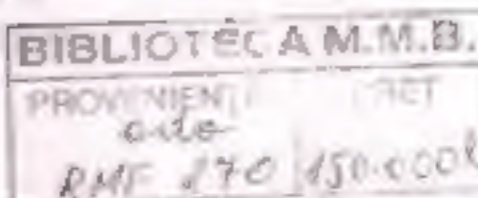
altele, pictate cu ucenicii săi, și la care se mai vâd și azi medaliaoane cu sfinți datând din secolul XVIII: Biserica numită „Cu Sfinți”, sau „a Silfidelor”, Stavropoleos, Batiștei, Sf. Ștefan, Mântuleasa, unde se mai păstrează pictura fațadei principale. *Părvu Mutu* este cel care a adus în Muntenia „moda” picturii exterioare a bisericilor, tot el va accentua în pictură curentul nou cu trăsături naționale (elemente locale, lăutari, hore) și va lăsa să pătrundă în pictură influențe din texte apocrife, hagiografice și folclor. *Părvu Mutu* pictează mari ansamble ca cele de la Mărgineni, Filipeștii de Pădure, Posada, Călinești, Sf. Gheorghe Nou din București, Fundeni, Doamnei. În Ardeal, pictura exterioară a bisericilor a fost adusă de pictorii lui Brâncoveanu, care au lucrat la ctitoriile sale de la Sâmbăta și Făgăraș. Tot în sec. XVII, un pictor bisericesc cu faimă este *Constantin Zugravu*, care se remarcă prin armonia culorilor, a mișcării, expresivității figurilor (ca de ex. scena Bunei Vestiri de la Biserica Doamnei din București). În sec. XVIII, zugravii *Preda* și *Marin* pictează la Horez, repictează la Cozia, Polovragi ș.a. În sec. XIX, avem pictori formați la școlile Apusului, ca: *Tătărăscu, N. Stoenescu, Lecca, M. Popp, Epaminonda Bucevski*, pictori de șevalet care repictează bisericile Antim, Sf. Spiridon Nou, Negustori, Sf. Ecaterina din București. În același gen pictează *N. Grigorescu* la Agapia și Zamfira (Prahova) — picturi apropiate ca stil mai mult de al marilor maeștri ai Renașterii apusene decât de stilul bizantin, ceea ce este păgubitor pentru tezaurul artistic al vechii noastre picturi. La sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, se formează un curent

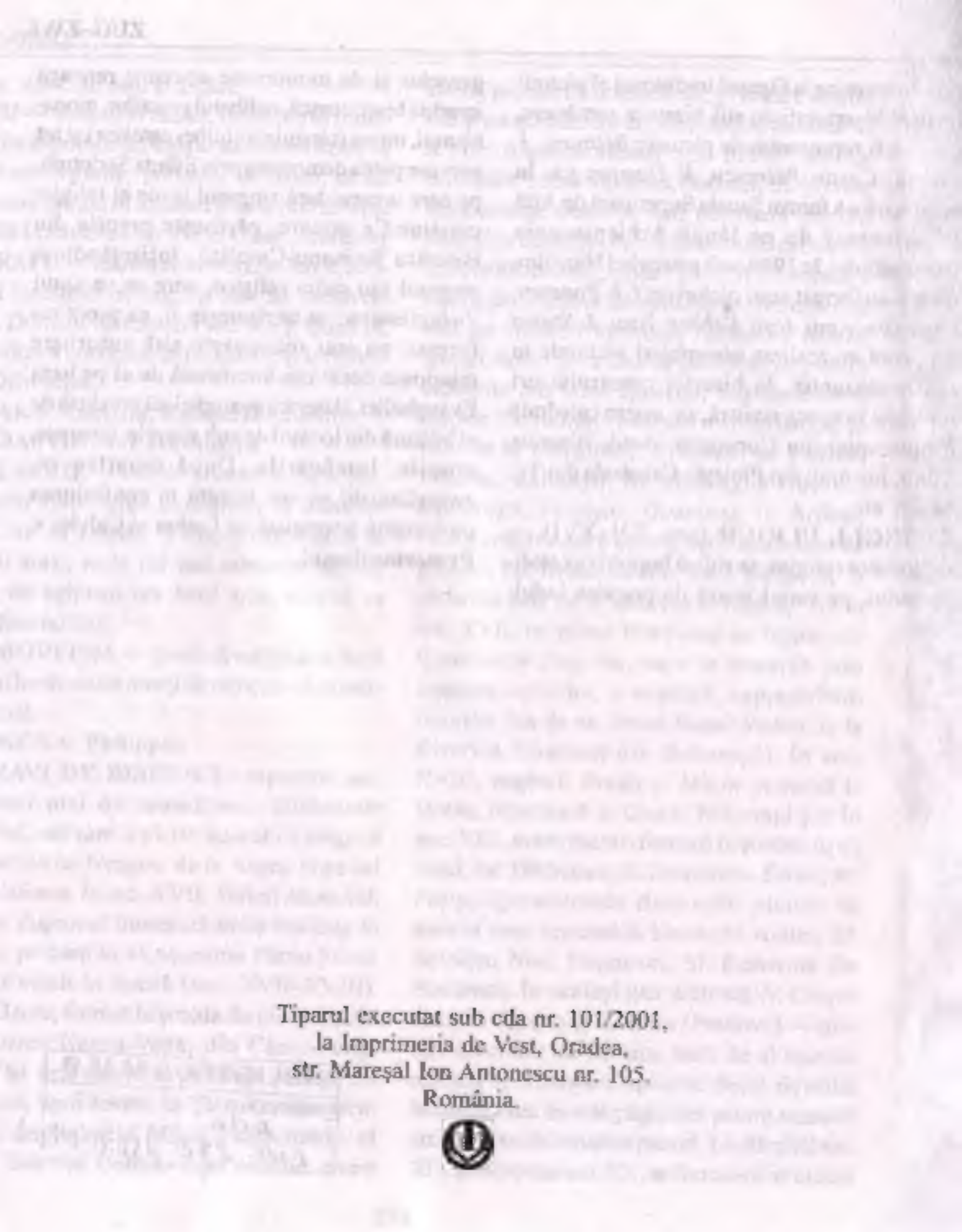
nou de revenire la fâgașul tradițional al picturii noastre bisericești de stil bizantin românesc, care va fi reprezentat de pictorii: *Belizarie, I. Mihail, Costin Petrescu, V. Damian* ș.a. În acest spirit s-a format Școala Superioară de Artă Bisericească de pe lângă Arhiepiscopia Bucureștiului, în 1940, sub patriarhul Nicodim, unde s-au format mari pictori ca: *Gh. Popescu, Olga Greceanu, Iosif Kebber, Vasu, I. Stoica* ș.a., care au realizat ansambluri picturale în stil neobizantin, la biserici construite ori repictate în epoca noastră, ca: marea catedrală a Episcopiei din Constanța, Arad, Biserica Sfinții Împărați din Ploiești, Catedrala din Tg. Mureș etc.

ZWINGLI, ULRICH (sec. XV-XVI) — reformator religios, se ridică împotriva catolicismului, pe care-l acuză de practica indul-

gențelor și de numeroase abuzuri; reneagă ierarhia bisericească, celibatul preoților, monahismul, missa (rânduiala slujbei catolice) și tot ce nu se putea demonstra prin Sfânta Scriptură, pe care o consideră singurul izvor al religiei creștine. Ca urmare, părăsește preoția din Biserica Romano-Catolică, înființându-și propriul său ordin religios, care se va numi *Zwinglianism*; se căsătorește și, ca preot reformat, nu mai recunoaște altă autoritate religioasă decât cea întemeiată de el pe buza Evangheliei. Biserica evanghelică condusă de el înlătură din locașul de cult altarele, icoanele, crucile, lumânările. După moartea sa, zwinglianiștii se vor integra în confesiunea protestantă întemeiată de Luther și Calvin; v. **Protestantismul**.

Tiparul executat sub cda nr. 101/2001,
la Imprimeria de Vest, Oradea,
str. Mareșal Ion Antonescu nr. 105,
România.

BRANIȘTE ENE, profesor de teologie. N. 12 oct. 1913, în Suseni, jud. Argeș, †18 mart. 1984, în București. **Studii** la *Seminarul teologic din Curtea de Argeș* (1925–1933), *Facultatea de Teologie din București* (1933–1937), cu **licență** în 1938 și **doctorat** în 1943, la *Facultatea de Litere* (secția *Limba română*, 1945–1947); a urmat și **cursurile Seminarului pedagogic „Titu Maiorescu” din București** (1937–1938). **Asistent** la *catedra de Teologie practică* de la *Facultatea de Teologie*, pentru *Liturgică și Pastorală* (1938–1950), apoi **conferențiar** (1950) și **profesor titular** (1950–1982), **prorector** (1970–1971), și **rector** al Institutului (1980–1982). **Conferințe** în Austria, Franța, Germania, Anglia. **Diacon** (1940), **preot** (1950), **iconom stavrofor** (1952).

LUCRĂRI: *Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila* (teză de doctorat), București, 1943, XVI + 238 p.; *Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii de Nicolae Cabasila*. Traducere din grecește și studiu introductiv, București, 1946, VIII + 133 p. (1989); *Tipic bisericesc*, București, 1976, 302 p.; *Liturgică teoretică. Manual pentru Seminariile teologice*, București, 1978, 280 p. (în colaborare); *Liturgica specială*, pentru Institutele teologice, București, 1980, 510 p.; *Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericească*, București, 1985, 548 p. (ed. a II-a, București, 1993, 783 p.); *Anastasimatarul uniformizat II. Utrenierul sau Cântările Utreniei de Duminică dimineața ale celor opt glasuri bisericești*, București, 1954; *Cântările Sfintei Liturghii și podobiile celor opt glasuri*, București, 1960; *Carte de cântări bisericești pentru credincioșii creștini ortodocși*, București, 1975; *Cântările Pentecostarului*, București, 1980.

A diortosit: *Catavasierul* (1959), *Pentecostarul* (1973), *Octoiul Mare* (1975) și a revizuit ediția *Liturghierului* din 1980.

A publicat **studii, recenzii, predici, dări de seamă** în presa bisericească.

(După **DICȚIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI**
de preot prof. univ. dr. MIRCEA PĂCURARIU)

BRANIȘTE ECATERINA, profesoară de religie. N. 24 oct. 1914, în Bazarcic (Bulgaria de azi), din părinți creștini-ortodocși, † 2 febr. 2000.

Studii: *școala primară și Liceul de fete* în orașul Bazarcic. (1921-1933), *Facultatea de Teologie din București* (1933-1938), cu licența *Psihologia religioasă a adolescentului*. Urmează în paralel, cursurile *Seminarului Pedagogic Universitar din București* și între anii 1952-1956, *Facultatea de Filologie - Universitatea București*. **Profesoară de religie** la *Școalele și Liceele de Fete* din Ploiești și București („Doamna Stanca”, „Iulia Hașdeu”). Între 1948-1972 predă **Limba și Literatura română** la diferite licee din București („Mihai Viteazul”, Liceul cu predare în lb. maghiară.)

LUCRĂRI: **redactează** *Manualele de Religie pentru clasele elementare*; **editează:** Pr. Prof. Dr. Ene Branîște, *Liturgica Specială*, București, 1992; Pr. Prof. Dr. Ene Branîște, *Liturgica generală*, București, 1993, Pr. Prof. Dr. Ene Branîște, *Participarea la Liturghie*, București, 1999. **Coautoare** (până în clipa morții) la prezentul *Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase*.

